度人上品妙經四註卷之一

寒一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國輩同　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

宋真宗御製靈寶度人經序

夫太易垂教先於至神混元著書本於妙道契陰陽之不測標沖默之難名蓋以闡無爲之爲著無象之象範圍幽賛藏用而顯仁恍惚窈冥化民而育物雖古今而異制誠訓導以同歸若乃藏室靈文昭臺祕籍紛綸玉笈充溢丹函龜闕墉城自高眞而降授赤明龍漢應運劫以流傳斯固超視聽之先在名言之表弼成至治漸漬羣生首出於九流抗行於百代干戈俶擾之際用之而豈遑蟲魚咸

若之昃捨之而孰可太上靈寶度人經者元始之妙言玉晨之寶誥浮黎眞境紀談受之初紫微上宮顯緘藏之迹實諸天之隱韻爲大梵之仙章八角垂芒本由於神翰千祇列衛普度於人靈其或育質圓方稟和霄壤少

私寡欲背僞歸眞端慮以絜齋洗心而成誦精專外積純粹內充信可以自晦而明無幽不燭類虛室之生白同溫泉之盪邪熙熙而陟春臺濟濟而登壽域至誠所極介福何窮朕祗紹慶基茂承元貺席緜昌之寶緒章集

隆平賴燕翼之丕祥用康普率固絶畛遊之樂務宣清淨之風嘗以此經久傳中夏近觀注誼頗極該詳爰命所司特加摹印正魯魚之訛謬廣寰海之流通凡百羣倫庶同歸嚮咸臻善利以副憂勤聊述斯文冠於篇首云爾

度人經集註序

右街道錄眞靖大師陳　景元撰

夫空洞浮光渾淪未判大道之將化故玄文發于中天虛无之作凝迺妙炁結乎碧落字方一丈之廣勢垂八角之芒粲粲煌煌光華暐曄是時元始之降舍栢陵五老之環侍雲坐遽命天眞皇人規模槃屈仿像奪眞疏成諸天隱書編作五方靈範紀混元龍漢之載藏鬱羅紫微之宫演爲三十六部尊經分爲萬二千圖籙天章雲篆八會之書莫不祖焉

昔在始青天中寳珠之内講集靈寳之教拯
拔天人之倫玉晨君喓之以序其首尾秘于
上館約四萬劫一傳誓不輕泄于下世於是
龜臺金母憫陽九百六之災親禮玉京懇請
流布洎乎軒轅黃帝問道于峨嵋之陰稽首
皇人載傳寳訓至吳有句曲葛玄訪道會稽
郡祈真上虞山遇太極請使之駕降靈寳衆
經之帙斯爲上品最先喓焉厥後修誦之士
浹于寰區隱韻祕音世莫能究齊之嚴東首
爲註解仰推梵炁之旋箕俯測酆都之泉曲

布諸方冊表裏煥然若非洞闡幽微曷由條達宗旨遂使嚮風之客抉塞啓竅隨性發明及有唐道士薛幽棲揮紱青城毓眞衡嶽眞解序說明白存修繼有太清供奉李少微西華法師成玄英各撰註䟽援引內音而拾遺補闕事理悉備景元總角慕道少探玉經不揆瞀蒙輒敢編綴今於四家之說刪去重複精選密義纂成四卷庶免多惑云爾治平四年歲次丁未仲秋望日序

夫道者在於寂默虛无心冥神契經者資於書寫傳授誦詠弘暢非寂默則莫能契道非敷誦則無以弘經雖宗轍有殊而體貫齊一張之則異域混之則同歸因道所以立經因經所以明道道爲經之本體經即道之迹用本迹相明體用玄合是以煥真文於空洞之上開洪源於紫極之館則三品真目析羣方飛天之書七部衆經播雲篆光明之迹於是元始天尊坐於玄都玉京紫微上宫以三洞正經居前三大副經居後道德二篇爲輔弼

玉清隱書爲教主且洞玄靈寶則三洞中洞
之一部无量度人則中洞一部之一卷修習
之法則一部多門諷誦之篇則此卷爲首上
消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民中拔
祖宗己身得道斯則巍巍大範獨歩三清者
哉此經義旨冥奧音韻隱祕皆申明大梵之
理非化誘常途之辭故云上聖已成眞人通
玄究微能悉其章所以誦讀者多爲精達者
鮮矣今不揆蟣蠓之力强舉千鈞之重直以
凡下裁斷聖意儻親承玄師必冀蒙誨時

一

甲午歲庚午月也衡嶽道士薛幽棲序

元始无量度人上品妙經四注卷之一

齊嚴東唐薛幽棲李少微成玄英註宋陳景元集註

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經

幽棲曰太者至大之名上者尊崇之稱洞
者通達也玄者微妙也靈即聖化也寶即

珍尚也无量者不可稱數度人者從凡入
聖欲明此經開度升仙无限制約且洞玄
靈寶是品秩之名无量度人即一卷之目
旣品位高尊復言上品功用微妙故言妙
經也○少微曰太上極道之境洞玄能通
之智皇皇元始萬帝之尊渺渺大羅三天
之上旣至大而无外亦窮高而不測故曰
太上洞通也玄妙也探幽索明鉤深致遠
通天下之至理窮萬物之妙數故曰洞玄
變化无方曰靈欽崇貴愛曰寶眞文鬱秀

五帝朝軒玉字垂芒諸天宗範於是刻書
金簡注解流通寶愛靈文故曰靈寶元始
天尊隨劫應化遊行三界出法度人得道
成眞有如雨霧故曆不知其筭故曰无量
度人三洞天書靈歌要頌凡厥功行開度

爲先作眞位之階梯爲種人之根本故曰
上品妙經也

道言

幽棲曰即太上玉晨高聖大道君之言也
道君元始天尊之弟子太微天帝君之師

也居上清上元玉晨宮即上清之境太清尊崇之位也既受此經因篇其序故首題之始是即標焉○玄英曰按本行經云道君是西那玉國人蓋紫晨之流芳皇上之胄裔能尊承靈寶元始封爲鬱悅那林昌玉臺天帝位登高聖治玄都玉京大洞經云上清高聖大道君者一號玉晨君治蘂珠玉闕七瑛紫房受事虛皇虛皇即元始天尊也

昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始

度人无量上品

幽棲曰昔往也始青天即東方九炁青天也在圓羅之上出東極之表始着五方建首之名青者東方九炁之色故真文曰東方九炁始皇青天既天蒼炁青則碧霞廓落故云碧落靈風瓊樹空中鼓歌故云空歌大浮黎土即浮黎大國名受者道君言我昔於此天之國受元始度人之文○少微曰始青天者東北玉隆天也此天碧霞羅絡靈奏神風紫字鳴林自成歌詠此國

土帝諱浮黎天尊降臨十方共會度人之
際受得是經靈書云東極大浮黎國地皆
碧玉常生碧霞又有青林之樹樹葉並有
自然紫書風吹樹聲音皆作洞章璨爛朗
徹太空故曰碧落空歌也○玄英曰大浮

黎土者大是廣遠之名浮黎是其帝諱土
是國中之地
元始天尊當說是經周回十過以召十方始
當詣坐
幽棲曰元者初也始者首也言元始天尊

建萬化之初爲衆道之首居玉清上元之
境繞大羅玄都之域植天地之根生萬物
之母既欲傳經說法先召十方天真方各
一周十方十過非復同於十方周歷十過
周召既畢然後登坐○少微曰元始天尊
是虛皇應號從真起應則曰證修妙思幽
源迺自性獨有故洞神經云妙象无形應
感有體真精之炁化成姿容于時十遍轉
經十方華止无遠不應方詣坐端也詣者
就也

天眞大神上聖高尊妙行眞人无鞅數衆乘
空而來
少微曰鞅止也夫眞聖尊神部從洋溢千
乘萬騎諸天盡來以此格量其數何止
飛雲丹霄緑輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五
色鬱勃洞煥太空
幽棲曰鞅者央也古字少以鞅爲央央盡
也已也即无鞅數衆不可稱量皆蔭羽蓋
而乘緑輿飛雲丹霄而捧瓊轂天眞无不
咸集上聖一合齊至流精曜於十方玉光

煥於空洞流精者即玉光之中有五色流精也玉光者即眞人身光也太空者在太淸之上○少微曰飛雲丹霄結成衣服綠輿瓊輪驂駕龍鳳皆精光倏爚綠色熒煌天尊法服科曰自梵天以上並飛雲流霄

自然妙炁結成衣服○玄英曰輿者車中之廂也旣以流霄爲衣乗駕綠輿之輦又以靈鳳之羽爲車輿之蓋參駕九色之龍鳳更相蔭映故云羽蓋垂蔭光煇負煥故云流精玉光車服赫奕故云五色五色克

盛謂之鬱勃億乘萬騎浮空而來遍滿太
虛之中悉往浮黎聽法故云洞煥太空
七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停
輪神風靜默山海藏雲天无浮翳四炁朗清
幽棲曰凡言諸天者皆三十二天也諸天
之中各有日月其精光本化皆此境分根
璇璣玉衡者北斗七星也四炁朗清者天
地日月四象之炁也夫真之傳真聖之授
聖故得三光息輪以駐照山海納炁而吞
煙風伯不敢鳴條雲將理无翳景故得天

地開朗日月清明七日七夜法事將畢既
稱停輪那復有夜即以常時準量七日七
夜之頃○少微曰此三者天瑞也天文志
曰北斗七星所謂璇璣玉衡魁四星爲璇
璣杓三星爲玉衡夫日月星辰天官宮室

時來聽法所以停輪也
一國地土山川林木緬平一等无復高下土
皆作碧玉无有異色
幽棲曰一國者即浮黎之大國也山有騫
林瓊木川有神溪靈澗且坦然泯平一等

理元高下相傾既皆碧玉爲地寧有異色之雜此即當時神變靈化自然使日月停輪山川自坦○少微曰此二者地應也山川土府地祇所居感應虛无化成碧玉也衆眞侍坐元始天尊玄坐空浮五色師子之

上

幽棲曰師子在空虛之中玄坐置師子之上師子是獸中之王威伏衆獸一吼則邪魔皆伏天尊神德降伏衆魔復居師子之坐天尊既登坐説經衆眞則列侍而聽○

少微曰此一者天尊道相也
說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男
女聾病耳皆開聰
幽棲曰初聞天尊之靈音開闡至聖之妙
理故齊聲稱歎善莫大焉於是浮黎大國

若男若女聞之者聾病皆聰此一遍之驗
也○玄英曰是時國中聽法之男女聞經
一遍耳聞心悟名曰開聰亦云國者身也
聞法即悟了入心宫是開聰也
說經二遍盲者目明

幽棲曰初使耳聞妙義次令目覩天尊此二遍之驗也○玄英曰二遍漸識文字故云目明若據注意而言非形骸之病也

說經三遍瘖者能言

幽棲曰既令目能覩聖容即使口得言經此三遍之驗也○玄英曰三遍心識悟解自能傳說妙法故曰能言也

說經四遍跛痾積逮皆能起行

幽棲曰既令口能言經即使足能行道此四遍之驗也○玄英曰三遍雖能言說由

未了達眞理乃至四遍即解尋師問義故曰能行積逮者世傳之疾流引相及也

說經五遍久病痼疾一時復形

幽棲曰既令足能行道即使舉體俱修此五遍之驗也○玄英曰五遍即了悟在心功滋福潤能令久病痼疾盡得消除一時復形還如未病之時也

說經六遍髮白反黑齒落更生

幽棲曰既舉體俱修故體蒙眞效此六遍之驗也○玄英曰六遍功多福深能令白

髮更黑落齒更生

說經七遍老者反壯少者皆强

幽棲曰初則從首示以靈效次則通體沐浴聖恩此七遍之驗也○玄英曰七遍轉經老者皆成少壯少者更益康强

說經八遍婦人懷姙鳥獸含胎已生未生皆得生成

幽棲曰既在生之者則還童却老未生之者則得其生此八遍之驗也○玄英曰七遍功包七識化被三才八遍則通潤四生

含靈有慶胎生者不殰卵生者不殈俱蒙養育故云皆得生成

說經九遍地藏發泄金玉露形

幽棲曰人既得性命之生復感地藏開見國人皆獲金玉之重寶此九遍之驗也○

玄英曰前明通化四生此則幽祇感慶發其地藏露出金玉之形遍滿山川人得足用故云金玉露形

說經十遍枯骨更生皆起成人

幽棲曰既獲祕藏之珍寶次即變臭腐爲

神奇此十遍之驗也○玄英曰九遍既通於地理十遍則上感諸天故得太一回骸靈符起死積年枯骨更起成人

是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

幽棲曰當此之時浮黎之國若男若女无老无少皆受聖恩普得濟度生者不死死者更生故咸得長生也○玄英曰傾盡也天尊說經之時浮黎一國男女皆在坐側聞說妙法各自盡心諦聽故云莫不傾心

也一國之人受此度人妙法故云皆受護度度得成眞之道故云咸得長生凡諸天人病有輕重修道之法隨功深淺病輕則遍少而痊病重則功多而愈故知誦經十遍上達諸天起死回骸長生久視○少微曰夫龍虎嘯而風雲生聖人作而三才應此自然之數必至之符是以十遍說經百痾立愈非元始之大聖孰能與於此乎而舊學之法以爲心智之病非形骸之病謬亦甚矣或曰按種人四天斷諸結習人皆

靈洞不受胎生今天尊說經於碧落則種
人第三天也何因一國疾病同於天下凡
夫今所不取以威制所行則稱一國若諸
侯以境内爲國天子以四海爲國三十二
帝各以三十二天爲國然則天尊道无不
周化无不及則可以八圓世界總爲一國
若以此爲國則誰非天尊之國哉男女有
病亦何怪也空洞靈章云風動八圓回浮
更朗幽遼舊說云八方諸天謂之八圓玄
都爲中宫八方各有五億五萬五千五百

五十億重如此衆天是元始一化之境域也

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

幽棲曰是時者即明初說經之時也初說一遍即東方之衆傾城而至既尊卑升降品位殊多故云无極无量品又如隙中細塵不可勝數故云无鞅之衆也皆乘虛駕浮自空而至鞅者央也義已明上此即初說一遍聾病耳皆開聰之時也○玄英曰

此章復述天尊周回説經以召十方之事前文通召十方未顯指其方所此文重出使學者深知天尊召集諸天非无次敘故説經一遍感得東方无極无量品至眞大神无鞅數衆浮空而至鞅猶止也眞聖心无止著有感即應故聞經一遍浮空所召廣遠故至於无極眞聖无限故云數衆俱來證法傳度天人

説經二遍南方无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

幽棲曰諸義十方並同此初說二遍盲者
目明之時也

說經三遍西方无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至

幽棲曰此初說三遍瘖者能言之時也

說經四遍北方无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至

幽棲曰此初說四遍跛痾積逮皆能起行
之時也

說經五遍東北无極无量品至眞大神无鞅

之衆浮空而至
幽棲曰此初說五遍久病痼疾一時復形
之時也
說經六遍東南无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至
幽棲曰此初說六遍髮白反黒齒落更生
之時也
說經七遍西南无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至
幽棲曰此初說經七遍老者反壯少者皆

强之時也
說經八遍西北无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至
幽棲曰此初說經八遍婦人懷姙鳥獸含
胎巳生未生皆得生成之時也
說經九遍上方无極无量品至眞大神无鞅
之衆浮空而至
幽棲曰此初說經九遍地藏發泄金玉露
形之時也
說經十遍下方无極无量品至眞大神无鞅

之衆浮空而至

幽棲曰此初說經十遍枯骨更生皆起成人之時也

十遍周竟十方无極天眞大神一時同至

幽棲曰說經一遍召集一方十遍旣周十方俱至即三十二天與四維上下謂之十方○少微曰此復序周回說經以召十方之事也 丘天尊至神延保自在說經十遍不頓召十方者何哉將以鄭重慇懃使人曉悟也

一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无鞅之衆進國一半土皆偏陷非可禁止

幽樓曰進者充塞也重說國人歸仰靈範回心眞化來如細雨之飛空集若密霧之四合充塞旣遍致令偏陷此是明其甚多之時耳推理不應偏陷也靡靡而順風復安可逆止故聖人无心方圓任物也〇少微曰此國是浮黎大國也進國一半者言聚會之處占國半境進占也

於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中

去地五丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極至眞大神无鞅數衆倶入寶珠之中

幽棲曰寶珠者喻道也故懸於空玄之中亦同玄珠之義大如黍米者即五穀之首

米即生人之本言人得經如命之資米又欲得寶珠之内傳授靈寶之文則寶中更寶玄中又玄眞中之眞道中之道於是引十方之衆納一珠之中更示以神化无方非物理所測去地五丈者欲令人出五濁

之世脫五行之用五濁既出自无衆患之
慽五行不用永離相刻之患是故五行不
相刻萬物悉可全自然長生久視得道成
真也

天人仰看唯見勃勃從珠口中入
　玄英曰勃勃者无量衆多同於雨霧之狀
　入於珠口之中亦明真智无窮也

既入珠口不知所在國人廓散地還平正无
復欹陷
　幽棲曰天人即始青天中人也國人即浮

黎大國之人也旣非天眞大神上聖高尊故不隨入珠口之内引例復不與監度之盛事所以於下仰觀唯見勃勃而入入而不関珠之小殊不妨人之多多少自容小大相納故不知所在也前云偏陷此云歟

陷者偏傾高者偏低初塞半國似如偏陷及乎廓散還復平也○少微曰舊說以珠表清虛圓極之體黍表馨香百穀之長納人入珠明妙道包容也處在空中不累諸有也去地五丈離於五欲也地還平正

示大道平夷元復歆陷明正性得復也皆背文生義妄作異端駁其常情謂无此事嘗試論之曰夫无始開圖法敎非一或无爲端寂示物歸根或變化威靈使人慴伏而神通自在眞應无窮珠納天人何容不可且譎仙小術猶隱現壺中豈虛皇大聖礙行藏於珠內也

元始即於寶珠之內說經都竟

玄英曰竟猶畢也了也悟道之者已得升珠入妙天尊說經既畢乃於寶珠之內傳

此眞經於太上道君謂下文也
衆眞監度以授於我
玄英曰此明道君得經之事也衆眞者監領度人眞官之職也元始說經已畢勑此監度衆眞令將此經傳授道君道君受得
此經故云以授於我
當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位
玄英曰道君自稱受得眞經略已悟解其中法事既得悟解故諸天衆聖各歸本位復其常處

倏欻之間寂无遺響
幽棲曰我即道君自稱也既於珠中傳寶
後是以聖授真千真共監萬聖齊度衆慶
斯會何可勝言法事既畢天會將復恍爾
之頃冥寂无聞○少微曰聖人无心真應
隨機遇感則興緣離便息
是時天人遇值經法普得濟度全其本年
玄英曰既得聞此妙經大衆俱蒙濟度保
其全福故得終其本命之年也
无有中傷傾土歸仰咸行善心

幽棲曰當此之時天人國人若男若女因茲聞經見法莫不罄竭丹心度災難之流无夭閼之患三業既靜六根不生衆惡俱消萬善齊起

不殺不害不嫉不妒不婬不盜不貪不欲不憎不娟言无華綺口无惡聲

幽棲曰不殺不害者謂除身業罪不嫉不妒者謂除心業罪不婬不盜者謂除身業罪不貪不欲者謂除心業罪不憎不娟者謂復除心業罪也華綺者飾妄浮辭也惡

聲織罵毒語也此此都遣十二之惡行然後

乃至大順

齊同慈愛異骨成親

玄英曰人皆十惡不生動合眞常之理故得齊同慈愛異骨成親古人不獨親其親不獨子其子堯舜授禪能令天下歸心況天尊說經一國歸仰自然異骨成親也

國安民豐欣樂太平

幽棲曰齊同慈愛之如一等萬物之若己保國民之豐盛樂太平之永日也○少微

曰斷命曰殺殘傷爲害惡他勝己曰嫉憎同儔曰妒男女不以禮交爲婬竊人之物曰盜无猒曰貪嗜好曰欲嫌人曰憎猜疑曰姢十惡既滅則異骨成親萬行玄同則聲无悖戾自然疾疫不作人无夭傷年穀豐登而國太平也○玄英曰齊同慈愛其國必安无有中傷人自饒足五穀成熟災害不生有此衆善之功故云忻樂太平也

經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

幽棲曰於是元始天尊觀國人之信善出眞範以道導之若精誠修奉必升仙度世也

○少微曰言一方化而羣方得邇人順而遠人服也

道言元始天尊說經中所言

玄英曰謂說混洞赤文及以元洞玉曆此謂靈寶本章也

並是諸天上帝內名隱韻之音

幽棲曰經中所言者即後二章所說三十二天隱名三十二天帝之內諱皆大梵之

言言非造次致詰故云隱韻也
亦是魔王内諱百靈之隱名也非世之常辭
幽棲曰魔王内諱即五帝大魔之諱字也
百靈之隱名者即无英白元之名號既皆
隱名内諱故非世之常辭也

上聖已成眞人通玄究微能悉其章
少微曰字林云悉詳盡也○幽棲曰既内
名隱韻非世常辭故眞人之中有通玄之
才究微之鑒者乃能悟其旨耳
誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山

嶽藏雲日月停景琁璣不行
幽棲曰言上聖已成眞人通玄究微者誦之十過則道契諸天故同聲而遠唱德齊萬帝故設禮而來賔河海息飆浪之飛騰山嶽攝雲煙而不起三光駐景七曜凝輝天地貞明晝夜燭也

羣魔束形鬼精滅爽回尸起死白骨成人
幽棲曰既正道坦行即邪魔消匿故使朽骸歸再超之魄白骨復重形之魂既能使死者更生固冝令生者不死此眞人之格

者也
至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首
魔精喪眼鬼袄滅爽濟度垂死絶而得生
幽棲曰至學之士者則心堅於鐵石操烈
於水火天地不能逾鬼神不能惑行人之
所不能行已有若旡以此太極已上有眞
名者誦之十過則五帝翼侍於左右三界
稽首而致敬邪魔喪其睛目垂死自然而
得生五帝則五方之天帝三界則三界之
魔王也○少微曰上聖大道威能制天至

學力微唯能御地制天能使三景停輪白骨復命御地能令三界稽首垂死却生大小之涯不可相越也

所以爾者學士穢氣未消體未洞眞召制十方威未制天政

少微曰天政謂日月五星天文七政也德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生

幽棲曰爾者然也夫至學之士名行既登於眞格功用則蔑於世人所以然者爲骨

體未眞穢氣仍在則十方未可召制諸天
未得振威止可攝御邪魔却垂死之死不
能令朽骸枯骨復形更生此至士之格也
○少微曰學士即上至學之士也神力不
弘功未圓備不能威制天象只可伏御地
祇力能臨死却死未能回骸起朽也
輕誦此章身則被殃
少微曰五帝威神侍衞靈寶司察輕慢良
爲險巇
供奉尊禮門戸興隆世世昌熾與善因緣萬

災不干神明護門
幽棲曰輕誦者謂不整潔形服不依按科
儀或行立坐卧聊且妄誦豈但己身受考
抑亦上累祖宗若唯敬禮尊崇則致門戶
興盛一身受福昌系子孫惡根不生常與

善會既千神來護何萬災能干以此而言
誦而不味者未若不誦而敬諸持經之士
宜審詳焉
斯經尊妙獨步玉京
少微曰言獨用此妙道可以飛步玉京本

柏經云大羅天上有玉京之山无根而生
據空而停其中有紫微上宫辟方三十萬
里金樓玉臺七寶光飾玉室上有三十六
所方圓八千里眞文大字滿在其中
度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝
少微曰爾雅云範法也○幽棲曰旣諸天
所崇不傳下世處紫微之祕藏在玄都之
特用爲度人之最標衆道之首巍巍聖範
殆崑崙之冠霄德量難勝若溟海之莫測
斯之妙道也

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宫

幽棲曰此言凡誦者則不限高下之格是能依法精心誦持十過者則諸天衆聖降集於房廟播祖禰之幽魂及昆宗之苦爽

下離北府上入南宫朱宫者即南宫也

格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕游宴玉京也

幽棲曰格皆九年者即九年之格也謂法三火之數既三三如九朱宫是南方屬火

以火鍊形故云三火九年受其鍊化然後
更生貴族生即便修此經昔薰習之仍在
萬遍之功既滿三千之德復圓遂超然昇
度遷得神仙登金闕而朝聖君游玉京而
謁元始此十遍之格也○少微曰此明能

度先祖也按三元品戒朱陵度人之格凡
有三等九年者中福之格大福則乃三年
小福則二十四年皆更生下界得爲貴人
籍其先緣而能好學不經生死便得神仙
上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮

幽棲曰上學之士者則聞道勤行見法必學始終不替寒暑无虧此太清九宮已下有仙名者既修誦此經使身得道飛昇仙域受鍊南宮夫魂魄昇仙則火鍊鬼質生身得道則火鍊垢穢初故皆入南宮然後登其本位此上士之格也

世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道魂神蹔滅不經地獄即得反形游行太空

幽棲曰世人者即常途之人也非出羣之士既以祖因福淺身業功微故生前則享

壽遐齡沒後則解形蟬滅然不拘三官之
制不受九府之覊期限數登則神歸形復
旣改形容於三宮之館易童顏於九錬之
尸故不入南上之宮便歷太空之境太空
在太清已上三域此世人之格也從眞至
此凡有五等則階級差殊也〇少微曰又
明世人誦之亦能自度也世人德薄功行
未圓雖不能骨肉同飛亦能尸解而度本
相經云前功不立後則骨肉不仙是故尸
解而得道也按上經尸解有四種一者兵

解若嵇康寄戮於市淮南託形於獄二者
文解若次卿易質於履長房解形於竹三
者水火鍊若馮夷溺於大川封子焚於火
樹四者大陰鍊質視其巳死足不青皮不
皺目光不毀屈伸從人亦尸解也肉皆百
年不朽更起成人眞誥裴君曰尸解仙者
不得御華蓋乗飛龍登太極遊九宮但不
死而巳以弓劒曰兵解竹杖曰文解兼水
火太陰爲四種解也
此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无

量之福生死蒙恵
幽棲曰此經功力致用眇邈難思十轉則萬炁齊仙五級則度人无量天人沐解脱之慶生死頼拔度之恩也
上天所寳不傳下世
少微曰天尊説經之時不傳下世王母所請許保甲申之災因此流通人間始有也
宋君曰此經度人凡有四種一者白日昇天即身而度二者尸解變易而度三者死而不朽後更起生四者魂神暫滅即昇南

宫受化業有輕重故報有差殊兼度曾祖
故曰生死蒙惠
至士齎金寶效心盟天而傳輕泄漏殃及
九祖長役鬼官
幽棲曰既稱祕於玄都固宜不傳下世令

因太上流布方復降授人間故令至士齎
金寶以效心約輕宣之重誓違盟則九祖
獲考寶祕則億曾齊功○少微曰夫靈文
祕重授受良難豈得率爾輕傳殃延九祖
侍經五帝玉童玉女各二十四人營衞神文

保護受經者身
幽棲曰此言五帝玉童玉女者是五帝之
玉童玉女來侍非五帝與玉童玉女俱侍
此五帝即五老帝君非五方之帝也童之
與女都四十八人既常營衛神經之文亦
兼保護誦經之者則必薦舉精誠之功司
察泄慢之過受誦之子宜慎之焉若出入
遊行必宜携執則使持文而護身免災而
无慮矣
道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地

逮役度上南宮

幽棲曰正月上元大慶之月也故能福及上世祖曾幽魂苦爽斷鬼神連逮之役受仙官拔度之慶夫言齋者謂身无雜務心不外想内外清虛抱元守一終乎此月故言長齋

七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃籙白簡削死上生

幽棲曰七月即中元大慶之月也故中及己身諸天上生名於白簡鄷岱落死籍於

黒簿身得神仙位登天府黄籙白簡者以黄金爲書以白玉爲簡也此獨不言十月下元者爲上元上延祖考中元中及己身下元下逮子息今既皆明至學爲首則至學上有祖考而下无子息故十月下元畧而不言經中亦不說下元功過至學之士詳而審之○少微曰天官考時宜度先祖地官校月可度己身此先後之差尊卑之序黄籙白簡記仙之籍也録字回年經曰名書帝籙蓋有宿縁皆由勤慕非自然也

○玄英曰按三元品誡正月三陽烝生位在上元諸天校定之時宜度先祖七月是中元校定之月地官考校之辰宜度己身亦是先後之差尊卑順序之儀也謂修道之法普度无窮通濟死生動植咸潤上爲皇家宗廟下爲五苦幽魂豈獨先超七祖此乃使人追孝之心故云爲上世亡魂

十月長齋誦詠是經爲帝王國主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絶長爲人君安鎮其方人稱太平八節之日誦詠是經得爲

九宮眞人

幽棲曰謂四立二分二至爲八節日也皆諸天大慶吉會之日檢勾學者功過之辰若於其日能齋而誦之則得爲九宮眞人也所以爾者其九宮除中央之尊位周回八宮以應八節既與其日相符故誦之得登此境○少微曰一元有三宮三元有九宮也又解夫八節之日皆有八史神下伺人善惡所以八節必須修誦何故八節之日爲九宮眞人明八節是八卦左三右七

等并以中宮首足合於九宮故曰九宮眞
人也

本命之日誦詠是經魂神澄正萬炁長存不
經苦惱身有光明

幽棲曰本命即年辰之日唯檢勾一身之
功罪故令其日齋誦之且人以炁爲根以
神爲本炁存則神正本固則根深内神炁
以相符外光明而自彰如此則萬憂不生
苦惱奚入既以我本命之日修誦故能存
我之神炁聖人作則皆有由然以此推之

則修眞之理自明矣○少微曰夫神和而
炁暢故聞靈音而澄正感虛白而光明也
○䟽曰本命日則有司命君下察人善惡
所以亦須修此經人若爲惡則邪炁入身
若其爲善則正炁歸己而永保長存不經

苦惱也

三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功
滿德就飛昇上清

幽棲曰三界侍衛者即三界魔王左右侍
衛也五帝司迎者即五方天帝出入迎送

也於是坐朝衆靈名書帝籙萬遍功備千
行德圓即白日昇天飛登上清也○少微
曰陸先生云上清中都也按龍蹻經四梵
以上次有三清太清十二天九仙所居次
上清十二天九眞所居玉清十二天九聖
所居今三十六天並不壞之境洞神經云
三清天自然化也憑空而立七寶宮殿不
生不滅百靈侍衛矣
道言行道之日皆當香湯洗浴齋戒入室東
向

幽棲曰行道之日即持誦此經之日也恐人不得此長持故云行道之日亦是前所說吉日也每皆以香湯洗浴然後入別室齋心潔已清淨无爲若山居寡力者亦可於所寢之室常護令整潔先被服盥漱置經於桉然後又於經堂焚香禮請跪啓令修誦之旨即取經於室中東向正坐焚香披讀注心歷目微聲吟詠若直爾念誦文多錯誤則却上三十字讀勿使怱遽茍貪遍數翻爲失功悞人不小調聲誦詠令神

和魂暢常令香炁緜緜不絕於室至此章
則依法存叩之也
叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二
過
少微曰真誥云叩齒以集神咽津以和真
易曰帝出于震震長生之方諸天之尊也
故東向也先想皇曾天而拜之以次天帝
每一想一拜而取遍也
閉目靜思身坐青黃白三色雲炁之中
少微曰玄炁青也元炁黃也始炁白也想

此三炁也
內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴
羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光
映十方如此分明密呪曰
幽棲曰更焚香臨目臨目者半閉也接手
者兩手沓於膝上即叩齒三十二通每叩
一通令響應一天訖存我起拜三十二天
帝從東方北首而始以次周回四方每一
拜存一帝而拜之訖閉目存我坐下自然
有青黃白三色雲炁須臾滿一室之中鬱

鬱藹藹左有青龍右有白虎前有朱雀後
有玄武師子左右各兩行行有其八對坐
相望白鶴與師子同也日在前月在後明
照室内項生光象照徹十方如此存訖更
重覽所存者分明如覩也密呪者即口動

而无聲也
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香玉童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人臣及甲乙轉

經受生願所啓上徹逕御无上三十二天元
始上帝至尊几前
少微曰元始上帝天尊之別號也
畢引炁三十二過
少微曰引炁者以口吸引之也非引出也
仍想三十二天本天中炁色依次第而吸
之從皇曾天爲始
東向誦經
幽棲曰既發鑪之祝不假悉注略言要民
者耳直日香官即三十二天各一官也下

來監察而復上奏今日吉慶者即三元八
節之吉日也每皆云今某日吉慶既屢言
長齋即不得不齋也臣及甲乙者後日月
天地星辰國主兆民等之所稱也若平常
之時即言臣及祖考也元始上帝者即非

元始天尊也夫上帝高尊亦位齊元始故
得稱爲是知元始之號非一尊之稱祝畢
即以鼻吸三色雲炁入口而咽之三十二
過畢洞徹一形之内良久誦經上香誦經
初一遍從序誦因便存思其後遍直從元

始洞玄題去每今一存周得十過爲佳若
有急事暫起亦得若經時稍久即須却依
前新從序續而復存思也○少微曰自元
始洞玄以下曰經也　共
元始无量度人上品妙經四注卷之一

度人上品妙經四註卷之二

寒二

元始无量度人上品妙經四注卷之二　寒二

齊嚴東唐薛幽棲李少微成玄英註宋陳景元集

元始无量度人上品妙經

幽棲曰前題兼稱太上洞玄靈寶此題直云元始无量度人序題太上欲明太上所序經前則都總部秩之名後則單指一經之目上品妙經義同首注○少微曰前是道君序經故以道言標首此是天尊自說故書元始為題又自然已前亦是道君小序混沌已後方是天尊本章也

元始洞玄靈寶本章

東曰元者先也先天而生故曰先也亦曰大也大无不包故曰大也亦曰炁也細无不入故曰炁也亦曰无也无形无影故曰无也亦曰靈也能變能化故曰靈也亦曰

道也經曰道可道非常道也明常道无形不可得而名故略云其狀始結也元炁始結故言結也亦初也玉字初開故曰初也亦化也化生天地故曰化也亦端也爲萬物之首故曰端也亦終也終乎无終故曰

終也經曰无名天地始又曰天下有始以為天下母又曰始制有名故曰始生一一天也天從始而生明始亦元也會歸於元元生之時无天无地无神无鬼溟涬濛鴻元所分別元炁始結而成玉字玉者自然

之精精出而發光以成天地日月星辰所以化成元始尊神者明其有靈也所以化生天地日月星辰者欲以生養萬物也所以天地萬物生後而有號者明元始造化也所以號元始者示人知始終之歸趣也

洞明也洞照无極故曰明也亦通也通達
无窮故曰通也玄空也杳然空洞故曰空
也元炁始結而成玉字在空玄之中通達
照乎四方顯乎龍漢隱乎延康先乎赤明
耀乎開皇逺至上皇也靈者衆聖之通稱

也寶者衆聖之所珍也章者文章也玉字
始出本形如印八角垂芒文彩煥耀洞應
无窮在天曰靈在地曰寶空玄為靈入藏
為寶故曰靈寶太上道君說其所由也○
少微曰元始微言通同玄妙靈文寶貴音

韻成章

上品妙首十迴度人

東曰上品者元炁始凝結青黃白三炁置
上元三宮其第一宮名玄都元陽七寶紫
微宮始陽之炁總主上真自然玉虛高皇

上帝諸天帝主上聖大神其宮皆五億五
萬五千五百五十五萬重青陽之炁其中
官寮亦有五億五萬五千五百五十五萬
衆皆結自然青陽之炁而爲人也衣則青
羽飛衣宮中有延生符八方之炁欻然而

到便成人也毀符焚身即隨煙而化還爲炁也太玄上府紫微宮有左右中三府左府主生宮太陽火官考右府主死宮太陰水官考中府主生死罪録風刀之考三府各領官寮九千萬衆總統生死罪福一十

二曹其左宮名太玄都元黃太極左宮則元黃之炁總主上眞已得道及未得道修眞男女生命録籍其宮有招靈之符右宮名太玄都洞白太極右宮則天元洞白之炁總主上眞已得道及未得道修眞男女

滅度仙錄及罪簿死籍宮中有明眞之府
其中官寮品格具如紫微宮之儀也上元
品天官凡有三宮宮有三府宮統十二曹
三宮合三十六曹並治元陽之上太空之
中自然之號普統上眞已得道三元日集
校陰陽水火風刀三府考官三十六曹青
黑二簿列奏紫微太微左右中三宮其事
自具出三元品戒中今略舉一隅昔龍漢
之年玉字始出日月始明天地亦分衆眞
列位元始出法度人説經十遍周回十方

度人无量之數元始因撰作十部妙經以紫筆書著空青之林衆聖所崇爲經之祖宗故曰上品妙首也○幽棲曰此演經之時故亦都叙題目之旨趣也明誦之十過即能度人故元始說之十過以召十方每以十過爲法所以前序言凡誦是經十過億曾萬祖皆即受度亦是回法輪十轉之義也○少微曰即此章句言約事弘是謂上品眞經妙道之首十回輪轉廣度天人也○玄英曰上品者群經品秩之中此品

最爲第一也妙音者此經有度人之法爲衆妙之宗故稱妙音也十回度人者天尊誦經度人皆有遍數十遍爲一過百遍爲十過也

百魔隱韻離合自然

東曰百魔神霄王等隱王字也韻調也魔王與諸烝俱生參於洞章隱其韻調合於自然之書以爲經也○幽棲曰即諸魔王隱名及三界秘章隱顯離合同符自然也○少微曰于時天人鬼神莫不服化故三

界大魔率其羣魔隱括聲韻來朝元始離飛玄之炁㑹自然之音鼓以靈風皆成歌詠太上貴重列於經文也○玄英曰此明天尊誦經感得三界羣魔飛行空中歌隱韻之音俱來朝會隱韻者明此靈章皆是諸天上聖自然隱秘之音非世所知謂之隱韻屬對成文曰韻五聲相和爲音合而言之謂之隱韻自然者言此靈文皆諸天妙炁靈風鼓奏自成歌詠之音非關造作而成故云自然也離合者謂三界魔王六合

自歌其天中自然妙炁以爲歌歌詠之曲謂之爲離其音與洞章相參理合自然之妙故云合參猶雜也音辭雖雜理合自然故云離合自然也又解云離者天尊所說魔王亦說各各自說謂之爲離說音不同理合真妙謂之離合自然也

混洞赤文无无上真

東曰混大也洞通也赤文赤書大洞之經通明龍漢淪於延康元始開運於洞陽之宮火錬玉字洞陽炁赤故號赤文出法度

人玉清治錬眞中之眞故曰无无上眞也
○幽棲曰混者混沌之名洞者洞陽之炁
赤文者赤書眞文也言赤書眞文齊混沌
之初在天地之先凝化空洞之上鬱結太
无之中太无之无亦无其无旣无其无是
謂无无故云无无上眞也元始錬之以洞
陽之炁治之於流火之庭洞陽炁赤故曰
赤書也○少微曰混洞是高上玉皇九億
萬炁也言玉皇之炁混沌通同成其赤書
眞文迺於无无未有之時分布五方元始

用之度人皆登上真之位也
元始祖劫化生諸天
東曰祖先也元始未受號之先已化生天
地但龍漢久遠劫運始開天地亦分自此
已前不可記識是故觀古可以知今則古
今无異○幽棲曰言赤書真文開運祖始
之劫化生三十二天祖劫者赤明之劫也
○少微曰祖始也玄元始炁於始劫之初
欻然而造化能生五億諸天按天地一成
一敗謂之一劫言始劫者是世界初生未

經成敗也

開明三景是爲天根

東曰三景三光也三光既明天地乃分萬物乃生神靈得治長爲天根也又能光明日月朗耀衆星○少微曰二儀分形三光垂耀皆稟始炁故爲天根○玄英曰景光也此明諸天位成即有三光列耀通照宇宙謂之開明俱稟妙炁而成故爲天之根本也

上无復祖唯道爲身

東曰祖宗也上无所宗唯道炁結精而後成其身也○幽棲曰既齊混沌之物復在天地之先故云上无復祖也眞文之質即道眞之體爲文故云唯道爲身也○玄英曰此舉眞文之體爲諸天之根本稟元始妙炁之自然而化成大道之法身妙炁自成不復更有先祖也西昇經云虛无生自然自然生道今云上无復祖者道以虛无爲宗以自然爲本以道爲身然此三者悉无形相尋考其理乃是眞空眞中有精本

无名稱聖人將立教跡不可无宗故舉虛
无爲道之祖其實三體俱會一真形相都
无能通衆妙故云上无復祖復猶別也別
无先祖也

五文開廓普植神靈

幽棲曰五文者即眞文五篇也以應五方
五老之所償録者既開朗三光亦開廓五
篇玉字眞文各植神靈者也○少微曰妙
本自成無復先祖括囊无外盡是道身五
篇眞文開廓形狀普生天地安置神靈也

无文不光无文不明

東曰光三光也明分明也玉字不出則日月无光天地不分明也

无文不立无文不成

東曰立形也成生也玉文不出天地无以形萬物無以生也

无文不度无文不生

東曰度昇也生化也眞文不出魂神无以昇萬物无以化也○少微曰若无眞文開廓則日月不得光星辰不得明乾坤不得

之世界不得成幽魂不得度枯骨不得生
○玄英曰謂三塗八難五苦幽魂若不得
此眞文則不得超度三界亦明修學之人
无此眞文則不得成眞入道
是爲大梵天中之天

東曰大梵者則風澤大梵之炁結而成天
在空虛之中抗舉澄清高而洞浮懸而不
落在衆天之上故謂天中之天也○幽棲
曰既生成之功浩汗造化之用彌綸故云
是爲大梵梵者道中之道也道即玄文故

云道中之道玄中之玄天者玄也○少微
曰範法也所能開明三景安置五文皆元
始天尊運行大法在諸天之上故曰天中
之天也

鬱羅蕭臺玉山上京

東曰鬱盛也羅大羅也大羅之天上有玉
京之山山有七寶玄臺臺在七寶城城中
有玉清之殿高上玉皇治乎其中也○幽
棲曰言玉清之上有九層之臺窮於高際
參於太无故映鬱大羅之上蕭然九層之

臺太无即大羅也以玉爲山故云玉山山上有京故云上京亦有名玉京亦名玉清皆因玉以得名也此即通謂玄都玉京也○少微曰自此十句皆說玄都境中宫殿壯麗玉京山在諸境之上故曰上京山有玉城城中有臺號曰蕭臺城闕山林欝然羅布皆高上玉皇所理之處也○玄英曰欝羅者謂蕭臺四面城闕山林欝茂光華羅落其處故云欝羅

上極无上大羅玉清

東曰大羅之天在衆天之上紫微之宮處
乎玉清之上煥乎紫虛之中明道既彰大
羅之天則鬱然澄清七寶之樹各生一方
彌覆一天八樹彌覆八天包羅衆天故曰
大羅也○幽棲曰言玉京之上極乎无極

窮乎无窮唯大羅之玉清耳大羅即虛景
玉清即宮闕者也○少微曰大羅玉清境
窮高極遠更无一物在其上能包羅衆天
故曰大羅其上无塵谿然太空無爲之道
場也○玄英曰本相經曰大羅之上无色

无塵是无上也
眇眇劫刃若亡若存
東曰眇眇者高遠也一劫者如有巨石方
圓四百里又如空城方圓四百里上下齊
等滿中芥子天人每百年一度取一芥子
又羅衣拂巨石石消芥子盡名爲一劫七
尺曰刃存有亡无也七寶玄臺臺高芥子
无數之仞步虛云仰觀劫仞臺此之謂也
七寶之臺非地仙所見而況凡人乎覩之
則言有不見則言无故言若亡若存也○

幽樓曰刃者仞也古之字少以刃爲仞天真以刼計仞世人以尺計仞即玉清九層之臺復謂之刼仞臺也既高遠眇邈隱化无方故云若亡若存非定相也亦雖有形而无其體真精造化自然而然也○少微曰按真一自然經云玉山一名刼仞臺言以仞量之如彼刼數故曰刼仞形而不礙若存若亡也

三華離便大有妙庭

東曰三華者即太極宫青華門名也離布

三便之殿則三界門名也三華在三界之上上有梵天神人飛遊太極之上玄歌无量洞章曲奕靈風之烝拂揚洞章之曲太和玉女於華都之門而和神人之歌慶大有於元始欣衆眞於妙庭不離三界故曰

離便也○幽棲曰夫入宴三清之宮則必遠離三便之門即三界門也三華宮即玉清三元宮也上元玉華中元金華下元九華皆三元上皇道君居之大有者大道也義同大塊理齊有物言三華之宮旣天尊

大道君居之故云大有妙庭耳

金闕玉房森羅淨霐

東曰天中有金闕玉房以界三便之門森長也羅大羅也上有騫林之樹覆蔭東華之宫騫林之葉有大洞之章紫書玉字煥乎上清淨霐者都監之神内名也治紫微宫曲房之内下有扶桑之樹上有騫林之叢碧雞鳴其蓋青霞翠其峯神風流反香之草以鼓桑林百籟之音神風一鼓空生洞章之音也○幽棲曰言玉清之境以黄

金爲城闕以白玉爲宮室黃金之闕則森然煥邈以周羅白玉之房則精潔嚴凝以霐瑩也○少微曰言遶三便之殿循大有之宮皆金闕玉房騫林紫樹森聳羅列淨潔霐澄也○玄英曰闕者門也此明玉京城內華飾妙麗積金爲闕累玉爲房周繞大有之宮三便之殿又植騫林紫樹羅列森聳清淨霐澄安居其上勝妙殊絕故云淨霐也

大行梵炁周迴十方

東曰大行者天元綱紀也維羅八極總大梵之炁通明龍漢之關龍漢推數而自開赤明待運而敷辰赤明既開三十二天並有神靈置中元二品地官元洞混靈之炁凝黃之精置中元三宮其第一宮名洞靈

清虛宮總主五帝五嶽諸眞人及地上神仙已得道一號明晨武成宮置左右中三府左府號酎犯明晨府主生官太陽火官考右府號紂絕陰天府主死官太陰水官考中府號七非恬照府主生死罪録風刀

之考三府各領官寮五千萬人統生死罪福一十四曹並治山洞空虛之中係大梵之炁也○幽棲曰玉清眞道梵炁大行於十方之域周流於諸天之境也○少微曰總五億之諸天混八圓之經緯下窮九壘

上際大羅皆是梵炁流行周迴不息故得億千世界高而洞浮懸而不落其狀似風非風似水非水維而持之若有情信

中有度人不死之神

東曰度人更生之神也名飛生學士能誦

洞章諸天稱慶飛生即爲開不死之門流長生之炁下鍊三魂三魂之神被鍊八景存焉八景備守共舉人身上飛九層之臺遊於騫林之中上昇玄都之宮也○幽棲曰謂諸天十方有此之神主司度世不死之事非言神不死者也

中有南極長生之君

東曰南極者南極眞人也中元二品左宮名洞陽宮一號宗天宮總主地上九土土皇四維八極諸靈官混黃之炁其中土府

地上官寮九萬九千九百九十九萬衆皆是死者有功之魂受度而補其局其宮置左右中三府其左府號諒事府右府號宗靈府中府號靈如神府三府考官如上法主生死一十四曹中元二品右宮名北酆宮一號陰天宮總主地上諸靈官置左右中三府左府號連宛泉曲府右府號泰殺九幽府中府號羅氣咸池府主生死中元二品地上三官左右中各三府統一十四曹並治山洞空玄之中皆自然之號地上

五嶽四維八極神仙真人以八節日下詣
清靈洞陽北酆三宮集校諸地上生死功
過罪福衆官齊到三宮九府四十二曹考
召官屬各操生死青黒二簿列言三宮南
極真人治洞陽宮中下有流火之庭學人
得道者皆詣流火之庭受鍊而成真然後
進入洞陽宮中長生者宮中有度命之君
字吁員得入南宮吁員即爲鍊度朽骸也
○幽棲曰南方主生故復有南極主司長
生之名簡者也○少微曰流火之庭廣八

十萬里

中有度世司馬大神

東曰南宮中有度世司馬大神者十方飛天神王並治宮中也○幽棲曰司馬大神主司度世之録籍司馬官位也○少微曰南宮又有度世司馬亦有度世大神並治宮中長生不死也

中有好生韓君丈人

東曰好生君諱獻治南上宮中也韓君司命司録也治九幽酆都人有善功者大聖

開玄夜之戸酆都度八難之場七祖於是
而還幽魂於是而光上帝育養始生之神
司録則度筭於南宮也○幽棲曰復有韓
君丈人監長生籍與南極事同神中之尊
謂之丈人韓君官司之號也○少微曰韓

君是上帝闕下司録仙籍度人南宮也○
玄英曰丈人長老之稱也好樂也明其南
宮之中復有樂人長生不死之君録人善
功出三界之苦

中有南上司命司録

東曰南上宮名也九華眞人治在其中主九幽之中宿對死魂司命主壽筭之神司録主簿録之神並南上帝君司官也常校學仙之名上言玄都之宮有知八字之音應得度者至災劫交之時則司命使鳥母迎以鳳車上登崐崘之墟也○玄英曰南上者洞陽宮之別名也

延壽益筭

東曰延申也筭紀也九靈之母治東海扶桑湯谷之淵常總地機轉輪元炁上應天

開天關轉地機動周天一度水則湧三千三百度九海溟合坤母出東海之上以召鳥母使申刼會於帝君延壽益其筭紀度學仙之人也

度厄尊神

東曰南上宫中有益壽延年度厄尊神上帝君也諱育常乗象輪之車遊行九玄之門轉九機之度以應刼會之期天運之終而日晝停光拔度學仙之人灌以水母之精導以太和之炁度其災厄錬長夜之尸

○幽棲曰復有南方司命司録二尊神司命尊神主延壽益筭司録尊神主過災度戹也

迴骸起死无量度人

東曰无量則大衆之始神也總統飛天之衆既樂天中有无量品衆大聖衆皆受其品量而得昇度死骸受烝而更生爲人也○幽棲曰夫延壽益筭過度災戹及迴死骸之形已死之尸者皆由乎司命司録之二君也故云无量度人也○少微曰總被

眞官各司其職並能迴骸復命起死成生刼運頻交度人无量也○玄英曰此二句通結上文從中有度人至此諸司眞官皆能迴骸起死度脫生靈迴骸者骨爲骸骸形也能令死骸白骨更起成人也起死者謂新死之人更令得活也无量度人者凡於刼刼之中度人成道非可筭數故云无量度人此明元始垂慈死生通濟置立金宮玉殿總彼眞官照臨三界之中弘度九天之內人則存亡獲慶萬物則動植銜恩

劫劫之中長生久視

今日校録諸天臨軒

東曰校録校生死之録也臨軒宴會也玉帝在南昌之宮中校度生死録籍普得開赦○幽棲曰今日校録謂校量持誦之人建功立行之名簡應合昇度之録籍故諸天十方无量神眞乘輿御輦上詣帝前○少微曰今日者赤明開圖日也校録者校死生録籍也凡校録之日皆可借言今日耳是時元始天尊校死生録籍諸天聖衆

並臨軒宇而朝也

東方无極飛天神王長生大聖无量度人

東曰太上説玄都玉京山八方諸天有三千大千世界東方无極諸天安太堂鄉大千納善之世界也○幽棲曰即前序云説

經一遍東方大神浮空而至也

南方无極飛天神王長生大聖无量度人

東曰南方无極諸天窕梨城境大千棄賢世界也○幽棲曰此説經二遍南方大神浮空而至也

西方无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰西方无極諸天福堂洲大千咸行世
界也○幽棲曰此說經三遍西方大神浮
空而至也
北方无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰北方无極諸天鬱單野大千清淨世
界也○幽棲曰此說經四遍北方大神浮
空而至也
東北无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰東北方无極諸天福集都大千長安

世界也○幽棲曰此說經五遍東北大神
浮空而至也
東南无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰東南方无極諸天元福田大千用賢
世界也○幽棲曰此說經六遍東南大神
浮空而至也

西南无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰西南方无極諸天延福鄉大千仁靜
世界也○幽棲曰此說經七遍西南大神
浮空而至也

西北无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰西北方无極諸天福德野大千延賢
世界也○幽棲曰此說經八遍西北大神
浮空而至也

上方无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰上方无極无巔玄都玉府紫微之中
无鞅之衆飛天神王也○幽棲曰此說經
九遍上方大神浮空而至也

下方无極飛天神王長生大聖无量度人
東曰下方无極五嶽五帝洞陽清靈北酆

都諸宮府之中也○幽棲曰此說經十遍
下方大神浮空而至也
十方至真飛天神王長生度世无量大神
東曰十方大羅之天有玉京山山有八方
上下合爲十方各有无極无窮飛天神王
長生度世君无量大神无鞅之衆並到帝
前也○幽棲曰此十方真神並主司監得
道成真長生度世之事故云長生大聖无
量度人
並乘飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪

東曰飛雲者三素雲也丹赤也綠碧也羽旄也蓋覆也瓊玉也十方大聖飛天神王各乘丹霞之輿碧霞之輦朱雀鳳凰以爲輿輦之蓋七寶輪轂也○玄英曰丹是赤色之霞綠是碧霄之炁此明十方大聖來朝元始之時皆結太上三素飛雲丹霞碧霄爲其車乘故云丹輿綠輦

參駕朱鳳五色玄龍

東曰參雜也雜駕朱雀鳳凰五色之龍白虎玄武也○幽棲曰羽蓋蔭輿輦之上飛

雲騁輪轂之下朱鳳則參輦玄龍則駕輿於是鳳輦雲輿雲烝雙邁羽蓋者仙禽靈鳥之羽爲蓋也瓊輪者以珪璧琬琰之寶爲輪○玄英曰龍有五色而言玄者玄猶天也謂天龍也又云玄是衆色之主故特舉以明之

建九色之節十絶靈旛

東曰節蓋也旛華旛也九色者青赤白黄黒緑紅紫紺也上真執九色之旄節玉女把十絶之靈旛○幽棲曰夫七真皆建三

七九色節紫旄節靈旛節以十色間錯色
各一絕故云十絕節在旛前皆左右持執
以導前○少微曰十方大聖並乘三素飛
雲丹霄之輦鳳凰羽蓋瓊玉之輪參雜也
又雜駕以朱鳳玄龍文耀五色玉女建九
光之節真人持十絕之旛文物威儀異方
同軌○玄英曰十絕靈旛者以十色之素
橫幅剪斷謂之爲絕又分間其色接而縫
之其幅通者十接謂之十絕繫於竿首謂
之爲旛旛者以轉爲名令人轉禍爲福也

執節使刑罰有度罪无濫刑持旛使悔過修真化惡爲善大聖所建曉示愚迷使真人執旛玉女持節其旌節貫賤隨法高低如上清真人建紫毛之節其餘等級具列科儀此不兼載

前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴

東曰雄曰鳳雌曰凰赤色五彩曰鸞前導九部之鳳後從八部之鸞侍晨一嘯九鳳齊唱西靈真人吹九鳳之簫則八鸞同鳴也○幽棲曰前有嘯歌則九鳳與之齊唱

後吹管籥則八鸞與之同鳴○玄英曰八九者前部屬陽陽數奇故九也後部屬陰陰數偶故八也

師子白鶴嘯歌邕邕

東曰邕邕和鳴也鳳唱鸞鳴衆音並作也○幽棲曰師子作虎嘯白鶴爲鳳歌和鳴諧合二音邕穆也○少微曰此天鈞樂也前部嘯歌則九鳳齊唱後部流吹則八鸞同鳴洞神經曰天一左宮有天鈞樂器子日玉女能吹笙竽丑日玉女能嘯歌寅日

玉女能鼓瑟卯日玉女能擊筑辰日玉女
能鼓琴巳日玉女能撞鐘擊磬午日玉女
能吹簫未日玉女能吹笳申日玉女能爲
九音之歌酉日玉女能爲六變之歌戌日
玉女能作百獸鳴亥日玉女能爲天下新

聲之曲天鈞樂器名也名與世同音與俗
異俗音悽思以促命天音和暢以延生○
玄英曰此明師子白鶴從駕而行天樂一
張則百獸率舞故得齊聲唱和嘯歌邕邕

五老啓途羣仙翼輳

東曰五老五帝也啓開也塗道也翼侍也輮輿輦輮也十方飛天无極大神臨軒於始青天中五帝開道羣仙侍引也○幽棲曰五老啓塗以前引羣仙則侍輮之左右五老即五老帝君掌領五篇眞文也○少微曰五老五帝也十方大聖道位尊高乃感五帝前驅羣仙驂乘五符本行經云東方安寶華林青靈始老號曰青帝姓閻諱開字靈威仰服色尚青駕蒼龍建翠旗從羣神九十萬人和春氣生萬物南方梵寶

昌陽丹靈眞老號曰赤帝姓洞浮諱極㚇字赤熛弩服色尚赤駕赤龍建朱旗從羣神三十萬人和夏氣長萬物中央玉寶元靈元老號曰黃帝姓通班諱元氏字含樞紐服色尚黃駕黃龍建黃旗從羣神十二

萬人和土氣上載九天西方七寶金門皓靈皇老號曰白帝姓上金諱昌開字耀魄寶服色尚白駕白龍建素旗從羣神七十萬人和秋氣成萬物北方洞陰朔單欝絕五靈玄老號曰黑帝姓黑節諱靈會字隱

侯局服色尚黑駕黑龍建玄旗從羣神五十萬人和冬氣藏萬物五老帝君皆天眞自然之神故曰元始五老非後學而成眞者自受符命各治一方大劫交周其位仍易也

億乘萬騎浮空而來

東曰萬萬曰億也乘鳳車也騎龍麟也飛仙並乘龍駕无鞅之衆鳳車羽蓋浮空而到也○幽棲曰億乘萬騎明其多也浮空而來非履地也

傾光迴駕監眞度生

東曰傾蓋也光日也度生眞人也字扶羲常主敎九幽之録善惡之因善者則受其開度惡者則極其對根爾時十方大聖蓋天而來下障翳日光迴駕於諸天之境傾光於上帝之前監諸修誦成眞之至士度祖考應生之魂魄者也○玄英曰傾動也光者車輿章服輝耀也迴駕者衆聖臨軒旣受天尊符命訖遂乃傾動光儀迴其車駕各歸本國監領羣眞度脫得仙之人故

云監眞度生也

諸天丞相南昌上宮

東曰丞相大羅天之神公也上宮朱陵宮也丞相爲受度更生之賓定命籍於朱宮削罪根於三官也○幽棲曰九宮有上相

二眞之位輔弼諸天之事故居於南昌上宮即九宮之南赤明和陽天中者也

韓司主録

東曰韓司司命也應得度者司命即執主録筭度於南宮而得受鍊度者也

監生大神

東曰監生大神主領長夜之宫校學道簿録度九幽之魂大神者十方飛天神王也常在飛玄之上而誦洞玄之經以自然之炁拔度學道之人也○幽棲曰韓司即前韓君之司也主録即主監長生之録故云監生大神也

執録把籍齊到帝前

東曰十方大神各領司録執持録籍以到玉帝之前玉帝諱廓㚫治玉京玄臺之中

與元始同生爲玄元之範開滅度之門教學仙之人也○幽棲曰十方至眞與諸天丞相及監生大神並抱執筭度之録籍俱會帝前以遷舉也○少微曰韓司主録門下司録也主人録籍故曰主録監生大神

更生眞人也字扶羲領長夜之府度九幽之魂是時諸天帝主各領丞相齊到陛下校度死生帝者天尊自謂也天尊一號玉帝按龍蹻經元始有十號一曰自然二曰无極三曰大道四曰至眞五曰太上六曰

老君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰
陛下
隨所應度嚴校諸天
東曰學士若能明八字之音則神公開長
明之戶十方幽魂並得度入更生之門上
登玉京之臺歡樂紫極之宮中有神嬰之
童一歌无量之章立得反形於三錬之房
身受自然之炁歡樂无極之齡○幽棲曰
隨所在修誦之人應合得度者校勘諸天
之名簿籍句會功滿之錄也○少微曰皆

隨功輕重應事開度嚴校諸天罔有遺失

普告三界无極神鄉

東曰三界者欲界色界无色界也无極者十方无極世界也普告十方无極无窮之神普令知聞也○幽棲曰告勑三界五帝之魔王逮及无極无窮之神域有司必告无幽不聞也○少微曰玉帝告也三界者欲界六天色界十八天无色界四天諸神之鄉无有限極故曰无極神鄉

泉曲之府北都羅酆

東曰北都玉都也羅酆山名也羅酆之山
在天地之北北海之外山高二千六百里
內外皆七寶宮室天地鬼神之所處三界
六天北帝大魔王治乎其中凡六宮皆六
天鬼神之治洞中有六宮亦相像如一下
元三品水官結風澤之炁凝晨浩之精置
下元三宮第一名湯谷洞泉宮一號清華
方諸宮總主水帝湯谷神王九江水府河
伯神仙諸眞人水中諸大神已得道過去
及未得道有功之魂受度而昇其宮置左

右中三府左號青元靈淵府右號九氷寒夜府中號朔單青靈府簿録並封九河洞室其下元左宫名清泠宫一號南水會宫總主水中萬精蛟龍鯨鯢入會水母龍門各五億萬重風澤金剛之炁其宫置左右

中三府中號靈寶劫刃府左號齡劫府右號長夜寒庭府主水中萬靈下元右宫名北酆都宫一名羅酆宫總主水中積夜死魂謫役之劫其左府號開度劫量府右府號泉曲鬼神府中府號通靈大劫府下元

三品水官三宮宮統一十四曹三宮合四十二曹並治九江洞室皆自然之號並統三河四海九江水府一切神靈已得道及未得道并地上五嶽眞仙玉女常以太歲甲子庚申之日下詣湯谷清泠北酆都三宮校集九府生死簿録昔天地改運淪於延康冥冥无開飛天啓光於是散暉諸天受炁灑靈玄都故云玉都亦大聖之號北帝上眞治乎玄靈之宮下有寒氷夜庭又有八難之場故曰泉曲府也○幽棲曰泉

曲府即九幽長夜之鬼府北都羅酆即酆
都北帝之鬼都羅酆是北海九幽之山名
鬼都即在羅酆幽山之上者也○少微曰
此下元右宮也按眞誥云北酆在天地之
北外癸地一名酆都泉曲府酆都右府也
羅酆是北都上山名也高二千六百里周
回三萬里下有洞天周回萬五千里内外
皆有七寶宮室有上中下三宮各八獄合
二十四獄皆天地鬼神所處也
三官九署十二河源

東曰三官者天地水三官也上元天官有三宮宮統一十二曹合三十六曹中元地官亦有三宮宮統一十四曹合四十二曹下元水官亦有三宮宮統一十四曹合四十二曹三官都合一百二十曹主領鬼神人天地水三官合爲九署及九海三河十二川源之中生死圖籍无淵无底无極神仙一切神靈普皆宣告也○幽棲曰三官即酆都三官酆都有六宮二宮立一官六官故立三官也一官有三署三官有九署

左爲火官右爲水官中爲女官並隨事源主司考掠如世上之六曹十二河源即水府也事與三官九署相符三官九署亦十二也且屬北方與北俱是陰位故取二六之數以置十二官也此亦舉主宰耳其餘

小位不復言也○少微曰三官者上元天官中元地官下元水官主九署九府署司也十二河源者月爲太陰之精諸水之母井是天河之源衆水之泉一月一周天一年十二月每月皆過於東井沃黃水之華

濯天人之容若先祖未生皆蒙鍊度以成
仙眞事見三五順行經按三元品戒經說
上元天官隷玉清境結青黃白三炁置上
元三官玄炁爲中宫始炁爲左宫元炁爲
右宫其中宫名元陽七寶紫微宫結青元
始陽之炁總主上上眞自然玉虛高皇上帝
諸天帝王上聖大神其宫皆五億五萬五
千五百五十五億萬重其中神仙官寮亦
有五億五萬五千五百五十五億萬衆皆
結自然青元之炁而爲人也衣則青羽飛

衣紫微宮中有延生之符出符以置八方
則八方之炁欻然響應皆即成人藏符則
復化爲炁宮置左右中三府左府主生官
太陽火官考右府主死官太陰水官考中
府主生死罪福風刀之考考者覈實其事

大福三年考中福九年考小福二十四年
考三府各領官寮九千萬衆總統生死罪
福一十二曹其左宮名太玄都元黃太極
左宮即玉清左相宮也結元黃之炁而成
總主千眞已得道及男女生命籙籍宮數

官寮不異中宮亦結自然元黄之炁而爲
人衣則黄羽飛衣太極左宮有招靈之符
用之亦如延生符也左宮亦置三府主考
罪福一同中宮也右宮亦名太玄都洞白
太極右宮是清微宮也結天元洞白之炁
而成總主上眞已得道未得道百姓男女
仙籙罪籍官數官寮亦不異中宮其人亦
結自然洞白之炁而成衣則白羽飛衣宮
中有明眞之符用之亦同延生招靈也左
右中三府主考罪福一同中宮上元三宮

宫統三府府統四曹九府共三十六曹並治元陽之上太空之中有功德滿足應合仙者言名紫微宫有敬信宗奉大法者言名太極左宫應死者言名右宫中元二品地官者隸上清境結元洞混靈之炁凝極黄之精而成其中宫名洞靈清虛宫總主五帝五嶽諸眞人及諸地神仙已得道者其宫皆五億五萬五千五百五十五億萬重其中神仙官寮有九萬九千九百九十九萬衆此皆死者有功德之魂非自然之

炁也受度得神仙地官之任各有年限功
滿德進昇爲天府仙官功未滿者還生人
中中宫置左右中三府左號耐犯明晨府
右號紂絶陰天府中號七非恬照府主考
罪福陰陽年數不異上元也左宫名南極
洞陽宫主地上九土土皇八極諸靈官及
生命籙籍宫數官寮不異淸虛宫也宫置
三府左號連宛曲泉府右號大煞九幽府
中號罪氣咸池府主考罪福年數不異左
宫中元三宫三府共統一十四曹九府合

四十二曹並治山洞空中言奏善惡不異
上元也下元三品水官隸太清境結風澤
之炁凝晨浩之精而成其中宮號湯谷洞
泉宮一曰青華方諸宮總主水帝湯谷神
王九江水府河伯神仙水中諸大神及仙
籙簿籍宮數官寮與中元同也官寮亦是
有功德之魂補之宮置三府左府號青元
靈泉府右號九泉寒夜府中號朔單青靈
府主考年限罪福不異中元左宮名清靈
宮主水中萬精鮫龍鯨鯢又會水母龍門

度數之期及人命籙籍生死功過炁是風
澤金剛之炁官寮宮數不異中宮右置
三府左號靈劫府右號長夜府中號靈寶
劫刃府主考罪福亦如中宮也總主水中
精魂百鬼萬靈炁是風澤梵行之炁宮數
官寮亦同中元也右名酆都宮置三府左
號開度劫量府中號通靈大劫府右號泉
曲鬼神府主考罪福亦同中元也下元三
宮宮統三府九府合四十二曹三府共一
十四曹並治九室總統八海四瀆水帝神

王水中一切靈祇三元總九宮二十七府百二十曹左主生事右主死事有功書左府青簿有罪書右府黑簿若罪中涉福福中涉罪則不專一曹也得道奏中宮有功奏左宮有罪奏右宮每到三元八節日絶滅惡根也○玄英曰此明黃水月華鍊度死魂之事十二者年中十二月也河源者河即天河也天有二十八宿東井星是天河之源衆水之泉月爲太陰之精諸水之母月行則每月一周天皆經東井吐水灌

注故云十二河源若死魂受生皆蒙黄水
鍊度以成真仙此文開度死魂故舉十二
河源以明其事且三元八節勸在修行學
者若得輕昇亦能超度先祖謂下文

上解祖考億劫種親

幽棲曰解脫累代祖考之幽魂原宥億劫
之宗親也○少微曰每三官校録因子孫
有大功玉帝即爲上解億劫祖考一切種
親度生諸天也

疾除罪簿落滅惡根

東曰疾速也薄録也速除罪録絶滅惡根也○幽棲曰速除其罪讁之黒薄急落其惡對之深根者也
不得拘留逼合鬼羣
東曰拘閉也逼强也不得閉繫魂爽强聚鬼庭之中遏塞正敎也○幽棲曰既頼經功以拔度復沐道恩以解脱豈更有拘繫留滯之艱混合羣鬼之中○少微曰約勑三官有功德者不得拘留魂爽逼合鬼羣也

元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂
東曰元始天尊說經之時命召十方无極
世界地獄之中一刻之時幽夜之中寒氷
夜庭三官九府一時各部領鬼神侍衛將
從得出長夜之府並皆閞度得見光明也

○幽樓曰元始降符勑命晝時剋以昇超
北帝告寒池受形之魂部領出泉曲之府
寒池者刑罰之池也○少微曰酆都下有
寒池諸鬼神有舒慢者玉帝即用符命一
時一刻寒氷夜庭三官九府各部領幽魂

移出長夜之府並承開度得見光明

制魔保舉度品南宮

東曰三界魔王常作謠歌以亂學者之心心固者魔王保舉徑昇黃錙天中詣金華山受太一之信以制大魔之試然後得度

當爾之時符制魔王使保度南宮也○幽樓曰既勑北帝出鬼魂於北府即制魔王度仙品於南宮

死魂受鍊仙化成人

東曰南宮者長生之宮也度命君治在其

中諱吁員得入南宫之中吁員即錬度朽
骸生童即灌其生津著生契於四極給自
然之羽童生童者日中靈童也○幽棲曰
死魂舉度於南宫則以流火之膏錬其鬼
質從茲改化便得仙也

生身受度劫劫長存

東曰生身者魂受錬度而還得遷人值元
始開化身昇長生之宫億劫長存者也

隨劫輪轉與天齊年

東曰輪轉不滅與天地等年也○幽棲曰

若即此生身便受昇度則與天齊久與道同存劫始劫終從劫至劫自成敗而我獨存者天地世界一期運終是名爲一劫也○玄英曰隨劫輪轉者劫有大小若大劫交周即是天地敗壞劫火起時是也小劫是人之生死一期之盡謂之爲劫隨劫者謂度死魂受錬成人不能无死死後託化更生爲人是隨劫也劫劫得生人道故云與天齊年

永度三徒五苦八難

東曰永長也三徒者三惡門名也第一名
色欲門一名上尸道一名天徒界第二名
愛欲門一名中尸道二名人徒界第三名
貪欲門一名下尸道一名地徒界此爲三
惡門二名三尸道一名三徒界常居人身
中塞人三關之口斷人三命之根遏人學
仙之路抑人飛騰之魂五苦者一名五道
門第一名色累苦心門一曰太山地獄苦
道第二名愛累苦神門一曰風刀苦道第
三名貪累苦形門二曰提石負山苦道第

四名華競苦精門一名塡海作河苦道第
五名身累苦魂門二名呑火食炭鑊湯苦
道故經曰吾所以有大患者爲吾有身及
吾无身吾有何患此五苦五道常居人身
係人命根遏人招眞之路斷人修仙之門
「三徒五苦合爲八難爲罪之本而不解形
於五道之上滅迹於五苦之下衆累不斷
沈淪罪田夫學諸上道當先斷諸累絶滅
苦道眞炁自降神仙自成剋得變形遊行
三清身入長生之府无復八難之患也

超凌三界逍遙上清

東曰超昇也凌高也飛昇南宮神王即勑羽林監簡上生簿受符而昇仙遊行雲宮之中身著結雲之衣徑入朱陵之宮受福於天堂與飛天合景飛行雲中神王妙成

天王也字育生總統十方飛天之神羽林監字邈學知天中之音三界所稱地祇奉迎洞明神鬼坐知自然飛行三界遊乎上清也○幽棲曰既與天齊年復與道合形永出三徒之役長離五苦之謫超八難於

鬼都登九天之眞域三徒者一曰長夜徒二曰寒池徒三曰揵石徒五苦者一曰刀山苦二曰劒樹苦三曰鑊湯苦四曰鑪炭苦五曰考謫苦八難者三徒五苦共爲八難也○少微曰三徒者三官徒役也一曰天官徒役奔雷走電二曰地官徒役擔山負石三曰水官徒役揵汲溟波五苦者登刀山履劒樹入鑊湯抱銅柱吞火食炭也八難者八門幽曠之難道君所問飛天對之也

上清之天天帝玉真无色之景梵行

東曰上清之天有天帝玉真字陁輿五篇

真文結炁俱明在雲阿之嶺號曰妙成之

天者是也玉真在上清之天不參色界乘

大梵之炁遊行入太黄皇曾之天也○幽

樓曰上清之天天帝即三十六天帝最尊

極之位道齊元始位列玉清故云玉真此

即上清已下四境境有九天四九合三十

六天此不同三十二天也无色天景則有

景无色故云梵行此後即明後四方之天

方有八天四八合三十二天謂之四梵天也景者身也色者質也言三十二天上帝高尊形相宛然有景无質雖有真相猶如虛空出入无間不閡於物故云梵行梵者道中之道也此三清五境三十六天謂之大羅四方四梵三十二天内種民四天謂之中羅其欲色无色三界二十八天謂之小羅也○少微曰上清天帝名玉真字陁與號曰紫晨天帝君不參色界无有三景故曰无色之景唯有大梵之炁流行混成

圖云諸天各有一日一月上清至大羅自生九色光明不假日月故謂无色之景梵行也

太黃皇曾天帝鬱鑑玉明

東曰東第一屬清微天帝位元暘之炁○

少微曰此天色黃炁條西北方梵炁帝諱觀覺主長生籙天中人壽九百萬歲六根俱染是名欲界○玄英曰凡言梵炁者皆是四維之天維是角也其四方正面之天名條二十八宿之炁其四維之天不屬正

宿但得兩邊宿炁相假而成故云梵炁梵是泛雜之名无係著之貌也如皇曾一天承奎壁二宿之炁故云梵炁已下三天倣此其三十二天之中天人壽命從此天向上每天皆一倍因之數可知矣又從皇曾已下三十二天經文之中從天字向上皆是其天之稱號從帝字向下即是天帝之號也

太明玉完天帝須阿那田

東曰東第二屬爲餘天帝位上陽之炁○

少微曰此天色緑炁係北方壁宿帝諱攬
覺主度魂更生天中人壽一千八百萬歲
一欲根麤淨五欲根麤染
清明何童天帝元育齊京
東曰東第三屬大赤天帝位太陽之炁○
少微曰此天色黑炁係北方室宿帝諱大
覺主敷布政敎度脫天人天中人壽三千
六百萬歲二欲根麤淨四欲根麤染
玄胎平育天帝劉度内鮮
東曰東第四屬元景天帝位九天第一清

陽炁○少微曰此天色赤炁係北方危宿
帝諱育王主召魔舉仙天中人壽七千二
百萬歲三欲根麤淨三欲根麤染
元明文舉天帝醜法輪
東曰東第五屬无量壽天帝位九天第二
洞陽炁○少微曰此天色蒼炁係北方虛
宿帝諱梵雲主通行元炁天中人壽一萬
四千四百萬歲四欲根麤淨二欲根麤染
上明七曜摩夷天帝恬憎延
東曰東第六屬上監天帝位通陽之炁○

少微曰此天色黑炁係北方須女宿帝諱玉真主開度幽難天中人壽二萬八千八百萬歲五欲根麤淨一欲根麤染以上六天謂之欲界太真科曰初下二天果報尚麤猶以身交爲欲次二天以執手爲欲第五天以口說爲欲第六天以眼視爲欲令緣六欲感此六天一根麤淨上進一天六欲總淨超出欲界上登色界宗君曰言有色欲交接陰陽人民胎生故爲欲界也

虛无越衡天帝正定光

東曰東第七屬兜術天帝位建陽之炁○
少微曰此天色碧炁係北方牽牛宿帝諱
无上主明无上之道天中人壽五萬七千
六百萬歲六色塵俱染初出欲界猶染色
塵

太極濛翳天帝曲育九昌

東曰東第八屬不驕樂天帝屬東方極陽
之炁○少微曰此天色紫炁係北方斗宿
帝諱吁員主鍊度朽骸天中人壽十一萬
五千二百萬歲一色塵麤淨五色塵麤染

赤明和陽天帝理禁上眞

東曰南第一屬化應聲天帝位始陽之炁○少微曰此天色白炁係東北方梵炁在箕斗之間帝諱煥明主錬仙成眞天中人壽二十三萬四百萬歲二色塵麤淨四色塵麤染

玄明恭華天帝空謡醜音

東曰南第二屬梵寳天帝位陽暉之炁○少微曰此天色黃炁係東方箕宿帝諱世元主應化一切天中人壽四十六萬八百

萬歲三色塵麤淨三色塵麤染
耀明宗飄天帝重光明
東曰南第三屬摩夷迦天帝位洞陽之烝
○少微曰此天色綠烝係東方尾宿帝諱
落覺王刦終納學仙之人天中人壽九十
二萬一千六百萬歲四色塵麤淨二色塵
麤染
竺落皇笳天帝摩夷妙辯
東曰南第四屬荅恕皇天帝位陽明之烝
○少微曰此天色青烝係東方心宿帝諱

詔主魔試學仙之人天中人壽一百八十四萬三千二百萬歲五色塵麤淨一色塵麤染也○玄英曰此前六天是色塵之天學者若修極此天即色塵俱盡超入細塵天中謂下文也細塵有六天

虚明堂曜天帝阿那婁生

東曰南第五屬梵明天帝位陽演之炁○少微曰此天色赤炁係東方房宿帝諱雲上主開度天地天中人壽三百六十八萬六千四百萬歲六色塵麤淨六細塵染

觀明端靜天帝鬱密羅千

東曰南第六屬摩雜慦天帝位陽明之炁○少微曰此天色蒼炁係東方氐宿帝諱淨生主度學者之身天中人壽七百三十七萬二千八百萬歲一細塵淨五細塵染

玄明恭慶天帝龍羅菩提

東曰南第七屬億羅天帝位陽浩之炁○少微曰此天色黑炁係東方亢宿帝諱鏡主度得道之人天中人壽一千四百七十四萬五千六百萬歲二細塵淨四細塵染

太煥極瑶天帝宛梨無延

東曰南第八屬那首明天帝位陽極之悉

○少微曰此天色碧悉係東方角宿帝諱

廓奕主教學仙之人天中人壽二千九百

四十九萬一千二百萬歲三細塵淨三細

塵染

元載孔昇天帝開真定光

東曰西第一屬染梨恭首天帝位少陽之

悉○少微曰此天色紫悉係東南方梵悉

在軫角之間帝諱猷主錬度死䰟更生天

中人壽五千八百九十八萬二千四百萬
歲四細塵淨二細塵染
太安皇崖天帝婆婁阿貪
東曰西第二屬首來天帝位太陽之炁○
少微曰此天色白炁係南方軫宿帝諱宛

王開度善人天中人壽一萬一千七百九
十六萬四千八百萬歲五細塵淨一細塵
染○玄英曰此前六天是細塵之天學者
修極此天即細塵都盡昇入輕塵天中謂
下文也輕塵有六天

顯定極風天帝招眞童
東曰西第三屬首爲稽那天帝位浩陽之
炁○少微曰此天色黃炁係南方翼宿帝
諱流主度有善功之魂天中人壽二萬三
千五百九十二萬九千六百萬歲六細塵
淨六輕塵染
始黃孝芒天帝薩羅婁王
東曰西第四屬阿那波邏迦天帝位洞陰
之炁○少微曰此天色綠炁係南方張宿
帝諱易邈主披夜開幽天中人壽四萬七

千一百八十五萬九千二百萬歲一輕塵
淨五輕塵染
太黃翁重浮容天帝閔巴狂
東曰西第五屬波羅離和天帝位開陰之
炁○少微曰此天色青炁係南方星宿帝
諱阿濫主召魔集真天中人壽九萬四千
三百七十一萬八千四百萬歲二輕塵淨
四輕塵染
无思江由天帝明梵光
東曰西第六屬梵明元黃天帝位玄陰之

炁○少微曰此天色赤炁係南方柳宿帝
諱阿丘主開度善魂天中人壽一十八萬
八千七百四十三萬六千八百萬歲三輕
塵淨三輕塵染
上揲阮樂天帝勃勃監

東曰西第七屬蔡滲元天帝位昊陰之炁
○少微曰此天色蒼炁係南方鬼宿帝諱
无量主品類天人等級天中人壽三十七
萬七千四百八十七萬三千六百萬歲四
輕塵淨二輕塵染　玄英曰等級者貴賤

貧富壽命也

無極曇誓天帝飄弩穹隆

東曰西第八屬天阿梨愬天帝位極陰之
炁○少微曰此天色黑炁係南方井宿帝
諱曇主度一切仙人天中人壽七十五萬
四千九百七十四萬七千二百萬歲五輕
塵淨一輕塵染以上十八天謂之色界太
眞科曰无色界之中至眞无情不交陰陽
人民化生但噉香炁无復形質之患也○
玄英曰然此前一十八天通名色界若從

此天昇上即至无色界天形色都无亦得
同彼天人壽命前明色界天中猶有輕塵
爲累此明无色之界形相都无學者修至
此天唯存心識以入炁觀

皓庭霄度天帝慧覺昏

東曰北第一屬阿荅恕天帝位陰生之炁

○少微曰此天色碧炁條西南方梵炁在
參井之間帝諱育圭拔度學人天中人壽
一百五十萬九千九百四十九萬四千四
百萬歲色塵俱淨形相都如虛空也唯存

心識以入炁觀炁觀道成即昇入元洞天也

淵道元洞天帝梵行觀生
東曰北第二屬扇明民天帝位陰化之炁○少微曰此天色紫炁條西方參宿帝諱

上主度學仙之人天中人壽三百一萬九千八百九十八萬八千八百萬歲尚有心識勞動便作捨識意修得生妙成天也○玄英曰又以心識爲患若能捨除心識以至无爲即得昇入妙成天中也

太文翰寵妙成天帝那育醜瑛

東曰北第三屬梨那天帝位陰明之炁○少微曰此天色白炁係西方觜宿帝諱陀主統理神王天中人壽六百三萬九千七百九十七萬七千六百萬歲前因都忘心識即居此天此天不使都忘故應用即有不爲即无若有若无即昇禁上天也○玄英曰此天不使兼忘若今空有都无即失眞中之應以其空中有眞眞中有應生成萬象皆出於空萬法在心亦无形相應用

則有有即非无將今學者觀心若有若无
即生禁上天也
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
東曰北第四屬明梵括大招天帝位陰洞
之炁○少微曰此天色黃炁係西方畢宿

帝諱隗主領錄魔王天中人壽一千二百
七萬九千五百九十五萬五千二百萬歲
炁觀轉妙結習都忘若洞入自然即昇居
種民天也以上四天謂之无色界太真科
曰无色界中人身微妙無復形色或復形

長數百丈而人不見唯眞人能見之以其无形可見故云无色但三界之人生死之根未斷陰陽之炁猶存故有壽盡之數或昇入上境或下生人中隨功厚薄輪轉无窮得道乃已也○玄英曰此四天是无色界天修學之者若至此天更能進修即生四種民天也

太虛无上常融天帝總監鬼神

東北第五屬阿尼姡天帝位陰靈之炁

○少微曰此天色綠炁係西方昴宿帝諱

極主校學者之功天中人壽二千四百一
十五萬九千一百九十一萬四百萬歲初
出三界清淨无染喜樂无為也
太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元
東曰北第六屬須達天帝位陰魂之炁○

少微曰此天色青炁係西方胃宿帝諱浮
黎主召集仙聖天中人壽四千八百三十
一萬八千三百八十二萬八百萬歲
龍變梵度天帝運上玄玄
東曰北第七屬元梵須帶太昏天帝位陰

結之炁○少微曰此天色赤炁係西方婁宿帝諱惡奕主進仙成聖天中人壽九千六百六十三萬六千七百六十四萬一千六百萬歲隨炁昇降无復結習
太極平育賈奕天帝大擇法門
東曰北第八屬繹緷自然天帝位陰極之炁○少微曰此天色蒼炁係西方奎宿帝諱精上主度學者之身天中人壽一萬九千三百二十七萬三千五百二十八萬三千二百萬歲以上四天爲四民天亦謂之

種民天一云此四天人出三界之外无年壽之限喜樂清淨也本際經云結習已盡超種民位謂煩惱爲結學業爲習太眞科曰上昇四天洞入道境隨界升降災所不及以上三十二界及係星宿帝諱主掌皆見洞神經人壽歲數根塵染淨見龍蹻經三十二天三十二帝

東曰四八三十二天也内名隱諱皆多相類梵語難解别有訣解凡有三十二天各有一帝合爲三十二帝

諸天隱諱諸天隱名

東曰經中所說並是諸天內名隱諱者也○幽棲曰此四方之天即東方九炁青天南方三炁丹天西方七炁素天北方五炁玄天一方八天四八三十二天也在三景之上九宮之下四極之方與四維上下通爲十方其天名帝號既稱隱諱隱名不可注釋○少微曰隱諱帝諱隱名天名也

天中空洞自然靈章

東曰空玄也洞虛也靈章玉字也玄虛之

中有自然玉字故云靈章也○幽棲曰言此經是太極空洞之真詞虛无自然之靈奧者也○少微曰空洞靈章即八會靈書自然玉字也本其所出皆結空洞之炁自然成章非世上言詞是諸天音韻也○玄英曰空洞者謂諸天太空虛无之中也靈者即八會靈文自然玉字是也章者言詞合會蔭映成文謂之為章八會者八方之炁也自然者明此靈章之本迹皆結空洞之中八方真妙之炁靈風鼓奏自然成此

言章非因造作而成故曰自然靈章也

諸天隱韻天中之音

東曰韻調也音章也諸天各有八字之章隱其調韻文旨玄奧難可尋詳故曰隱韻也○幽棲曰亦是諸天隱微之韻十方幽祕之音也○玄英曰音蔭也單出爲聲五聲相蔭而成文謂之音禮記樂記曰聲成文謂之音

天中之尊天中之神

東曰天中亦有至尊又有大神也○幽棲

曰尊者即三十二天之帝尊神者即十方
飛天之神王也
天中大魔天中之靈
東曰大魔者即三界魔王也靈即司命司
録監度諸靈官也
九和十合變化上清
東曰和解也合會也天王昔在龍漢之中
諸緣並盡而得過度三界之庭身入太虛
之館受九仙鍊度而得進大聖之號赤明
開運元始錫爲梵度天王奕奕而昇靈門

上登玉清之宫也○幽棲曰此明諸天神靈大魔皆是舉度之主録籍之司若九和十合共相保舉立能應時變化飛登上清也○少微曰尊是上聖高尊也神是飛天神王也大魔是三界魔王也靈是五帝靈

章也玉字所出是尊神魔靈和九炁之精合十方之音變化上清之天流布三十二境玉訣云五帝靈章五帝真文五老同生綂九天之炁也○玄英曰此明真文玉字之緣起皆是諸天上聖之高尊及飛天大

神三界魔王五方大帝等和九炁之精合
十方之音變化上清天中之妙流布三十
二天成其靈章之文也九炁者九天之炁
也
无量之奧深不可詳

東曰奧隱也詳審也无量之文其義隱奧
難可詳審也○幽棲曰此經既能變凡入
聖鍊麤入妙乃出離五濁飛步三清則幽
奧難詳忘言理絶
敷落神眞普度天人

東曰敷布也落置也元始隨運度人布置神眞以立三十二天安鎮五嶽普度天人也○幽棲曰敷張也落廓也敷張開設之貌廓落廣大之旨言此經神眞仙化敷張廓落人間天上普度无窮○玄英曰言天尊布落玉策眞文普度天人神鬼也

今日欣慶受度歷關諸天

東曰道君昔於始青天中寶珠之内受十部妙經元始爾時引十方大聖飛天神王无鞅之衆俱入寶珠之中說經都竟衆眞

監度以授道君當爾之時喜慶難言三十
二天普遍關盟十方國土並皆受度惡對
罪根一時開赦也○幽棲曰旣沐神眞監
舉則永賴昇度之恩上關三十二天下告
九幽之府此時欣慶何可勝言也

請滅三惡斬絕地根
東曰三惡三徒也第一色慾第二愛慾第
三貪慾爲三惡門也地根地獄也請滅三
惡之道斬絕地獄之根也

飛度五戶名列太玄

東曰五戶五道門也前章已說今重再解一色累苦心二愛累苦神三貪累苦形四華競苦精五身累苦魂出門由戶故云戶耳太玄太玄都也人禀自然陰陽淳和无慾不履三惡五慾飛度五苦之門徑昇玄都之宮也○幽棲曰五戶者五道之門戶五道者以前三惡加以故炁人道共爲五道既斬絶三惡之趣復超五道之門則酆都落鬼録之名太玄剋仙籍之簡太玄即玄中九宮上清之境

魔王監舉无拘天門

東曰拘礙也人得魔王保舉徑昇三清得經天門无所拘礙逍遥上清也○少微曰天尊賜昇天之券魔王保舉而奏之所到天門无敢拘礙執問也洞神經昇天券出八皇文中第六十八字以青素書帶身道士臨昇天之日五嶽不得此劵則拘人魂魄不使同昇江河淮海不得此劵則留人血液不使同昇地官不得此劵則拘人之形不使昇度天官不得此劵則拘閉天門

不使昇進天門吏士訶禁求劵得劵即前入太一紫府見大道君然後一切諸神不敢拘制也

東斗主筭西斗記名

東曰東華天中有散華之臺四斗真人治在其中主録筭生死功德有功者西斗記其名也○幽棲曰東斗者即斗之第一星主增筭壽西斗者即斗之第二星主記録其功名也

北斗落死南斗上生

東曰南北二斗主人生死有善功者三官
列言南斗即度三界之難拔九幽之苦宣
告魔王不使破敗人之行惡三官即列言
北斗即告下魔王魔王即收人魂付九幽
之役萬劫无期長淪惡緣當爾之時无善
无應北斗除死籍南斗上生名○幽棲曰
北斗者即斗之第六星主落其死籍南斗
者即斗之第五星主上其生録也
中斗大魁總監衆靈
東曰魁大也靈神也斗中有靈童字郁馥

常運育輪於太无回十轉以召真總統十
方天關十轉十方大聖上朝玉宮萬神高
真衆靈同到則郁馥唱焉○幽棲曰魁首
也中斗者斗之第七星爲四斗之首總統
一身衆靈此五方之斗是北斗五星以主
五方既是斗星故言云東斗西斗非方方
各有斗也○少微曰此明五方斗宿各受
元始職司東方七宿主人壽筭西方七宿
記人罪名北方七宿落人死籍南方七宿
上人生契中方即令人所謂北斗也天官

書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄉以察妖祥又張衡靈憲曰一居中央故知是斗斗中極也以神州之人居極之南自北而視故謂北斗北極也論之寔同王命布於四方則天心於是乎見矣言中斗爲烝之

大帥總監一切神靈生死罪福也○蹟曰眞一口訣云斗中自有五斗陽明爲東斗陰精爲西斗丹元爲南斗北極爲北斗天關一星爲中斗恐非此也今解東斗即是東方七宿角亢等少陽之職主人生之筭

令人上功名也西斗即西方七宿奎婁等太陰之職主記人善名也北斗即北方七宿斗牛等太陰之職又主死故削落死名南斗即南方七宿井鬼等太陽之職又主生故上生錄也中斗即魁魁等七宿所謂中斗而總監四斗一切衆靈生死罪福之事也

青帝護魂白帝侍魄赤帝養炁黑帝通血

東曰青帝君姓閻諱開明字靈威仰常主人魂白帝君姓上金諱昌開字耀魄寶常

主人魄赤帝君姓洞浮諱極炎字赤熛怒
主洞陽之烝在於心府黑帝君姓黑節諱
靈會字隱侯局主於血氣統於腎上清真
人云青帝君姓常諱精明白帝君姓混名
尋收赤帝君姓炎諱洞丹黑帝君姓玄諱

明萌○幽棲曰青帝位東主木管肝魂藏
於肝故曰護魂白帝位西主金管肺魄藏
於肺故曰侍魄赤帝位南主火管氣氣從
火生故曰養氣黑帝位北主水管血血歸
於水故云通血也

黄帝中主萬神無越

東曰黄帝君姓通班諱元成字舍樞紐主

土氣鎮於脾上清眞人云姓麻諱忠慎○

幽棲曰黄笳天中金華之山山上有五帝

之宮五帝神王治宮中常生五色之雲曰

月俠乎左右飛仙翼其軒五帝在天主領

飛仙在地鎮於五嶽主領鬼神在人主五

藏主領五神肝藏魂肺藏魄心藏氣腎藏

血脾處中宫主於肌肉故人法地地法天

天法道道法自然神有所歸故云無越錯

三合以成其德也○少微曰此明五老帝君各受赤書符命在天則主領五方神仙在地則主領五嶽神鬼在人則主領五藏精神各有所主故無錯越告命次第具在真文也

青天魔王巴元醜伯

東曰青天魔王姓斌諱齒成巴青天魔王與元始同生統御九天醜伯亦三界之魔王也主領三界之中學人識其音則享福不識其音則被殃若得魔王保舉者身入

三清也○幽棲曰事連青帝上四言位號
中二言諱下二言字其餘並同此義也
赤天魔王負天擔石
東曰赤天魔王姓弗諱由肅勢能揭天力
能傾山飛空三界中遏人功德制伏衆魔
也○幽棲曰事連赤帝
白帝魔王反山六目
東曰白天魔王姓赤諱張市一頭六目能
破山反石總統六天鬼神斷人生生之路
也○幽棲曰事連白帝

黑天魔王監醜朗馥
東曰黑天魔王姓徐諱直事爲性凶醜而好殺害也○幽棲曰事連黑帝
黃天魔王横天擔力
東曰黃天魔王姓天門諱波狂大魔王身衣玄文之衣頭戴横天之冠腰佩龍頭之劒常乘羽輪之車飛行雲中常作謡歌有三千言亂敗後學太上故書其曲在消魔寶經也○幽棲曰事連黃帝其位號名字並同青帝主保護學人驅除魔試者也○

少微曰次明魔鬼亂人受命誅戮宗君曰
天魔身者皆是前生持戒布施勇猛精進
不免嫉妬勝己故斯報也
五帝大魔萬神之宗
東曰青帝魔王姓迫落諱萬刑赤帝魔王

姓赭諱上栢白帝魔王姓鄧諱吁兒黒帝
魔王姓梟諱公孫黄帝魔王姓宛躬諱產
生各領官屬三萬八千人與六天同生也
主領三界功等諸天爲鬼神之宗也○幽
棲曰此五方天帝五天大魔並統領五天

五方一切神祇故云宗也

飛行鼓從總領鬼兵

玄英曰此明五帝大魔常部領鬼兵飛行大虛之中以音聲鼓吹之從故云飛行鼓從也

魔幢鼓節遊觀太空

東曰導從鬼神魔幢曲蓋五色玄黃飛行雲中遊看十方周遊太空也○幽棲曰飛天靈魔乘虛駕浮前導後從繞押鬼兵持幢執節鳴鼓把麾出入眞境遊歷太空○

少微曰玉清隱書云五帝魔王各帶虎頭
鞶囊領官屬三萬八千人與天同生常惱
亂學人不欲成道又自矜與諸天上帝齊
其聖功後因龍漢開圖乃服於元始之化
故步虛頌云魔王敬受事故能朝諸天也

○玄英曰夫大聖遊行皆列威儀服餙麾
者以指撝爲義注羽毛於竿首狀似旌旗
之類也王者執之以誓衆誓者宣勑約之
詞如今之人君處分事是也幢者旗纛之
類也鼓節者擊鼓流吹以爲音樂節奏也

此明五天魔王各自部領萬衆建立麾幢鼓節遊觀太虛之中騎從駢闐恣意所欲

自號赫奕諸天齊功

東曰導從赫奕威儀具足諸天敵勢故曰齊功○玄英曰既能備此威儀又自稱爲赫奕侍以尊貴

上天度人嚴攝北酆

東曰魔王在三界統乘玄都常撿校北酆鬼府宿對死魂以上言玄都保應得度者○幽棲曰既前導後從即麾幢鼓節故自

號赫奕也復舉學度者以制攝精魔故與諸天齊功也赫奕者貴盛貌也○少微曰天尊在始青天度人時乃攝召北帝使宣告魔王斬馘鬼神勿行災害無劫度人法令如此

神公受命普掃不祥

東曰神公者大羅天丞相也字廓奕在始陽之臺主品人神得度大千世界昇无量之堂不祥不善也爾時受天尊符命掃蕩萬魔之精不善之鬼拔三官之府度更生

之賔定命籍於朱宮削死根於九祖受景福於眞人披幽夜於萬劫受更生於神公也○幽棲曰神公即大羅之神公也受命即降五帝大魔之命也使防衞學者掃除不祥也

八威吐毒猛馬四張

東曰八威者龍麟虎豹師子毋蛇天馬猛獸吐毒四張也○幽棲曰八威者八威之神龍也猛馬者即天靈之陸馬也神龍吐毒以攝祅氛陸馬奔張以逐邪魅也

天丁前驅大帥仗旛
東曰天丁五丁力士也大帥都督殺伐將軍也導從天兵節蓋仗旛威儀侍從左右前後誅除不祥翦滅鬼祅也○幽棲曰天丁即天鄒甲卒也故道導前以驅除大帥即

大魔鬼帥故仗旛以辟斥也

擲火萬里流鈴八衝
東曰左右流金火鈴一擲萬里流光煥爛交錯八衝充滿空虛之中消魔滅鬼也○幽棲曰擲火流鈴者流金火鈴也擲之有

聲聞乎太極光振千里故徹萬里以交煥達八方以衛擊則真人常持之以制御魔精○少微曰洞真經曰火鈴有光而无質一擲萬里也

敢有干試巨遏上真

東曰萬魔藏形百鬼豈敢當拒巨者拒也○幽棲曰謂不遏上真也持此經者則為上真也

金鉞前戮巨天後刑

東曰鉞者似斧也巨天者力士也則金鉞

於前而斧戮巨天於後以刀刑金者亦鐵之總名或云以金飾鉞故云金鉞也又云天丁力士前誅後斬除滅鬼精者也○少微曰若有鬼神敢行干觸自縱凶害窒我上真則使彼天丁前誅後斬也

屠割鬼爽風火無停

東曰屠割破裂也爽魂也風火者風刀火山也破裂鬼魂於風刀火山也○幽棲曰屠鬼之爽割魔之精其急如風其速如火故云風火無停

千千截首萬萬翦形

東曰首頭也形身也言其有罪鬼魂千千萬萬斬其頭首解剔身形也○幽棲曰千千萬萬言其多也非即定數或斬其首或解其形以爾者夫有眞則有邪有善即有惡故邪能遏眞惡能喪善也

魔无干犯鬼无妖精

東曰百魔伏形萬妖喪精既屠精割奕復截首翦形則何有能干豈敢更犯也○幽棲曰用此威刑翦除鬼賊所以百魔伏匿

羣妖喪精也

二官北酆明檢鬼營

東曰三官天地水三官也北酆北部剌姦也酆都九府之中有九部剌姦也又有九都使者本是龍漢後一劫九炁各生一獸

以害惡民其劫既開九獸改號爲九醜之鬼北帝上眞在酆都之上立九醜以輔三官數極九九八十一萬度天炁交九醜轉號爲九都使者常檢校三官九府之中善惡之魂不得隱匿也○幽棲曰三官即六

宫之三官也六宫在北酆之上三官統萬鬼羣故令檢守營域不得干犯學仙者也不得容隱金馬驛呈

東曰金馬金龍也檢校善惡驛馬飛馳以呈其事也○幽棲曰有所容其隱匿即金馬驛來呈奏金馬者言堅勁如金剛之馬也故言金馬驛呈○少微曰懼其威武明檢鬼營若有逃藏不敢容隱每驛龍關奏急赴前呈者如世間驛馬有呈限也

普告无窮萬神咸聽

東曰普告天上地下一切神靈咸使聽伏○幽棲曰天上天下无幽无冥有告遐邇莫不咸聽也

三界五帝列言上清

東曰神公受命之時普告三界五帝神王一切神靈解遣地獄之中惡對死魂並列言上清也○幽棲曰三界即三界之魔王五帝即五帝與大魔並列言舉功保度學者上登上清之闕朝奏太上之前也○少微曰神公耿介普告无窮五帝萬神咸來

聽命魔軍已喪列奏上清○玄英曰三界者此前色欲等天之界也

元始无量度人上品妙經四注卷之二

共

度人上品妙經四註卷之三

寒三

元始无量度人上品妙經四注卷之三　寒三

齊嚴東唐薛幽棲李少微成玄英註宋陳景元集

元洞玉曆

東曰元元始也洞通也玉者玉字也曆記也元始結自然之精以成八角垂芒之文玄洞虛空光照四方二儀分判日月星宿於是列明衆聖所珍號爲玉曆記天地之劫運推曆度數眞人書記其事撰集成經故曰玉曆也○少微曰元洞者元始天尊結元洞正眞之炁爲玉曆以紀功行注其

九品仙階自九品仙階而遷九真至于九聖方出三界之外逍遥上清即與道合真永無淪墜矣

龍漢延康

東曰龍神也漢大也玉字始見出法度人示以神奇因名爲之大福堂國長樂之舍蕩蕩大化號曰龍漢也延長也康安寧也龍漢運訖天書玉字隱其精光日月滅景天地冥然無所分別長寧久遠故號延康也○幽棲曰元洞玉曆即天上空洞曆紀

之名龍漢延康即杳杳冥冥億劫之號延康之劫在龍漢之前此並過去二劫也○少微曰此章論劫運成壞也龜山玄籙曰元洞上皇炁也天尊結元洞之炁爲玉曆之書其曆以龍漢劫爲初劫開圖曰赤明劫終曰延康劫循環無窮終而復始延長也康安也劫終之後三界空壞萬物精爽長安在太虛故曰延康爲壞劫之稱赤明是開圖之名二者交周是謂大劫故終際皆號延康中間開圖例曰赤明其餘開皇

上皇小劫名也靈章云龍漢承延康界開號赤明開光天地復位此龍漢後延康赤明也○玄英曰元者根元本始也洞者虛无空洞也玉是寶中之貴曆者以曆述爲名此明元始天尊將此眞文記錄前代經曆劫劫運終之大數以其眞文可貴曆數可憑寶而存之謂之玉曆

眇眇億劫混沌之中

東曰眇眇高遠也億萬萬爲億也劫者已解前章元始玉字論於延康之中一論億

劫可謂塵沙之數者也混合也天地無分別混沌爲一也○幽棲曰言此二劫眇邈久遠莫知紀曆之數幽幽寥寥在於溟涬之中○少微曰祖劫已來塵沙莫紀不可遍舉略以億劫明言見億劫數終皆成混沌萬物精粲在其中龍蹻經云三界劫壞混沌無形每劫重造三炁爲宗

上无復色下无復淵

東曰色光青也淵深也積空成青積河成淵故天高而青水深而淵人精而神故天

有三光以垂明地有三河以納川人有三
宮以舍神人得理則天地平寧仍值延康
天无復色一時混然也○幽棲曰夫每一
劫運終則三光幽瞑天地世界混沌如初
道歸本源萬物失一則上有何色下有何

淵○少微曰每至劫終上盡二十八天无
復光色下終九壘三十六地无復泉源也

風澤洞虛金剛乘天

東曰風澤者元始梵風之炁也洞通也虛
無也金眞也剛強也風澤之炁強於眞金

故曰剛風包於九壘乃載九天通達虛無抗舉澄漢之精高而洞浮懸而不落金剛真炁以乘於天致令空而懸立地係於金剛炁也〇幽棲曰風澤者道之炁也金剛者精之炁也道炁至柔則洞洽於虛精炁至剛則運成於天世刧自然天境常在但無光耳故猶呼爲天也〇少微曰風澤第八壘炁也風澤之炁堅剛如金故曰金剛亦曰剛風刧盡之時能洞滿空虛承天不墜按九地内音素靈丹經地下深億萬里

得潤澤地其炁黄又二十億萬里得色剛
澤地其炁紫又二十億萬里得大風澤地
其炁青又下無窮無極無邊無際洞淵綱
維地其炁綠皆風梵綱維之故能擎持地
輪懸而不落九壘各有四皇合三十六皇
上應三十六天若學者不知天上内音則
天帝不領兆名不知地下内音則土皇不
奏兆籍終閉而不得仙也

天上天下无幽无冥无形无影无極无窮
東曰幽遠也冥近也天上天下无高无下

无遠无近不可區別皆冥然也形天地也影三光也極盡也窮終也天地无形日月无光極乎无盡窮乎无終○幽棲曰在天之上无幽无冥不可測在天之下无影无形不可觀既在上下不知其窮極唯混成自然而獨立也

溟涬大梵寥廓无先

東曰溟涬長遠也大梵炁也寥廓空遠也元始淪於延康之中溟涬久遠寥廓空虛億劫无先也○幽棲曰大梵者大道也言

大道之炁玄冥而未分故云溟涬虚无之境汗漫而未朗故云无光也○少微曰劫壞之時其狀如是言三界之上四民之下无有幽深冥遠空无形影曠无窮極唯有大梵之炁溟涬遼廓三景无光○玄英曰溟涬者空虚不測之狀也寥者敻遠无窮也廓者空无邊際也此明三界之中无日月之光唯有大梵之炁溟涬寥敻洞滿太空之中故云寥廓无光也此上是前劫延康之際今劫龍漢之初二儀未有區分混

沌空流梵炁次至赤明開運具列下文

赤明開圖運度自然

東曰赤者火也元始九鍊之炁也開啓也
圖像也元始在於延康之中開啓赤明之
運因禪黎世界與高上大聖玉帝以火鍊

眞文瑩發光芒玉精流澳爲洞陽之宫萬
物立像號爲赤明也○幽棲曰是時赤書
眞文開圖籙之煥爛運陰陽之分度天因
之以暉三光地因之以生萬物故知天地
有成敗休廢非復此時草創開闢也於是

四時遷謝萬化亭育不知所以故云自然也因此遂號赤明之劫○少微曰自後明劫運將成也眞文火鍊故號赤明度運數行自然之理也○玄英曰此明劫運初開承龍漢之際列植宇宙致立三光赤明者即前玉曆眞文也元始天尊以火鍊之眞文明而色赤因號赤明用此眞文開列天地運化乾坤三光運度有常各是自然之理非關造作之功也運度者運行也會數也赤書云劫運晝夜圓周三十日爲一交

十二交爲一度三千三百度爲小劫九千九百度爲大劫又生神章云一度一年也

元始安鎮敷落五篇

東曰安立也鎮守也敷布也落置也五篇眞文赤書玉字也○幽棲曰敷施張也落廣廓也於是元始以赤書玉字敷張眞文安天之根鎮地之源敷落五方之色位陶鑄陰陽之器物敷張元化靡有不備

赤書玉字八威龍文

東曰眞文既受火鍊號曰赤書也八威即

八威玉策也龍文召龍之文也元始安立五嶽布置五篇眞文鎭於五方五帝鎭守制神召龍以禳劫運之期也○幽棲曰赤書即五篇眞文也玉字即自然内音也八威龍文眞符之類傳授於上眞

保制劫運使天長存

東曰元始安鎭五嶽建天地之根以却衆災制神召龍以申劫運天高而不傾地重而不淪始終安立故得長存也○幽棲曰言此赤書眞符龍文等並能制御劫運消

劫否終使天地長久而無傾覆○少微曰赤書五篇眞文也玉字八會靈書八威玉策文也驅役八種之威臣以爲稱龍文召龍文也元始行道之初以赤書安鎮五方玉字布三十六天玉策以威制萬神龍文以召龍保劫所以天得長存不有傾覆也

梵炁彌羅萬範開張

東曰梵者大梵之炁也彌羅者包羅也範形也元始抗大梵之炁開赤明之運天地萬物一時受形也○幽棲曰元始即安鎮

二像敷落五篇又以玉字龍文保制劫運則布真梵之炁於十方開玄化之文於宇宙故天下品類觸物齊興○少微曰梵炁彌布陶鑄萬形曲直方圓各有模範也

元綱流演三十二天

東曰元綱者元炁之綱紀也敷演三十二天中也○幽棲曰元者星也綱者星綱也既二儀開朗三景齊明故星羅流轉上照三十二天日月迺明下朗百億世界○少微曰元大也演布也梵炁爲萬物大綱流

布三十二境

輪轉无色周迴十方

東曰无色者无形也十方者八方并上下合爲十方也大梵之炁无所不布也○幽棲曰輪光於三界周照於十方則无幽不明是物皆燭无色者即三界之上界者也

旋斗歷箕

玄英曰旋斗者旋是迴轉之名斗箕是二十八宿之中星名也斗星在北方東上歷箕者歷猶履之箕星在東方北上故註云

箕斗二星夾東北角也此明大梵之炁流
行起自東北角扶摇臺其炁羊角而上從
東左行向南先歷箕星中過故云歷箕從
南向西從西向北經於貫奕皇曾二天中
過又却東迴經於斗星中過入扶摇臺中

是梵炁周天一帀生長萬物成一歳之功
故云旋斗歷箕注云貫奕天在角左者角
星位在東方貫奕天在西方梵炁左行從
東向西入貫奕貫奕是三十二天之極位
故曰在角之左也皇曾處其右者皇曾是

三十二天之初位在箕星之右故爲始箕之分野始箕者梵炁始於箕星而行故云始箕旋斗歷箕箕義略如是

迴度五常

東曰斗北斗也箕箕宿也迴度運導也五常五行也以自然之炁運導五行也○幽樓曰轉七辰於北方隨日時以杓建周歷箕畢之運經緯五常之度五常者五星也箕畢二十八宿之數也○玄英曰明此梵炁流行繚繞三十二天迴運五常之炁故

得四時順序變化生成五常者五行金木水火土是也若歷而言之則木屬東方火南方土位在中宫金西方水位北方也此五行者生成萬物皆因梵炁之功爲天地常行之道故云迴度五常也

三十五分總炁上元

東曰三十五分者三十五天也分者分野也總統也炁者元始之炁也上元者元始開明无上之道總統羣仙包羅天地剖判陰陽運導五行諸天授位三象既分九層

之臺煥然而明處乎玉京之山煥乎玄都之上飛天常散百和之香流五雲之華以灌飛天真人臺上有太真玉郎一日三迴十絶之幡一周則諸天上朝遶臺三帀誦詠洞章三十二天位在四方方有八天合

三十二天也三天羅其上大羅之上並皆空虛有自然五霞其色蒼黃號曰黃天黃天之上其色青蒼號曰蒼天蒼天之上其處玄空積空成青號曰青天凡有三十五天各有分野並總係元始之炁无上之道

也故曰總炁上元也論三十五者三十五星也〇幽樓曰三十五分者即都明前日月五星二十八宿共爲三十五分且二十八宿宿有數星日月二曜又非星類則不可呼爲三十五星故謂之三十五分耳分者位也俱總受上元之炁上元即披稟之元也〇少微曰箕斗二星夾東北角貫奕天在角左爲周斗之分野皇曾天處角右爲始箕之分野梵炁先起於東北扶摇臺羊角而上左迴向右歷箕而度旋斗而終

繚繞三十二天迴運五常之炁然後四時變化品物流形太極隱訣云香煙自然生玄階興扶搖言梵炁出扶搖之臺如香煙之狀也○玄英曰三十五分者三十五天分界也三界有二十八天兼北斗七星星主一天是爲三十五天也北斗以陽明陰精丹元北極此四星主種民四天以玄冥眞人天關此三星主最上三天總爲三十五天也最上三天曰玉清上清太清天是也一云以三台三星主上三天并前三十

二天是爲三十五天之分也總炁上元者上元即太上玉清玄都也明梵炁流行旋斗歷箕遍滿三十五天也其炁昇上上清天中總入玄都之境故云總炁上元也

八景冥合炁入玄玄

東曰八景八色也冥合者洞體道炁也玄玄者深奥也太上道君乘八景之玉輿策三素之飛雲昇玄都之上六合之臺開元始之玄奥演大法以度人至炁玄妙體道自然○幽棲曰總而言之呼爲八景謂二

十八宿列於四方方有七星則四方之宿與日月五星北斗合爲八景炁自然冥合冥合先炁俱入玄玄此之玄玄即上元之玄既先稟上元之炁還復炁入玄玄則上下之炁相注故先津之曜不息也○少微曰若人得道則三部八景之神冥然混合共舉兆身入重天之上玄玄者天天也○玄英曰八景者景先也上元總炁爲一景七曜合爲八景七曜者日月五星是也冥合者明此八物光景冥然相合通照萬

天故云冥合又解八景者八天光景之色
炁入玄玄者即前大梵之炁周回旋輪昇
入太上天中故云炁入玄玄也玄玄者高
上无窮无極之貌也若世人得道則八景
之神共舉兆身入重天之上重天者諸天
上界之天即上清玄都之境也

玄中太皇上帝高真
東曰太皇號易邈從龍漢而來至赤明而
出在始開之中空虛之内游乎遼遼之境
處乎寂寂之庭神景玉秀爲萬道之標也

○幽棲曰前云玄即玄中之上玄也此云玄中即二空三境之域也二空即太空空洞也三境者即玉清上清太極也太皇在玉清上帝在上清高眞在太極也凡稱皇者即天尊之號與元始之齊位即上皇高皇虛皇玉皇之例是也上帝太微帝君三十六天帝最尊者高眞即中央黃老太極最尊之稱也

泛景太霞嘯詠洞章

東曰泛景者游翔也太霞炁也飛玄之炁

而誦詠空洞之經以和自然之炁援度學道之人也○幽棲曰泛者浮也景者身也言此三尊所行縱身於雲中泛景於霄漢發口則吟洞章之句詠高上之篇洞章即大洞之章高上篇亦洞章之篇名也○少微曰太皇虛皇道君也上帝金闕上帝也高真第三品真人上清天有虛无景之山山有太霞之炁虛皇上帝與此高真泛八景玉輿飛太霞之上嘯詠空洞以接學人也

金真朗都流響雲營

東曰金真者自然之章梵天神人飛遊太極之上玄歌无量之音激奕靈風之燕拂揚洞章之曲太和玉女於華都之門而和神人之歌流響慶雲之宮故曰雲營也○

幽棲曰金真者即金真玉光也此是天尊之身光耳郁者光耀也營者凝聚也既泛景大震之中故金真煥爛吟詠洞章之向雲合煙凝者也○少微曰金真金簡真文也昔真文始現結於玄空瑩發光芒刻書

金簡故明朗郁郁然也雲營雲宮也百玉容堂在玄都龍山之上言上帝高吟金簡清音響亮流入雲宮○玄英曰金眞者刻金紀録眞文朗者眞文書字明朗也郁者明盛之貌也雲營者玄都之内百玉置立容堂之名也其堂在龍丘山之上流響者將明衆聖嘯詠響徹雲營宮中故云流響雲營也

玉音攝炁靈風聚煙

東曰玉音者玉光之章也飛天神人常乘

碧霞之輦飛遊玉隆之天一日三時引天
中大聖上朝七寶之宮天王稱慶鳴玉扣
鐘侍晨一嘯而靈風聚煙靈風旣鼓喑成
洞章也○幽棲曰玉音卽太皇高眞嘯詠
之音也言太皇嘯詠則玉音冠霄以攝烝
靈風生虛以聚煙者也
紫虛鬱秀輔翼萬仙
東曰紫虛者紫微宮也鬱勃也秀出也紫
微之館鬱勃出乎玉清之上中有沙蘭之
宮宮有新得度者受靈寶之人巨億萬衆

功德未備停散其中劫運一交陁丘之衆計功之重而得昇度朱陵之宮受福而昇仙然後成至眞也○幽棲曰玉清中元號爲紫清故亦呼爲紫虛言此三尊雖各爲一景之宗源並是玉清之品位但預是道君皆位入玉清且紫虛之宮自然鬱秀加以萬仙之翬翼故增衆聖之曦暉也○少微曰紫虛紫微宮别名沙蘭宮宮館壯麗鬱然秀茂宮中有陁丘之衆巨億萬人皆新度者時運未舉且停散其中須運交則

三部八景二十四眞輔佐翼助昇度南宮
而受其仙者也
千和萬合自然成眞
東曰和解也合聚也眞人積學已來經无
數劫解形易體捨身受身隨運輪轉經歷
入妙玉眸沃鍊然後成眞也○幽棲曰言
修誦之人若千眞和神萬道合炁眞與神
混體道與炁合形自然而成眞也○少微
曰夫昇度者皆立三千善功萬行圓備然
後三官校録昇度南宮太和哺飴玉膏冶

鍊經歷和合然後成眞也

眞中有神長生大君

東曰長生宮中有長生之君也○幽棲曰既與眞合體即體中有眞即眞中有神即此大君及後諸神是也大君居臍下命門宮亦號爲明堂之宮也○少微曰此說度人本神也眞中南眞宮中也長生大君即度命君也字曰吁貞主鎮朽骸也

无英公子白元尊神

東曰左无英諱公子右白元諱洞陽號曰

尊神○幽棲曰无英白元二神名也共居洞房宮在眉間直入二寸无英亦時在肝一名公子白元亦時在肺尊神即重指白元非別號也

太一司命桃康合延

東白太一諱務猶收司命上帝司命也諱理明初桃康命門中神也○幽棲曰太一亦大君也大君爲身中百靈之尊萬氣之主故稱太一亦名大君也司命者主生命也復謂司命桃康合延二神諱字與大君

同共望其二君諱字乃交互而言非的正也○少微曰太一諱務猷奴司命字玄度卿桃君諱回孩康君諱精延○玄英曰太一總領羣司爲衆神之主司命等眞官皆南上度人職司之位也

執符把籙保命生根

東曰公子執符司命把籙太一制魔以洞章舉度於長生之宮也○幽棲曰大君常執八符以保人之命生人之根也○玄英曰此明度人成道之時令公子執元始度

人之符司命之官把度人名之籍太　主
制約羣魔共舉學人保命生根

上遊上清出入華房
東曰上清紫微宮也紫微在玉清之上華
房者太極宮宮有青華門裏有曲房也○
幽棲曰此諸神本是上清太微宮中之神
也分釋降炁下入人身之中故時復上遊
上清出入華房即太微房也

八冥之内細微之中
東曰八冥八極也細微毫芥也遊於八極

之外毫芥之内者也○幽棲曰八冥八極之表冥昧不測故云八冥也言此諸神則大无不處細无不入或舒布於八冥之中或貫穿於一毫之末在人爲道在物爲生道性之烝也

下鎮人身泥丸絳宮

東曰泥丸腦也絳宮心也天尊在上清宮中號曰太一君下在人身爲泥丸君開經蘊呪曰天尊雖遠妙近緣泥丸君此之謂也○幽棲曰明下鎮人身之中或在泥丸

或處絳宮泥丸從眉間却入三寸絳宮即
心也

中理五氣混合百神

東曰五氣者五藏氣也百神者百關也混
和也調理百關和合神氣也○少微曰華

房玉清三華房也八冥八極也細微毫芒
也泥丸腦也絳宮心也此等真神以太一
爲主則遊行三清出入三華之房周於八
極之內遍於毫芒之中下鎮人身則太一
在腦總衆神也司命處心納生元也无英

在肝制三魂也白元在肺拘七魄也桃君
住臍保精根也延康居腎守命門也中在
空洞則理於氣和合百神表瑞靈文隨劫
度人易曰神无方易无體陰陽不測之謂
神也然則神无不在所在皆无不可以識

智知不可以有無定或以爲人身之内各
有此神爰披衆經其理非一也按天老祕
讖曰神有尊卑太一爲貴上鎮三清下遊
九宮洞神經曰太一名務猷收字歸會昌
主諸天地其神最尊形黒上而赤下頭戴

通天之冠縱目視也久久存之長生不死
大洞玉經曰司命奉帝書號為玄度卿其
形白上而青下面圓正等洞神三元記曰
三元君者太素三元君也一女子耳首有
頹雲三角髻餘髮散垂至腰著扶晨冠服

紫浮雲錦帔腰九色龍錦羽裙帶流金火
鈴虎符書坐中膝下出丹緑青三炁三元
君生三素元君長女紫素元君生无英中
女黃素元君生黃老小女白素元君生白
元黃老白元无英號三元帝君帝君母號

三素元君即三元君也朝禮精苦積年三
元降房三素玉女先來降矣學道不識三
元修行無效此三元皆是自然之神與元
始同出萬人共感真炁遂各有其神也

十轉迴靈萬炁齊仙

東曰萬炁者萬神也泥丸君說經十遍萬
神俱仙三宮六府一切神靈各率所部億
乘萬騎鬱然變化導從威儀乘雲騎龍共
舉人身百竅宰官一切神明同得昇仙也

○幽棲曰十轉者天關十轉也言一人得

道天關爲之十轉則迴百靈以成性變萬
炁以俱仙○少微曰總彼七神慈憐兆庶
十方輪轉迴度生靈欲使萬炁流行齊成
仙道也

仙道貴生无量度人

東曰无量者大聖衆像之尊神也天中有
无量大聖衆皆繞十方飛天並受其品量
而得昇遷也度人者飛天神也常以雞鳴
之始上登玉臺之上仙堂之中採五方雲
芽之精而仰咽日月三辰之光常簡學仙

之人生死錄籍開度九幽之魂昇入法輪之門學者知此法能策神風以迅煙上昇騫林之叢七祖出長夜之府而上登更生之宫也○少微曰仙道所貴唯在於生故无量度人不可勝筭也

上開八門飛天法輪罪福禁誡宿命因緣

東曰八門者天開八方法輪之門也中有罪福之場也太上道君開於八門以度學者生死之魂也故曰法輪○幽棲曰既得生度即魔王上開八方法輪之門以度學

者則自然昇舉故得无拘於天門也○少微曰八方罪福之門飛天人所司故曰飛天法輪道君八門問罪福飛天人對宿命說因緣事跡根由具在法輪經中也

普受開度死魂生身

東曰法輪之門罪福之場各有禁戒罪福所由具在法輪經中太上道君開大慈之化拔地獄宿對之魂責其罪目然後原赦得入法輪之門駕乘八景之輿昇乎玉清之中上朝紫微之宮位及聖衆之賓謂死

魂生身也○幽棲曰七祖生我一身與此
五業今既一身受度五業自然而亡七祖
則鍊化更生五業則無根自落故云普受
開度仰荷解脫之恩也
身得受生上聞諸天
東曰聞開也身得受生上聞諸天也
諸天之上各有生門
東曰八門之中各有受生之門也○幽棲
曰既生身受度復死魂受生則三界五帝
上奏諸天諸天之上亦著生録故云各有

生門也○少微曰死魂受生皆奏諸天諸天之上各有受生之門然後三官校録配入生處

中有空洞謡歌之章魔王靈篇辭參高真東曰空洞者三界也三界皆空魔王魔羅也常在三界之中謡歌雜曲辭參靈篇惑亂人心靈童轉八門之關衆真上朝郁馥一唱魔王束身人能誦靈音則名書於紫微宫法輪列籍於司命攬覺度魂於更生之宫也○幽棲曰魔王既保舉諸天之上

故有謡歌於諸天之中辭列高眞理契空洞誦之仙舉故曰靈篇也○少微曰三界之中空洞之上魔王伏化奏唱謡歌靈篇善辭參合眞聖也

第一欲界飛空之音

東曰欲界自黃曾天至上明七曜摩夷六天欲界之分也中有魔王字郁默作飛空之歌○幽棲曰第一欲界者下界也謂居此世之上故云第一欲者染著也界者境界也欲界有六天言此天之人有形有欲

觸物染著故云欲界魔王於此界空玄之中謡歌此章故云飛空之音也○少微曰道教經曰凡人口業淨有十善功以上生欲界之天

人道眇眇仙道莽莽

東曰眇眇羣碎也莽莽暗昧也人道在羣小之中難可成也仙道莽莽昧昧難可曉了非可見也故云莽莽也○幽棲曰目少曰眇遠而可見混漫曰莽杳然莫測言人道非遠力之而可致仙道冥昧不動而易

沮
鬼道樂兮當人生門
東曰樂者歡樂也生門者三界命門也鬼
道在三界之內導從鬼兵遏人生命枉暴
殺人以爲歡樂○幽棲曰夫鬼道者縱心
逐欲適性隨世故云樂也此即動之死地
日喪其生生死門對故曰當人生門也○
少微曰鬼道以殺害爲樂羣行兇暴常遏
人生門生門三界受生之門也
天道貴生鬼道貴終

東曰貴好也天道好生鬼道好殺也○幽棲曰神仙之道在於長生久視湛然長存邪鬼之道務欲人歸太陰悉在終滅也

仙道常自吉鬼道常自凶

東曰好生者吉好殺者凶○幽棲曰仙道既生故吉祥自兆鬼道既死故凶禍自應○少微曰人道三界以下也仙道三清以上也鬼道酆都六天也

高上清靈爽悲歌朗太空

東曰高上者天王也名阿濫常乘景霄之

輪遊觀九層之阿處玉樓之上明洞章以召魔上爲仙真之館下爲鬼神之家誦詠靈章悲歌朗徹響應太空也○幽棲曰雖復高真上聖爽烝清靈猶故哀愍悲歌朗徹空洞即五苦之頌是也○玄英曰前明勸人成道此明讚美悲歌普度无窮發此言也明高上玉皇愍傷三界常於三清之上詠此悲歌歌聲朗徹太空慈憐兆庶故曰悲歌朗太空靈爽者是玉皇精靈爽利之烝也

唯願仙道成不欲人道窮

東曰天王上雲樓之上吟詠无量之章看見下世學士不得度三界之難故誦之以制魔靈神魔即應響而束身羣鬼則詣座而伏形以度學者之身成其至眞之道○

幽棲曰窮極也人道之窮極貴者也若仙道既成則衆妙斯會五濁之苦自滅三清之樂未央若人道雖極當時之榮萬樂斯須一苦永𢽾○少微曰高上玉皇清明靈奕悲歌朗徹聲滿太空唯願仙道早成不

欲人之窮苦

北都泉曲府中有萬鬼羣

東曰北都之山是六天神魔所治中有泉

曲之府萬鬼羣衆在其中六天鬼者並是

百魔凶暴醜惡之鬼常欲殺人也○幽棲

曰北都者在北方溟海之中北玄太帝之

都也中有泉曲之府即九幽長夜之府也

既是鬼之大都故有萬鬼羣也乃總言其

萬豈唯萬哉但知據人便知鬼也

但欲過人筭斷截人命門

東曰六天魔鬼常欲遏截命筭斷人生門欲令人死也○幽棲曰夫鬼之為理常刻人筭壽欲人早終截人生根斷人命門故上云鬼道貴終當人生門也

阿人歌洞章以攝北羅酆

東曰阿人者魔王自共語也誦詠詩詠洞章以召北酆之魔鬼不得妄為殺害有犯即斬以佐天治也○幽棲曰阿者何也何人能歌此空洞之章攝御羅酆之鬼則無遏筭之慮自遠夭傷之患羅酆北都之山名

也

東送妖魔精斬馘六鬼峯

東曰東縛也馘滅六天羣魔也峯者魔之總名也故祝六天魔鬼云天蓬天蓬九元殺童此之謂也魔王歌此曲掃滅衆魔精也○幽棲曰東者拘録也送者斥逐也斬者截首也馘者割耳也若能歌誦此章則妖魔可以拘録可以斥逐可以截首割耳矣六鬼峯者即酆山有六峯峯各一宮既有六宮故云六鬼峯一宮周迴千里也○

少微曰阿人魔王自稱也斷首曰斬截耳曰馘六鬼者六天鬼賊也鋒言其先鋒者鋒銳也魔王言我受符命常歌洞章制攝酆都東送魔鬼有為祅害則刑戮絶之也

○玄英曰馘謂截其左耳也殺鬼衆多每於一身但割取其左耳獻上魔王明其殺數多少左耳屬陽故取之也

諸天炁蕩蕩我道日興隆

東曰蕩蕩清明也興隆者魔王謡歌飛空之中蕩除鬼炁以成其功故曰日興隆也

○幽棲曰旣束勒妖魔之精斬馘六峯之鬼故得諸天真炁坦蕩而我道正化興弘也○少微曰持此威刑斬馘魔鬼則六天邪炁蕩除三天正法興盛也

第二色界魔王之章

東曰色界自虛无越衡天至太安皇崖天合十二天是色界之分也魔王諱摩字羅也○幽棲曰第二色界者中界也謂慾界之上故云第二也色者形質也界者境域也色界有十八天言此天之人有形無欲

故云色界魔王旣統管此界故因立此章也〇少微曰自虛无越衡天至无極曇誓天凡一十八天爲色界道教經曰身業淨有三百善功得生色界魔王諱摩羅

落落高張明炁四騫

東曰落落高遠也明炁者清明也天炁高遠清而明也故曰四騫也〇幽棲曰落落者廓落也騫者開也言十方諸天則廓落而高張明光之炁而四騫也〇少微曰騫迴上也落落我界高遠開張梵炁光明四

方迴上

梵行諸天周迴十方

東曰梵者大梵之炁也十方者十方飛天神人也乘大梵之炁飛空三界之中遊乎十方也○少微曰大梵之炁行帀諸天則十方神仙周迴十過故曰周迴十方如此神仙其數无量由我保度得成大仙故曰皆由我身也我有洞章萬遍成仙即此歌曲也

无量大神皆由我身

東曰无量者十方无量大神也魔王與諸天俱生學得道者皆由魔王保舉而得成眞人也故曰皆由我身也〇幽棲曰梵行者至眞之行也我者魔王自稱也言三十二天梵行眞人至于十方无量大神莫不皆由我之保舉而得居于此天也

我有洞章萬遍成仙

東曰洞章者魔王歌曲也學士若能誦之萬遍魔王即保舉徑昇上仙

仙道貴度鬼道相連

東曰仙道欲令人昇度鬼道欲令人死亡更相連逮共入惡道也○幽棲曰言我有此空洞之章誦詠萬遍皆得昇仙夫仙道貴形神俱度鬼道貴生死相連昇度則祖考亦度相連則子孫亦連也

天地眇莽穢氣氛氛

東曰眇莽者暗昧也穢惡也氛亂也天地高遠無所不容真者處上濁者處下魔精惡氣滿於空中也○幽棲曰天高無涯地廣無際常穢氣氛合彌貫太虛也

三界樂兮過之長存

東曰三界者欲界色界无色界此非至樂若得過三界之上乃得仙道與劫輪轉更不生死故得長存也○幽棲曰言三界之人若遂樂住樂則樂盡而淪墮若悟樂之非樂則超出而長存也

身度我界體入自然

幽棲曰若悟樂之非樂則不住樂而修進故得身度三界之難體入自然之境○少微曰三界雖樂福盡則傾壽等塵沙終當

死壞也

此時樂兮薄由我恩

東曰得入无色界之中至此歡樂我恩者魔王自稱我也爾皆由我保舉而得入仙品也故言薄由我恩也○幽棲曰若入自

然之境則自然之樂長存眞樂三界之樂輪轉妄樂此之一樂則名同理殊人乖境異皆由魔王保舉而致此眞樂之域故云薄由我恩○少微曰過得三界始可爲樂故曰此時樂兮由我恩保度得入三清故

曰薄由我恩也

龍漢蕩蕩何能別真

東曰龍漢之年玉字始出大福堂國日月始明元始撰集玉文出法度人其國風雅非可稱名人民始治禮樂亦興人壽三萬六千歲蕩蕩大化劫運既終經於延康一論億劫眇莽久遠的而不虛自非通玄究微莫能識也○幽棲曰既鍊質成仙修凡得聖出苦入樂去死登生故知道之靈化妙用致此當龍漢之際混沌未分天既未

立空虛蕩蕩復何分別其眞○少微曰龍漢初劫人人淳朴同爲自得不知所求雖蕩蕩而平夷无能別得眞僞我界多有試難故眞僞可得而分也

我界難度故作洞文

東曰魔王言我從龍漢已來功德至重而未得仙末學道淺求度我界實亦是難故歌此曲以勸學者令識眞也○幽棲曰言此界之難超非洞章之莫度故魔王津濟而立此文旣荷舉保之恩復賴引援之德

也○少微曰我界羣魔多諸幻惑爲此難度故作洞文

變化飛空以試爾身

東曰魔王在空虛之中飛行謠歌以試末學之心正與不正也○幽棲曰猶恐趣道之不篤秉操之不堅故作變試於空中觀履水火而无惑○少微曰飛行變化騁現神通試爾身心令失正道

成敗懈退度者幾人

東曰學士猶豫之心不固一至到者少不

别眞僞羣邪所惑致生懈怠至得度者萬无有一也○幽棲曰旣履水火之難則有成敗之流超然獨濟者寡渝變退落者衆度无一人

笑爾不度故爲歌音

東曰爾汝也笑汝徒有希道之心而无得道之實雖復億劫輪轉不滅心不冥一終不得度也○幽棲曰其成敗退者復嗟哂愍之故制此歌章欲使普令超度也

第三无色界魔王歌曰

東曰從顯定極風天至秀樂禁上天十天爲无色界分也從无上常融天至太極平育賈奕天四天无色界上也○幽棲曰第三无色界者謂在色界之上故云第三无色者无形質也界者域也无色界有四天言此天之人形欲俱空故云无色魔王歌者即此界魔王之謠歌也○少微曰道教經曰心業淨有六百善功生无色界四天此界魔王諱韶也

三界之上眇眇大羅

東曰眇眇者高遠也大羅者大羅之天也在三界之上也○幽棲曰言三界之上即圓羅之外雖即未至太无亦通是大羅之域也○少微曰眇眇高遠也三界之上猶有四梵三清然後至於大羅今言三界之上有大羅者魔王作歌從省文也

上无色根雲層峩峩

東曰層者重疊也峩峩者高峻也大羅之天不參色界在衆天之上結雲氣而成山上有九層雲樓高而峩峩也○幽棲曰此

大羅之中都有五境上无蹟閡之色下无
固著之根皆妙氣之化成若景雲之沓煥
此乃无狀之狀恍惚難名故云若存若亡
也○少微曰大羅之境結雲成山層臺九
重峩峩高峻瓊林空峙无根而生○玄英

曰此明大羅天上眞空境界山林城宇宫
殿臺榭皆結自然妙炁而爲之非因造作
肉眼不見謂之无色浮空而立謂之无根

唯有元始浩劫之家
東曰元始者天尊也浩劫者浩浩无數也

元始之道經无數之劫常居大羅之天也
○幽棲曰此五境之宮闕皆元始之所居
元始則元始无終既湛然常存故云浩劫
之家也非五境之中盡皆元始謂每境之
主以元始爲尊○少微曰元始天尊家住

其境浩浩蕩蕩劫數難知

部制我界統承玄都

東曰部制者言大羅之天天尊所治並大
聖在其上上有玄都之山七寶之臺臺有
三寶神經大聖一日三時上朝七寶之臺

旋行誦詠以制萬魔也○幽棲曰元始非
唯一境之道主亦制三界之魔王又總玄
都敷弘萬化玄都玉京大羅之天者也
有過我界身入玉虛
東曰我界无色界也即體入玉虛之境无
色既爲上界即與玉虛鄰次玉虛者玉虛
之炁也得度无色之上身入紫極之宮玉
虛上帝治在其中也紫極者太極之別名
也○幽棲曰玉虛即玄都玉京也○少微
曰元始部制我界統承玄都紫微有過我

界身入玉虛得過我无色界也既過色界
四天即入玉虛萬炁上元三部八景皆結
玉虛之炁爲人也
我位上王臣御衆魔
東曰上王魔王之主也字韶自言我位上
王制御衆魔故曰上王也○幽棲曰王者
即衆魔之上王也故言臣御衆魔臣正也
御制也○少微曰此界魔王最居上位下
統三界制理羣魔
空中萬變穢氣紛葩

東曰紛亂也葩華也三界並空天魔鬼神變化紛亂華麗幻惑學者之心故曰紛葩也○幽棲曰空中萬變謂試學者故云變化飛空以試爾身紛葩者亦氛氲也言世間俗境常穢氣氛氲衝隘空虛塡塞宇宙也

保眞者少迷惑者多

東曰保固也迷惑邪亂也固眞者少邪亂者多○幽棲曰痛乎世人保守眞者鮮矣迷惑不悟者多况乎天下皆迷也

仙道難固鬼道易邪

東曰仙道无形故難守鬼道多欲故易邪也經曰不見可欲使心不亂此之謂也○幽棲曰學仙之道則正性難固鬼道不學俗心已邪隨風順流靡靡而去故云鬼道易邪也

人道者心諒不由他

東曰人道廢本於心諒己度情而不由傍人也○幽棲曰夫人道之理在於方寸或悟道修眞或迷邪入鬼皆由自己之心肺

信不由於他人諒信也

仙道貴實人道貴華

東曰仙道應於自然去浮華取至實人道貴榮華與仙道反也○幽棲曰夫修仙之道道貴於真實行人之道道貴於浮華故

經曰居其實不居其華

爾不樂仙道三界那得過

東曰爾汝也汝不專一那得度三界也○幽棲曰言汝世人若不學仙道飛登五境即三界之難无由得過言出越其界非過

止其所也

其欲轉五道我當復柰何

東曰五道者五苦之場也柰何悲痛之辭也魔王在三界而見學者身不得度爲邪精所敗不能正見淪於惡道喪失前功方

復經於五道之中諸惡備受甚可悲傷故深發此歎者也○幽棲曰若不超越三界則自然流轉五道既自爾之身所致而我爭柰爾之何故云人道者心諒不由他五道之義以明於上也○少微曰不樂三天

輪轉五道貴華棄實吾柰之何也
此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章
東曰謂三界之上魔王於空中讚誦靈文
還在三界之内參雜故云音參洞章也○
幽棲曰言魔王常在三界之上虛空之中

而歌此章傷嗟世人痛歎之甚其音意參
合乃遠符大洞魔王者是魔之王非王是
魔故身爲至靈辭參大洞也
誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬
遍道備飛昇太空過度三界位登仙公

幽棲曰言誦之百遍者乃專是此魔王之章非全經也百遍即名籍昇度南上朱宮千遍即魔王保護出入送迎萬遍之道既備即駕龍昇乎太清飛登太極遊行太空即身超三界之難位登仙公之格令人所

有讀誦萬遍而不得依此旨者或善惡齊行功過相半或口誦心馳乖儀失法此乃更招墮墜何有望於昇騰若心與經通行與經合唯善爲一杜絶諸緣此即逮至數千便有髣髴亦奚必俟於萬遍之後昇於

太空也○玄英曰仙公者太上高真之位也若得飛度三界先到種人四天其上次有三清乃是仙公之位今言飛度三界位登仙公者文中畧也

有聞靈音魔王敬形

玄英曰有聞靈音者謂聞靈寶本章也道君歎美三界魔王自作洞玄之歌人能誦持尚得成真入道況有聞我靈寶本章之人若能誦持悉得三界魔王敬其形體故云魔王敬形也

勑制地祇

少微曰太上勑之也博物志曰地祇位在崑崙山下也

侍衛送迎

幽棲曰儻有聞此靈章之音句即魔王勑

勒土地祇靈居家則侍衛出入則送迎

拔出地戸五苦八難七祖昇遷永離鬼官

幽棲曰拔七祖之昇仙超八難之鬼謫永出玄夜之河長辭北府之官三塗五苦共爲八難已註於前也

魂度朱陵受錬更生是謂无量普度无窮

幽棲曰七祖既得昇遷皆入南宮受錬錬化既畢遂得更生可謂普度无邊廣濟无量朱陵即南上朱陵宮也

有泌上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

幽棲曰若有能寶祕尊重此文則諸天帝衆聖尊神共所欽敬若輕漏泄慢則身謝三官殃及七祖經既終畢故重有戒言此二章也

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音

東曰道言者道君自序也二章者一是元始洞玄章二是元洞玉曆章名爲二章也諸天大神上帝魔王名諱隱奥故云隱祕之旨也○幽棲曰復此後每章皆稱道言者亦是道君之言也與前序同此二章本經即元始所説前序後述復太上所加前章有三十二天帝之隱諱後章有三界魔王之祕音

皆是大梵之言非世上常辭

幽棲曰既无始所說太上所敷皆諸天秘章靈魔隱韻固宜是大梵之至理豈世上尋常之辭也

言无韻麗曲无華宛故謂玄奥難可尋詳

幽棲曰既非世上常辭故无韻麗天中奥旨故无華宛自非眞人通玄究微莫能詳察也言者辭說曲者章句也○少微曰玄深也奥隱也此二章天名帝諱及魔王名稱皆言无音韻美麗曲无華豔宛約有此

深隱所以難詳

上天所寶祕於玄都紫微上宮

幽棲曰旣諸天上聖共所崇重故秘於玄都玉京之上太極玉清上清三境各有紫微之宮也

依玄科四萬劫一傳

東曰上天者即是上境諸天也明此經乃是上境諸天聖人所寶重祕在玄都紫微宮中依玄科四萬劫一傳也玄者天也此是上天之期限人間則四十年一傳故稱

玄科也又云學道受經四十年得傳一人延壽者四百年得地仙四千年得天仙四萬年得无上至真之道全言四萬劫○幽棲曰既云萬劫即如昨夜此是上天道之期也千春如今朝則四萬劫一傳亦非久遠此乃天真之格故云依玄科却不說至人傳授之期限也

若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

東曰前云上天有期限其中有至信之人

心眈大法能用金寶之信以質其心來欲
請受者然後冐禁告盟十天方可傳付也
○幽棲曰前序及此俱云齎金寶復不言
多少之量既此質心則至人之心一假多
也隨其豐儉以告十方誓盟諸天金寶雖
微盟約復重既前序巳說令經後復盟恐
人忽略冥科故此再三曉諭也
道言夫天地運度亦有否終
東曰運度者有四也一生人二死人三禳
災四功德利益又云天一地二天三地四

運是劫運度是度數陽九百六皆是度數之休否故天地雖大猶有傾廢之期即其義也○幽棲曰天屯爲陽九之災地否爲百六之禍故云天地運度亦有否終也○少微曰小則百六陽九大則三界消亡○

玄英曰否終者否謂陽九百六終謂三界消亡陽九百六者按周易大演十九年爲一章四章爲一部二十部爲一統三統爲一元一元四千六百二十年其中通有五十四年水旱陽九者陽數奇極於九災應

之時大則九年之旱其次即七年五年三年一年之火也陰數偶極於八災應之時則八年六年四年二年之水也百六者初入元一百六十年陽數竒有小旱之災故云百六之災也通論陽九百六之會者初入元三百年爲小陽九小百六九百年爲大陽九大百六大則大旱九年大水八年也漢書云四千六百一十七年爲一元數盡三元爲大劫之終天地消亡也三元合一萬三千八百五十一年初入元一百六

十年為一小災故云百六否終之義略舉
如前也
日月五星亦有虧盈
東曰日中則昃月滿則虧星宿停關不轉
亦是天道之期皆自然理數也○幽棲曰

日月有薄蝕虧盈五星有經緯錯度也
至聖神人亦有休否
東曰至聖未是大聖亦猶文王囚於羑里
孔子厄於陳蔡皆是休否之辰○幽棲曰
唯聖與神猶有休盛否泰況乎凡俗何可

勝言

末學之夫亦有疾傷

東曰天地聖人尚有休否末學之類寧無

疾傷○幽棲曰至於微生末學理宜疾病

災傷儻有遭遇甘之勿怨

凡有此災同氣皆當齋心修齋

少微曰同烝同法也同禀妙烝之法故曰

同烝

六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥无

量之文普度无窮

幽棲曰若有此災則召同學同志齊心齊力修齋禮懺六時行道轉誦此經令周十遍福德之報立應不祥之禍自消故知靈文功用弘普廣濟天下者也

道言夫末學道淺或仙品未克運應滅度身經太陰

東曰云死者皆過太陰之官如此之人皆爲轉經行道○幽棲曰末學者或宿運功微令緣德薄遂使趣道之心不篤墮業之障易侵仙品之格莫登鬼録之編已著於

是玄運所引應當奄終魂歸太陰尸偃后土也○少微曰鬼道爲太陰也

臨過之時同學至人爲其行香誦經十遍以度尸形如法

幽棲曰同盟同學至人至友能爲精心修齋誦經十遍臨終之際共度尸形則存者獲濟拔之功亡者得度魂之福言如法者咸依五煉生尸之法也

魂神徑上南宮

東曰明滅度之人臨將命過同學者復爲

行香誦經以度尸形魂神即昇南宮受自然之福也
隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙
東曰功滿三千即白日昇天〇幽棲曰既作度尸之法則魂神上昇於朱陵之宮受鍊於流火之庭隨其修學功業之深淺準其年歲日月之多少時限既畢則神歸復形便得更生外雖終歿經時積稔有如睡頃不覺稽久從茲巳往便得神仙此亦得

尸解之道道者也

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經

東曰以禳災運也○幽棲曰天地屯否運

數將終即當修齋禮懺讀誦此經以鎮禳

也

星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經

東曰以保安寧也○幽棲曰五星經緯錯

度日月薄蝕失昏即當修齋禮懺讀誦此

經以整復也

四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經

東曰以理陰陽也○幽棲曰春夏秋冬寒
暑不遷陰陽律呂氣候乖錯即當修齋禮
懺讀誦此經以調理也
國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經
東曰以保衛護也○幽棲曰國有災運兵
戈四起即當修齋禮懺讀誦此經以消其
災運也
疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經
東曰以用消伏也○幽棲曰疫癘之毒時
行疾病死傷萬民即當修齋禮懺讀誦此

經以除其災也○玄英曰天子曰兆民諸
侯曰萬民十億爲兆舉其多也即明國主
有災故知傷害兆民也
師友命過亦當修齋行香誦經
東曰師徒朋友命過之時行香誦經十過
以濟度魂靈也○幽棲曰師主道友臨終
之時依前章法修齋以度尸形令得神仙
也
夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王
下禳毒害以度兆民

幽棲曰夫修齋持戒行香誦經功德既深福報亦重上可以消滅天災保鎮帝王之祚下可以禳除毒害普度蒼生之厄○少微曰每歲十二月大陵積屍星其氣下地下丘墓朽骸其氣上屬鬼乘之因行寒熱

之病謂之疫毒誦經可以消蕩不死籍鄉人之儺也

生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

幽棲曰生賴者即身得道白日昇天也死賴者魂度朱陵受錬仙化也天人登坐三

清之樂世人立超八難之苦廣濟之功既
大普度之德尤深○少微曰諸言齋者謂
黃籙等齋皆用五文鎮謝非常俗之齋也
三時啓奏所以感天動地降福禳災也
元始无量度人上品妙經四注卷之三

度人上品妙經四註卷之四

寒四

元始无量度人上品妙經四注卷之四 寒四

齊嚴東唐薛幽棲李少微成玄英註陳景元集

道言凢有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛

幽棲曰記名者記其善名也若人能受持此經依按前條一一發心修齋自效則上消天地之災中益帝主之福下救兆民之苦則諸天記名於黄籙白簡萬神侍衛於行住坐卧也

右別至人剋得爲聖君金闕之臣
東曰右別者亦如文牒右件分別也○幽
棲曰若有玄解體眞之士能依經格按而
修行必得輔佐聖君列侍金闕者即
聖君所居也○少微曰聖君者金闕後聖
太平李眞君也諱弘來劫下爲人主故預
稱後聖君也尹氏玄中記曰太上老君常
居紫微宮一號天皇大帝一號太乙天尊
一號金闕聖君天地萬物莫不由其造化
焉若能精誠齋戒誦詠靈文剋得飛昇紫

微爲其臣佐也玉籙云不存二十四神不知三八景名字者不得爲金闕聖君之臣也

諸天記人功過毫分無失

幽樓曰諸天司察報對區分記録人之善惡糾舉學者之功過也既毫分無失亦纖芥無遺

天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

東曰其五天三界至靈魔王當保爾身必

舉爾功有骨相挺分之子應得道成真之人乃當洞鑒經言深體真旨也○少微曰凡人但當勤修齋戒得道之日自明至言將慮凡人未通深義中道懈怠退志故發此言也

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

東曰隱者有四也一隱名二隱諱三隱事四隱語也○幽棲曰此是題目也梵者道也言此篇乃是三十二天中大道隱諱語不可測量也○少微曰大梵者元始大梵

之炁離合以成音也梵之言汎六合無處不同隱語者謂隱祕天中世人不解也元量音者言殊方異類普聞妙義無有限極也凡二百五十六字分置三十二天天各八字又書玄都宮闕及諸天樓觀若能服其字則隨人所習乘炁各歸其處也○玄英曰學者能服其字則隨人所習功滿之日乘炁各歸其處其法在內音玉訣

元始靈書中篇

東曰此篇之文有二百五十六言字方一

丈八角垂芒也一者分置三十二天天有
八字以消不祥成濟一切二者將書玄都
及天宮門戶樓觀之上若有修服其字則
昇其處攝召十方衆仙也此道君自標於
題目之下也元始靈書者即元始天尊靈

書八會之音也在三十二天之中既事理
關涉故編撰此◎少微曰今所注者一依
天真皇人内音訓釋或刪繁取要或加字
益明回互經文不依輪次者務使人速見
其意也

亶婁阿薈无恕觀音

少微曰此八字黃曾天內音也亶者坦然廣遠貌婁者玉京山下長樓之名也上承玄都宮亦謂之樓都言山樓亙聳亶然廣遠阿者玄都中阿那之神名也掌樓之監主大梵之炁炁數交周阿那之神則鳴樓都之鼓以集衆眞上朝元始日三周而一鳴以爲常節薈者帝君遊臺之名薈蔚華秀故曰薈无者太无言太无之中自然能生眞聖太霄琅書曰无形生眞眞從无中

生也穊者日月門戶之名言天中日月會於惄門觀者觀覺也是天中帝君之諱主長夜之録音者八字之音也能誦八字之音則眞人乘金輪以開冥玉女揚華旛以披鈕觀覺主長夜之録四冥拔九幽之府

七祖披朗朽骸還生○玄英曰天眞皇人曰此八字並飛玄自然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始下教使我撰其字解其音合成皇曾天中大梵隱語无量之音以付道君使教皇曾天中宿有仙名者

應得道之人其章以皇曾天中合五方飛
玄之炁以和八字自然之音名曰无量洞
章已下諸天義同此說
須延明首法攬菩曇
少微曰此八字玉完天内音也須延者王
完西北關名也大劫數交須延而開玉眞
上聖於是而回明首者元始之都候也元
始開運則都候啓道梵行諸炁倏忽自朗
法者法輪罪福之場攬覺也是天中帝君
之諱主度魂更生菩者菩提也執九色之

麾曇者曇願也把十絶之旛並上元眞人也人能常誦洞章則法輪引籍於司命攬覺度魂於更生菩提轉九色以輪運曇願旋十絶以停椿天地得之以不傾萬物得之以長存也

穃那阿奕忽訶流吟

少微曰此八字何童天内音也穃那者天中主圖先生之號也領人生死圖録總主神仙治金華之宫金華與龍山連守煒燁玉清之上鬱勃洞虛之中阿奕者七寶林

中樹名也彌覆四方實上聖之遊圃乃眞人之戲園也忽者覺也飛天神人名也主大小劫會訶者訶摩也天中呼元始天尊爲訶摩流吟者流布歌吟也劫運既終訶摩則開化教法普度天人天人歡樂萬道流行於時天度烝促人道轉喪將來劫壞眞經隱藏天尊已知故預爲歌吟也人能常誦洞章主圖先生則削罪録於長夜註生名於南宮也

華都曲麗鮮菩育臻

少微曰此八字乎育天内音也華都者天
中太極宮青華門之别名也曲者天中有
梵天神人飛行太極之上奭靈風之烝歌
洞章之曲也麗是太和玉女之名鮮者鮮
雲即慶雲也菩者菩樓也天中樓名也玉
女於華都之門詠神人之歌則慶雲應時
以敷舒散菩樓之上育者天中帝君之隱
名臻至也育帝常乘八景之輪遊觀八極
之外至於鬼神之家回十絶之旛以召天
魔舉度天人人能常誦洞章飛天遥唱三

界司迎七祖出離長夜上昇南宮也

答落大梵散煙慶雲

少微曰此八字文舉天内音也答者天中玉闕名也是三界便門也落者宫闕落落然也大者大宥也天尊開運之初皆放大赦謂之大宥使三惡道空九幽羅對與之更始也梵者梵行之炁能開龍漢之劫運赤明之辰也散煙者真人散香於玉闕也慶雲者五色備也謂之揚薫以拂上真慶雲接乎紫館飛天舞乎空輪者也

飛灑玉都明魔上門

少微曰此八字摩夷天內音也飛者飛天神人之號也天地改運淪於延康冥冥炁開飛天啓光於是散暉諸天受炁也灑者龍漢一會倏忽而迴也玉者玉眞主開長

夜之聖號都者九幽之酆都人有善功則玉眞開長夜之戶酆都度八難之場七祖於是而還生幽魂於是而揚光也明者解八字之義魔者魔王上者上帝門者門下也人能明識八字之義則魔王敬伏上帝

育養於始生之神門門下有韓君司命司
録度筭於南宫慶流九族生死蒙息也
无行上首回蹤流玄
少微曰此八字越衡天内音也无者上道
也言元始之炁開明无上之道也行者天
元之綱紀維羅八極梵炁彌布流行不息
也上首者北斗之罡宫也轉運天關推會
度數數極則大劫交也回轉也蹤履也劫
運之初元始則履空而輪轉布化於十方
流者流晨之光也又使流晨之光照長夜

之府玄者空也越衡天上玄都之景有空峯之山乃萬聖之所遊生死之所歸道未足備身應滅度魂升空峯受鍊而度南宮也

阿陁龍羅四象吁員

少微曰此八字漾翳天內音也阿者天中有九折之山連阿相屬陁者山上之樓上通玉清之烝以望三界之鄉帝君常乘三素之雲駕九龍之輿上遊阿丘之嶺下監萬生之罪龍者龍山與阿陁相去九億萬

里羅者日月之名也玉緯曰上清九天真
人呼日爲濯曜羅言山勢相交日月明於
峯上四者四極之宮謂東華南極西靈北
真也四極真人主生死命籍象者象輪之
車也真人常乘象輦遊行三界校人生死
罪録開度學道之人吁者育也是天帝之
諱爲南宮度命君主煉度朽魂員者童也
是日中生童主灌津於天人人能誦詠洞
章則玉名入於帝録生死度於南宮四極
給自然之羽車七祖歡遊於福堂也右東

方九炁青天自然玉字○玄英曰天有八
字合成六十四音亦名六十四篇按內音
玉字東方八天㝚呪曰靈音八書六十四
篇是也修修學之人隨所服佩天中之音假
如修學皇曾天即服佩其天八字按內音

玉字訣第一云皇曾天中第一第二第三
三字皆仰書玄都長樓之上其文以正天
之度數主召十方衆真天神其次第四第
五二字則書帝君遊臺南軒之上主空无
之中能生自然神真其次第六第七第八

此三字書日月之門主通幽之光開長夜之府其字皆方一丈八角煥明於皇曾天中天眞皇人曰修飛仙之道當以月十齋日朱書皇曾天中第一第二第三三字向壬服之呪如法百日萬神朝身以月十五日三十日朱書第四第五二字向東服之呪如法服之二十四年神眞並生生死皆得上昇帝君遊臺之上以月上下弦望之日朱書第六第七第八三字向月服之八年身内有光面作金色生死皆得上昇日

月之館受鍊而成仙佩其文三官旡復惡
對之録名書皇曾天中隨運生死億劫旡
窮其法妙重飛天齊功○右畧舉一天以
明其理已下服佩諸天一依内音玉訣也

南爓洞浮玉眸詵詵

少微曰此八字和陽天内音也南爓者南
方有流火之庭廣七萬里飛焰煥乎八方
也洞浮者洞陽之宮流火之烝炎而浮流
也玉眸者流火之膏也鍊身體則生玉光
明如眸子故曰玉眸南極眞人理於宫内

諸學人始得道者皆詣流火之庭南極真人則以火膏洗鍊蕩除塵垢得與真人爲侶詵詵然衆多也

梵形落空九靈推前

少微曰此八字恭華天內音也梵形者元始天尊在龍漢時號也至赤明世號无名君上皇開運號元始丈人梵炁化形隨劫化生以一神而見不受胎生故曰梵形落空者元始自空中而生故曰落空九靈者九華真人也理於南上宮中主九幽之下

宿對死魂推前者九華眞人主命録推筭死魂前生功德天中有散花之臺四斗眞人所處焉有善功者四斗真人書延生之符授之則得拔度九幽也

澤洛菩臺緑羅大千

少微曰此八字宗飄天内音也澤者天中山名也其山上有衆龍之窟中有黄房之室一名玉容之堂也洛者眞晨道君之内名也理於黄房之内混大劫而不終經龍漢而更明故幽中有恍焉菩者飛天眞人

之隱號有旡數之衆臺者玉臺也處於澤山之陽綠羅者月中夫人字寵羅英容色如玉著綠帔青衣故曰綠羅理在日月之宫上乘大羅之天梵行之炁運度之門以應天地之數終於大劫既受交曰月則會於玉臺之上也大千者世界之數陸先生云以千數至千即千千爲小千小千數至千爲中千中千數至千爲大千千中之大故曰大千人能誦詠洞章則得駕羽輪之車昇黃房之室遊玉臺之上覽大千之境也

眇莽九醜韶謠緣邅

少微曰此八字皇笳天內音也眇者眇眇然也元始昔淪於延康之中天書玉字翳而不彰眇眇然也莽者龍漢開運其文復明莽莽然也遇遇其道男女並皆壽三萬六千歲其運之極又經一劫九炁各生一獸以害惡民其劫旣開而九獸號爲九醜之鬼北帝上眞主生死圖籙故立九醜以輔三官數極九九八十一萬度天炁之交九醜當得輔號爲九都使者郈者皇笳天神

霄王之內名神霄王是魔王之神主常試
學道之人正與不正魔王恒作謠歌以亂
人心心固者王即保舉徑昇皇笳天中緣
邅者南北二斗君之內諱也人有善功列
言於南斗南斗即度三界之難拔九幽之
苦告下魔王不敢敗害之也人行惡則三
官列罪於北斗北斗即告下魔王滅魂付
九幽之下充長夜之役萬劫无期皇笳天
上有金華之山山有五帝之宫常生五色
之雲日月俠於左右飛仙翼其華軒學成

得道皆詣金華之山受太一之信以制神霄之王滅大魔之試然後得乘景輪之車遊宴八方九炁者按三天正法經始炁生三炁一曰赤洞二曰白章三曰清浩元炁生三炁一曰緑昺二曰黄景三曰蒼混又曰白通玄炁生三炁一曰紫融二曰碧寏三曰黒演謂之九炁也

雲上九都飛生自騫

少微曰此八字堂曜天内音也雲上者飛天神王内諱也開龍漢之劫啓赤明之運

數自然之書立天地之根也九都者三象
既分而有九層之臺處乎玉京之山煥乎
空玄之上飛天神人常散百和之香流五
雲之華以觀飛天真人臺上有太真玉郎
一日三回十絶之旛回旛一周則諸天上
帝三朝玄臺繞臺三帀誦詠洞章也飛生
者南上更生之神名也學士能誦洞章聲
參上宮諸天稱慶飛生即爲開不死之路
流長生之炁下鍊五魂五魂既鍊則八景
存焉自從也騫者騫林也既共舉人身上

昇九層玄臺遊於騫林之下身佩天書口誦洞章二十四年即得上朝玄都之宫也

那育郁馥摩羅法輪

少微曰此八字端靖天内音也那者天王侍郎之内名也主天四時之炁梵行虚无之綱以正端靖天中分度也育者天關空輪之名郁馥者斗中靈童之名常運育輪於太无之中回十轉以召真天關十轉則十方大聖上朝玉帝萬神齊到而郁馥唱禮焉摩羅者天中大魔之内諱郁馥一唱

魔王東形學者知四時之炁十轉之關則
入法輪之門乘八景之輿升乎玉清之中
上朝紫微之臺也
霐持无鏡攬姿運容
少微曰此八字恭慶天內音也霐者天中
都監神內名也持者龍淵之名象龍蟠乎
其中常衔金覺而運東井之華以灌天眞
也華者日中黄華之精沃注東井之流津
无窮之源也无鏡者飛天神王諱也遊乎
大羅之上出无色之光總生死之籍開度

學道之人攬姿者三界之門名也人知此號神王則開長夜之府拔九幽之魂以度三界之門也運容者玄和玉女之名也人得度三界之門運容則以朱靈之炁導之于形太和之津灌之于神上昇福德之堂

保劫運而无窮矣

馥朗廓奕神纓自宫

少微曰此八字極瑶天内音也馥朗者天中玉京玄臺之别號西靈真人常誦洞章以遊其上廓奕是天中神公之内名與元

始同生爲玄炁之範教學仙之人能明八
字之音則神公爲開長冥之戸昇入更生
之門上登玉京之臺神纓者紫微宮靈童
也主滅度之尸若得神纓歌无量之章則
反形於三錬之房受自然之炁歡享无窮
之齡也　右南方三炁丹天自然玉字

刀利禪猷婆泥㕎通

少微曰此八字孔昇天內音也刀利者南
方无極世界之號禪是刀利之國亦曰禪
黎其國上有洞陽之宮浮爛爲流火之庭

靈文始於流火受鍊瑩飾光芒既明之後刀利之國改爲福德之堂苦魂皆得度入洞陽之宮歆者南上好生君之内名婆泥則火鍊池之靈童也咎通是刀利世界魔神常遏人生路若人知好生君名得度洞陽之宮及諸火池受鍊即更生福德之國則魔神奉焉人能誦八字之音則刀利世界无極靈官侍衞其身徑造南宮仙人司迎三年必能策丹霄之輪上昇三炁之天也

宛𪂽滌色太渺之堂

少微曰此八字皇崖天内音也宛𪂽者皇崖天帝之内名也主開太漠之經以明八字之文明道既彰大羅之上鬱然澄清也滌色者是色界上飛天眞人名也常乘景雲之車駕九色之龍遊乎色界之上出入玉清之中蕩除穢氣開度善根之人太渺之堂者化生堂也空洞之化結自然之章坦然廣大開度萬生之曆也學人通八字之音則飛天眞人降景雲之車載兆上昇

化生之堂也
流羅梵萌景蔚蕭嵎
少微曰此八字極風天內音也流者天王
之內名也處乎紫霄之上遊觀玉京之山
羅者月女之諱主王遊宴之儀流暉極風
之天洞照九玄之真也梵者飛天真人名
也主回九天之關萌者元始天神也固極
風之根景者景皇是四極上真人也蔚者
鬱秀景霄仙人也並理玉京臺常乘三色
之雲歷校長夜之中開度善根之魂蕭者

蕭㑥也是白素元君之宫嵎者蕭㑥之嵎
對賓之所也人能常誦洞章乃得駕九色
之雲上昇景黄之臺矣

易邈无寂宛首少都

少微曰此八字孝芒天内音也易邈者孝
芒天中天王之號无者虚无寂者寂寂是
虚无寂寂之庭言此天王從龍漢而來至
赤明而出居乎虚无之内處乎寂寂之庭
也宛首者太上道君之内號道君常駕八
景玉輿策三素飛雲開元始玄奥演大法

以度人少都者日中靈童名也常散日精以灌眞流飛華以拂塵學人知八字之音則天王飛景雲之輿降三素之軿度身三界之上進入寂寂之庭也

阿縕郁竺華漠延由

少微曰此八字翁重天内音也阿縕者天帝諱也常乘景霄之輪遊觀九層之臺處玉樓之上唱洞章以伏魔王郁者郁黙天中魔王隱名竺者欲也是魔王都伯恒在欲界之上誦詠空謡之歌華者言色界先

華也漠者言欲界渺漠不可尋也延者東
鬼之庭由者禁鬼之房天王登雲樓之上
詠无量之童則天魔應響而東身羣鬼諸
由而伏形奉之者九祖開泰修之者灰骸
更生也

九開自辯阿那品首

少微曰此八字江由天内音也九開者大
演之初天地未判輪轉三炁開爲九分九
度既明九位乃列陰陽萬品於是而生自
然明辯也阿者阿丘天皇之古名也常乘

九色之龍駕三素之軿上登龍山之嶺遊觀九玄之中那者那邪飛天神人之隱名也飛行三界之上歷校長夜之中拔度善人之魂也有知八字之音則天王品度兆身入飛天之衆普化枯骨成童子之顏矣

无量扶蓋浮羅合神

少微曰此八字阮樂天內音也无量者天中无量大聖之始神也總統飛天神人皆受其品量而得昇遷也扶者更生真人之內名常校幽夜之録簡善惡之根蓋者玄

中福堂之號也浮者幽夜之魂受眞人開度謂之浮也乘運而歸上昇福堂也羅者大羅也開大千世界召更生之賓詣大羅之天定籍諸宫削死三官合者合慶也神者神公也是大羅丞相人能知八字之音與神公合慶受度爲更生之賓故曰合神也

玉誕長桑栢空度仙

少微曰此八字雲誓天內音也玉誕者雲誓天中玉都名也長桑者天中騫林亦名

桑林騫木覆蔭東華之宮葉上有大洞之章紫書玉字煥手上清下有扶桑之樹上森騫木之叢碧雞鳴其蓋青霞翠其峯神風流反香之草鼓桑林百籟之音神風一鼓洞章成音故曰栢空也度仙者飛天神人也常以雞鳴之始登玉臺之上來取五方雲牙仰咽三辰之光簡學仙之人生死録籍開度九幽之魂昇入法輪之門也

右西方七炁素天自然玉字

玃无自育九日導乾

少微曰此八字霄度天内音也玃无者龍漢時飛天之神也元始開之炁溟涬无色之中玃无乘運而出凝炁而立霄度既立自抗不終之劫育者霄度天王之内名也九者育王乘象輪之車遊九玄之門轉九機之度應劫會之期日者天中日童導者導引和炁天運之終日童停光拔度學者灌以水母之精導以太和之炁洗鍊五神進入朱宮故曰道導乾坤母東霞形攝上玄

少微曰此八字元洞天内音也坤母者太陰之都候九靈之母也理東海扶桑湯谷之淵常總地機轉輪元炁上應天關天關轉地軸動周天一度水則涌溢三千三百度天地炁交九海冥一水則彌天東者東海受會制期河源也覆者水神也理於崐崘之山填固巨海遏斷東井則地機不論保劫長存形攝者災交之時坤母形出東河之上攝召鳥母以鳳車迎學仙之人上崐崘之墟鳥母乃水之候神上者坤母之

諸帝君申劫會之期度學仙之人言名於
玄都之宫也或云上玄者帝司命也水之
欲出司命料校學仙之人名言上宫也
陁羅育邈眇炁合雲
少微曰此八字妙成天内音也陁者天帝
内名也與妙成俱生在雲阿之嶺羅是月
始生之名陁在雲嶺之上抱月而明育者
妙成天神王名育生也總綂十方飛天之
神也邈者天中羽林監神名也神王常使
匡御三界簡人生死之籍令魔王保度得

道之人眇者眇眇高遠也人得保度諳羽林受符而升天眇眇行於雲宮也炁者雲炁也合者合景也既入羽林結雲炁以成衣飛升朱宮受福天堂遂與諸天合景而上昇也

飛天大醜總監上天

少微曰此八字禁上天內音也飛天者十方飛天神王也天上有飛玄之炁結成大洞之經十方神王常在空霄之上而誦此經以和自然之炁接引學道之人大者三

界之都録主生死圖籙醜者伯也是三界之魔王受事於大醜學士識其音則魔王保眞而身騰三清也總是飛天都統之官常攝八會之炁以促天地之運監領長夜之官開度九幽之魂學士知天中之音則天魔列言大醜勒録仙部而上昇天中也

沙陁劫量龍漢瑛鮮

少微曰此八字常融天内音也沙者天中有沙蘭之宮是紫微之别館處乎玉清之上煥乎紫虛之中陁者陁丘也陁丘之衆

有巨億萬人皆是新得道受度者也功德
未備停散其中劫量者每至劫運一交此
陁丘之衆計功之量得昇朱陵之宫受福
而仙也龍漢者初劫之名是時大道淳朴
徒有其化難可爲雜也瑛者龍漢時飛天

神名也常開度九幽之魂昇蘭宫之中鮮
者南宫之童學人得度而鮮童鍊其形容
度於朱陵之上也
碧落浮黎空歌保玠
少微曰此八字玉隆天内音也碧者玉隆

天中常生碧霞之炁以蔭玉隆之天落者空中飛天神名常乘碧霞之輦遊玉隆之天一日三時引天中衆聖上朝七寶之宮浮黎者天王內名也衆聖上朝而天王稱慶也空者天中侍晨之名歌者洞章之曲侍晨一嘯靈風旣奏音成洞章故曰空歌保琭者學人知八字之音則上昇南宮爲飛天之賔保此不終之劫琭其自然之文故曰保琭按此義與章首不同者若得道无形則與雲炁混合空有之妙惡能辯之

故洞章云騰勝碧重雲羅落耀上玄又靈書云靈書燦爛朗徹太虛故知落之與空歌不獨人名也

惡奕无品洞妙自眞

少微曰此八字梵度天内音也惡奕者天王之内名也昔於龍漢之中諸緣並盡而過度三界之庭昇入太虛之館受九仙之籙登大聖之號赤明開運元始錫爲梵度天王无者太无眞人受天王之符度長夜之魂品者品量幽魂之罪福洞者洞明宿

對也妙者妙化之堂也宿對旣解乃入妙
化之堂自者與也眞者天眞也太无眞人
度九幽之魂洞識宿命惡緣並盡度入妙
化之堂與飛天而合眞也

元梵恢漠幽寂度人

少微曰此八字貫奕天內音也元梵者元
始大梵風澤之炁抗舉澄漢之精高而洞
浮懸而不落也恢漠者遠而无礙有而著
无微而不可名妙而不可尋也幽寂者幽
兮寂兮不可聞見其中有眞眞中有精冥

度天人也天真皇人曰諸天內音自然玉字者皆結飛玄之炁合五方之音生於元始之上挺於空洞之中其文宛奧難可尋詳天尊獎勸而勑令解義夫玄科有制不敢違命按筆之日神沖太霄精之與粗極乎心慮皇道既明諸天稱慶寶之者真降修之者形遷威靈恢廓難可名焉　右北方五炁玄天自然玉字

道言此諸天中大梵隱語无量之音

幽棲曰三十二天各有八字合成諸天中

大梵隱語无量之音故云諸天內音此飛
玄自然眞文生於元始之上出於空洞之
中匠成天地應運刧數天眞皇人亦粗解
其旨
舊文字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以

爲正音
東曰道言太上之言諸天三十二天也大
梵隱語者是天帝之名皆隱而不顯无量
之音者其洞章自然響徹諸天故曰无量
之音舊文是也本文八角之字廣長一丈

者四面共方一丈爲萬善之長天眞皇人
者是上古高眞也昔以龍漢之劫書寫此
文以爲諸天之善長者也○幽棲曰本文
舊字各方一丈八角垂芒文彩光煥洞朗
八方元始天尊遂命天眞皇人使撰其字

解釋其義以付道君使教諸天應得道成
眞有仙名録籍者皇人即考校焉大帝使
領莪眉洞者○少微曰按內音經元始天
尊於赤明世界栢陵舍座是時雲霧鬱勃
三日三夜玄陰不解五老上白天尊曰今

日侍座所未曾見天尊演教則河海靜默山嶽藏煙令白日晝陰天人惶懼不審何故天尊告曰令日諸天發瑞靈應自然玉字煥爛障蔽天光咸令四座瞑目伏聽俄須天炁須啓冥暗豁消五色光明洞照十方忽有靈書字方一丈見於空玄之上文彩煥爛八角垂芒精光亂目不可得看天尊普告曰此靈書八會字无正形其趣宛奥難可尋詳可注筆解之於是天眞皇人受天尊明命注解其音分其分度三十二

天天各八字並飛玄自然之書合五方飛
玄之炁以和八字之音名曰大梵隱語此
即无量之音是也真一五牙經曰皇人者
不知其得道之始也身長九尺玄毛被體
皆長尺餘黃帝時在峩眉山絶陰之下以

蒼玉爲屋黃金爲座張華羅之旛然千和
之香侍者仙童玉女座賓三人皆稱太清
仙王黃帝再拜問道授以五牙三一之文
云
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神

王下觀其身書其功勤上奏諸天
幽棲曰有知大梵隱祕之音能潔身齋心
持誦之者即三十二天帝召命十方无極
飛天神王下詣房室觀其身心列書功勤
聞於諸天也
萬神朝禮地祇侍門大魁魔王保舉上仙道
備剋得遊行三界昇入金門
東曰金門者在太霞九宮之中中有騫林
之樹上有金翅之鳥治鍊之池金翅鳥以
毛羽結爲仙衣上登九宮也○幽棲曰既

得萬神朝禮地祇侍門以衛護三界五帝之大魔共相保舉以仙度遂得名書帝簡位列眞編及至萬遍道備千功行圓必乘雲車以上造金闕之帝前也

此音無所不辟無所不禳無所不度無所不

成天眞自然之音也

東曰辟除鬼賊禳却不祥濟度窮魂成就萬物皆眞文祕音之力也○幽棲曰言此无量之音能辟逐一切精邪消禳一切災害度脫一切生死成就一切天人故謂之

天眞靈書自然玉字之内音也故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祅束首鬼精自亡

幽棲曰若能誦之者則致十方神王下觀三十二天帝遥唱萬神衆靈以禮敬三界魔王以翼轅羣邪自然束首諸鬼奕固宜消亡也

琳琅振響十方肅清

少微曰天書玉字故曰琳琅誦詠謳吟是謂振響

河海靜默山嶽吞煙
東曰並此經之神力
萬靈振伏招集羣仙
少微曰於是瓊林振天籟之響十方晏三景之明河海風浪而澄靜山嶽吞納乎雲煙伏萬靈而震懾招羣仙而詣室
天无氛穢地无祆塵冥慧洞清大量玄玄也
東曰冥者冥靈也慧者智慧也洞者通洞也清者清澄也大量者平等也兼濟度人大无不包度一切物玄玄者深遠也明此

无量經功德深遠故云玄玄也〇幽棲曰當此之時天无氛穢之炁地无祆塵之災若更混智冥慧以天光之凝寂空洞之明瑩則妙中之妙玄中又玄隱祕莫測故云大量玄玄也〇少微曰冥修慧命遠洞三

清大量至深至妙也〇玄英曰此明諸天內音冥通慧照之力冥者幽深不測慧者通照无窮慧能照空故云冥慧高而不極謂之爲洞煥耀三清之上謂之洞清洞者空也清者淨也无邊无際謂之大量大量

之內唯有眞空眞中有精其中有信能生
眞聖非有非无常住湛然微妙莫測究竟
其理不可尋詳玄中更玄故云大量玄玄
也上聖慈憐下界降此眞經列以玄科開
人度物誦詠之者上感諸天服佩靈文即

隨炁所至功圓行滿升爲金闕之臣是知
積學成眞通眞入聖生天生地應用無窮
能知玉字之音骨肉同飛有日上學之士
勤而勉之

元始无量度人上品妙經四注卷之四

經說

此經太上道君受之於元始天尊傳教於世道君爲前序後序中序凡有三序焉前序自道言昔於始青天中至東向誦經是也中序自三界之歌章之後此二章並是至洞明至言也是也後序自此諸天中至大量玄玄也是也經有二章自元始洞玄至列言上清且後章自元洞玉曆訖禍及七祖翁是也其大梵隱語非二章之數或以經爲一章隱語爲二章此亦誤矣中序云誦經萬遍乃能得道

洞明至言此則隱語玄奧不在經文二章之列可知矣讀經之士當恭信無疑功滿道備自當洞曉人天同福存殁受蔭可不志哉可不勉哉玄門靈驗記道門集驗記持此經得驗記皆有傳載通真之士勤敬誦之

釋音

浮黎土音杜 妙行于孟切 无鞅音央 蔭於禁切 瘖音陰

跛博我切 痾音阿 痼音固 姙汝鴆切 地藏自浪切 迹音責

勃勃音拂 媍音自姤也 尸解音貫謂託形隱化內身成仙 斷地

徒短切 三華平 離便方便之便 梵行下孟切 鬱繿音藍

噲烏外切皇茄音加阿迦音茄揲音牒阮樂音嶽勃勃
音沛秀樂音洛溟音茗涬胡頂切泥凡音完馘古柏切不
樂五孝切得過音戈亶丹上聲想音和去聲觀音貫總監
音鑒下觀音官嘿音墨

度人上品妙經註卷上

來一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

度人上品妙経序

竊以美玉混塵必假磨礲之巧至言藏妙須憑潤色之功故經傳能悉之辭易有盡象之語靈機所悟玄理斯彰恭惟太上洞玄靈寶无量度人上品妙經者飛玄結炁雲篆成文爲萬法之宗冠三洞之首淵兮隱奥難可尋詳若非巳造於幽微孰敢亂陳於箋註矧下士罕窺其篇目玄科切禁於妄傳雖念誦勤渠莫知宗旨如登寶所素手而回數墨巡行竟無所得於是東海青元真人憫斯愚昧大

闡洪音斥新舊疑文立見成要論條分八事詳釋二章首明理性之因終顯命根之祕開盲釋瞶演道登真破執著之旁觀接探端之上學或微微引喻或縷縷談玄與乎浩劫慈尊金口無異間有包括未詳予乃作頌重美其意俾誦之士得以研窮然後動地放光處處黍珠出現因言悟理人人法病頓除斯爲宗教之淵源可爲度人之本旨也故以无量名之化諸道子鋟木刋行廣施未悟豈世之小補哉清河老人書

元始無量度人上品妙經註卷上

東海青元真人註清河老人頌
淨明道子郭岡鳳參校并贊

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經

太上二字之妙言不能盡渾淪未判此一炁包括在恍惚之中无名无形含真一之靈即其象也太者大也爲至大之稱上者尊也處崇高之位昔天地未分先肇五太太虛太无太素太質太極也五太既分然後三才立乾坤叙位道大天大地大王亦

大道得一而成其大故曰太也上者聚三才之質者故成上也太上爲道德之祖天地之根故標經之首洞玄者乃三洞之品洞眞洞玄洞神是也又曰洞者通也達也玄者奧也妙也謂元始洞達玄一不二之

道以御靈寶也靈寶者玉宸道君受元始玄一之炁化爲赤明劫位靈寶之宮明此經乃道君受元始之教也靈者含育萬物變化莫窮寶者光明瑩徹人所珍愛而此靈寶爲萬化之始神明之宗羅絡諸天

生成萬有莫不由之无量度人者乃元始上聖自浩刼已來廣化衆生超凡入聖筭喻莫及窮古及今无邊際也愚者賢之鈍者智之故云无量度人也上品者如三洞之中三十六部統天法藏總三百九十餘萬之多莫不以此經爲首刼終刼始獨步玉京故曰上品妙者微妙經者經綸又經者徑也爲人天脩行入道離俗升仙之徑也

頌曰

大道施張結洞玄　濟人利物極無邊
凡胎欲作飛昇客　爲我清心讀妙篇

道言

視之不見名曰道聽之不聞名曰言道之爲道清靜虛寂不可名模太上亦不知假得強名豈言之可言哉惟太上道君洞了元始微妙之由深造靈寶之道假象設化俾夫衆生了悟靈寶權稱曰言夫道之爲言如求魚兔必假筌蹄魚兔既獲當忘筌蹄蓋道者虛玄之魚兔言乃大道之筌蹄

道本無言因言顯用故云道言

頌曰

道本無聲豈有言　聖人立法强宣傳
求魚須是因筌力　獲得魚時豈用筌

參校曰道德經云有物混成先天地生字之曰道夫道者天地與人實同其根在人曰心心在心曰性性卽道道卽性盡性至命者形神俱妙與道合眞也儒家云言者聲也蓋道乃心之體言乃心之用道君演元始之教因人心以度人故曰道言

昔於始青天中碧落空歌大浮黎土青度受元始度人无量上品

昔者過去无量種劫曰昔太上道君言我往昔於元始處受此上品始青即東方大梵九霄之一也青霄梵寶之炁凝成此天東者諸方之始天尊所說靈寶度人百有餘會首臨此天表爲衆所尊上品之義此天之炁碧而青化生碧霞豁落徧布故云碧落碧落之炁爲神風所振自成空洞之歌演不空不色之妙故云空歌此天有國

號大浮黎浮者虛也黎者麗也其炁浮泛
嚴麗無比乃云浮黎土有淨穢而此大國
碧落空歌虛无嚴麗爲淨境之首非三界
可擬也天尊說此經度人之功無有限量
故稱元始度人无量上品也

頌曰

元始初開无上品　一音初出衆知聞
法燈自許時人續　不但天尊與道君

元始天尊

元者玄也玄一不二玄之又玄爲衆妙門

始者初也元始稟玄一之道於元始之初
先天先地爲衆妙之宗出生之始故曰元
始天者一炁之最上尊者萬法之極深當
其氤氳未朕之時湛然獨立天地憑之而
處尊大者故號元始天尊

頌曰

大塊初分一炁渾　先天先地獨爲尊
諸生莫作元皇看　此物由來浩劫存

當說是經周廻十過以召十方始當詣座

昔天尊將說此經時以法周十過普召十

方方且就坐十者盡數之極稱也以極數之法召極方之靈何自不至炁化相感其應必然周者徧通以告迴者逆順而宣告召之理明矣法應普施道無妄傳皆元始召靈命眞之道也若人守胎尊之君行周迴十過之法則三萬六千神炁無不湊應也

頌曰

天尊將欲透玄機　法召諸方使徧知
只爲主人降得定　自然舉動使人隨

天眞大神上聖高尊妙行眞人无鞅於仰切數
衆乘空而來
天眞大神者已度三界無脩無證上聖高
尊從脩始證從證登眞妙行眞人者積妙
成眞與道自然者也无鞅言其衆多皆元
始飛行來去無礙故云乘空天尊將說此
經首分三品高眞以勉脩眞在人則爲精
氣神也若人胎元一定萬炁冥然與无鞅
之多略無少異也
飛雲丹霄緑輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五

色鬱勃洞煥太空七日七夜

飛雲丹霄精光五色皆上聖之靈者也合則爲雲施則爲炁陽之純者爲雲爲霞陰之純者爲輪爲蓋至於流精耀彩五色鬱勃洞然煥乎太空皆變合之妙在人則爲

五臟之華鍊之如法陰陽數足靈寶放光灌注一身洞入空景三數爲陽四數爲陰合而爲七聖人光景回旋雖億劫不泯何止七日七夜其義蓋法陰陽

諸天日月星宿秀音琁璣玉衡一時停輪

自大羅已下天天皆有日月星辰爲元化之機琁璣即斗玉衡即柄盈虧消長晝夜運度輪轉不停今以天尊說法在定故諸天動物暫得止息彰乎妙用也在人則心爲琁璣目爲日月心目俱定萬化無不停閑○衆校曰經云日月琁衡停輪此亦兼假象設教也青元所註在人心目俱定萬化停閑此誠切於初學習定之入門按老君聖紀曰常習止觀以檢其心此之義也

神風靜默山嶽藏雲天无浮翳四炁朗清

天尊在定萬境虗元陰陽既和風雲氣候自然清肅但以智慧觀身機緣不動則出入之息泰定何氣不清

頌曰

神風靜默海無雲　天地澄閒四炁清

若使一緣纔妄動　琁璣又是不停輪

參校曰四炁之說經註未詳圭堂居士佛法大明錄論四眞之妙正引證此段四炁之清其曰四眞謂眞常眞我眞樂眞淨以明性命混融之妙因附見于此

一國地土山川林木緬平一等無復高下土
皆作碧玉無有異色衆眞侍座
以象考之一國地土即浮黎也若以道觀
之當以普天普地皆爲元始一國山川林
木則高下不齊榮枯不等土則淨穢不同
今說法之間皆即平等純爲玉相無有差

殊衆眞列侍其座但觀這箇作用是何光
景於人之身山川林木一一具足以定力
一觀則諸塵頓息一等緬平如玉之無瑕
安有高下之殊止在乎心而已心若不平

遂成堆阜

頌曰

一國山川在已身　定中觀處坦然平
純爲玉色元無異　高下都從妄裏生
叅校曰經云緬平一等無復高下與夫無
有異色此皆假象設教也金剛經云是法
平等無有高下黃蘗禪師解云心若平等
不分高下即與衆生諸佛世界山河有相
無相徧十方界一齊平等無彼我相此本
原清淨心常自圓滿光明徧照也其義與

此正同故附見于此

元始天尊懸坐空浮五色獅子之上

初以道法感召衆真次以定力等齊虛妄真妄既息究竟升玄此懸坐空浮之義也又懸坐者難測也空浮者無際也懸者玄也空者虛也玄虛而坐不著實相也獅子爲百獸中王明此爲法中主也威伏衆獸表天尊以無畏化人降伏百魔使躋道境也五色明天人之五識眼耳鼻舌身色聲香味觸爲幻之本修學之士必先降伏而

坐其上天尊雖登此座而身在空浮欲使人虛其心外其形道乃斯應始爲超脫之本

頌曰

法身湛寂本眞常　色相求時本屬狂
虛心便是空浮座　正意名爲百獸王

說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病耳皆開聰說經二徧盲者目明說經三徧喑者能言說經四徧跛痾積逮皆能起行說經五徧久病痼疾一時復形說經六徧

髮白返黒齒落更生說經七徧老者反壯少
者皆强說經八徧婦人懷姙鳥獸含胎已生
未生皆得生成說經九徧地藏發泄金玉露
形說經十徧枯骨更生皆起成人是時一國
是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

天尊說經非念此經一徧止運神思舉揚
大法也故一徧纔周諸天大聖隨品髙下
皆得受生懽喜悅心讃美之音一時同出
故稱曰善而十徧之義莫不體卦合變如
第一徧召東方无極无量品體卦則東方

應震震驚百里所以聾病耳皆開聰二徧召南方其卦應離離明麗乎萬物故盲者目明三徧召西方其卦爲兌兌者說也說以習誦故瘖者能言四徧召北方其卦應坎坎則止物不可中止止尚行故跛痾積逮皆能起行五徧召東北其卦爲艮艮爲物之終物之始終而復始故久病痼疾一時復形六徧召東南其卦爲巽巽尚潔淨故髮白返黑齒落更生七徧召西南其卦應坤坤道致養故老者反壯少者皆強八

徧召西北其卦應乾乾之道各正性命保
合太和所以婦人懷姙鳥獸含胎巳生未
生皆得生成九徧地藏發泄金玉露形九
陽因自發泄形究既得性命之生復感地
藏開現人皆獲金玉之重寶則變臭腐爲
神奇說經十徧其數乃極極則反故枯朽
之質復起成人蓋衆生耳病則不能聞道
目病則不能見道舌病則不能宣道足病
則不能行道疾痼則不能進修是以天尊
四徧說經使其根器平復至十徧之周則

返本還元度人之功斯乃備矣殆夫功圓
道就法病頓除故咸得長生傾心於至道
之域也經註說九徧解義故續添出薛幽
棲註

頌曰

一身須藉六根成　根性昏迷病乃侵
只自耳邊初領解　一時無病得長生

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品至真大神无鞅之衆浮空而至說經二
徧南方无極无量品至真大神无鞅之衆浮

空而至說經三徧西方无極无量品至眞大
神无鞅之衆浮空而至說經四徧北方无極
无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至說經
五徧東北无極无量品至眞大神无鞅之衆
浮空而至說經六徧東南无極无量品至眞

大神无鞅之衆浮空而至說經七徧西南无
極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至說
經八徧西北无極无量品至眞大神无鞅之
衆浮空而至說經九徧上方无極无量品至
眞大神无鞅之衆浮空而至說經十徧下方

无極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至
天尊說法周廻十過招真命靈載度人物
綜錯而言其辭重復蓋此經以度人爲要
故先顯靈驗次述應現之殊道君序意大
義如此即非兩有十徧也如十方世界一
切天一切國所有衆真无極无量品而皆
禀至真之炁處至大之域神居其中所化
之身无有限量浮空而至天尊之所亦元
始自然之炁應化无有定名也東方東北
上上禪善无量壽天太明玉完天等以至

九地震宮卯位即无鞅也南方東南即梵
監須延天以至赤明和陽天離宮午位西
方西南即靈化梵輔天元載孔昇天以至
九地九水兌宮酉位北方西北即高虛清
明天皓庭霄度天以至坎宮子位上下之

方九風九水之多衆也筆不可紀今略言
之始元始在清微天宮説法是時玉帝至
於會前舉六神通放大光明徧照无極梵
剎乃分其身示諸天宮令彼天宮各現玉
京金闕光明寶座一一寶座各有化身玉

帝一一玉帝各於其方演說解脫之道此諸天豈各有玉帝者哉設教示人分眞垂化者也

頌曰

自有神靈億萬該　猶如空谷應聲來

十方日月虛空現　只要當人道眼開

十徧周竟十方无極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无數之衆迮國一半土皆徧陷非可禁止

十徧周竟十方畢集然後天人男女感此

神化傾心皈奉敬仰而來狀如細雨飛空
密霧四合故進國之半何其多也蓋緣浮
黎為有限之土而天尊現无鞅之身以无
鞅之多臨有限之進理不相容故形偏陷
之語又偏陷者明天人未闡至理其心局

促紛亂无際莫止其止也

於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中
去地五丈

寶者人之所愛珠者清淨圓明黍米者物
至微其用甚廣表此靈寶之體形微而用

大清淨光明爲衆所愛又黍爲五穀之長人之資生不可暫乏明人之不可暫離於道也離此而獲存者如人之無食非形也哉懸於空虛去地五丈者示靈寶之妙不爲五運所拘隱妙於太玄示使人天超離五濁寄妙於靈虛者也

頌曰

一顆寶珠如黍米　人人皆有非元始
不上不下向空懸　誰能會得天尊旨

元

始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十

方无極至眞大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看唯見勃勃（音拂）從珠口中入既入珠口不知所在國人廓（枯落切）散地還平正无復欱（其雜切）陷

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希摶之不得名曰微此三者不可致詰復歸於無物蓋道之微妙本於虛无而天眞之身豈有容礙但以天人與夫聖眞同時混殽雲集以至土皆偏陷無可禁止殆將何以别之所以寓物化人懸珠應變使无形者還

於無物也登者起而攀行引者指示化導无鞅數衆巳合道眞故能隨天尊昇入珠内而天人有累未可偕行然後眞僞之身修證之異斯可見矣道既復隱跡豈容追廓然分散地土還平无復欹陷者也此皆

元始示現神化從無起有自有入無混合百神之道非技術之比也

頌曰

聖人法性本虛空　聚散初無異與同
萬境攝歸眞靜界　更於何處覓餘蹤

元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以
授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天
復位倐欻音叔忽之間寂无遺響
天尊旣引諸眞昇玄入妙即於珠內傳道
說法以授太上道君衆眞齊臨監度道君
受得是法喜慶之情非言可說法事者謂
授受之法其事粗能詳悉不待其終諸天
皆以復位何則靈寶之道不在其煩貴得
其要聖聖相傳一聞千悟此義莫窮也凡
一略有五倐欻一倐欻間寂寂然更無聲

響之遺明夫至道復於常者也

頌曰

這箇靈根本自如　天尊親付與佗誰

龍宮拾得連城寶　金匱牢收勿使遺

叅校曰寶珠去地五丈之喻自了命脩鍊者言之以明身中玄關謂五丈之義以丈爲尺以尺爲寸此說切矣今註以喻性珠之妙其旨尤深蓋上文元始登引天真大神以及至真大神无鞅數衆俱入珠中而天人止於仰看未可偕行以辯真僞之身

脩證之異蓋非眞見證道之人不能造入
寶珠清淨光明境界此於了性之旨尤切
五丈以喻超離五濁不爲五運所拘此說
亦通若夫末後倏忽之間寂无遺響則證
有已竟歸乎一无也儒書中庸無聲無臭
之至釋典人空法空空之悟清靜經所
空既无无无无亦无之極皆此義也因并附
見于此
是時天人遇值經法普得濟度全其本年无
有中傷

天者諸天也人者世人也此則互說天人
以接下士或遇或值普獲受度得全本數
之年而無中道夭傷之苦且夫人之生也
皆禀妙道貴不可言不以高下皆壽百歲
在人作善不善而已或以前因或以後業

自夭其壽不能終於本年非天有差殊之
異凡人世壽九十而上謂之上壽七十而
下曰中年五十而下皆中道夭傷也南昌
有格積善而獲上壽者死則先獲鍊度匪
則況尸而待焉

傾土歸仰咸行善心不殺不害不嫉不妬不淫不盜不貪不欲不憎不媢音怒言無華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐忻樂太平

夫念想見聞者皆謂之殺陷於不義折傷一切物謂之害毀人成功謂之嫉恨彼榮富起曲見心謂之妬癡迷著景謂之淫取之不義謂之盜愛樂無厭謂之貪妄起念心謂之欲齒唾巧拙謂之憎疑忌仁信謂之媢虛浮詐誕謂之華綺出言不覩淺學

悞人謂之惡口今一國男女已獲護度故傾土歸仰反是而行亦云十二善業也且不殺不害不婬不盜即身業之罪除不嫉不妬不貪不欲不憎不娼即心業之罪除言無華綺口無惡聲即口業之罪除也前者耳聰目明則是六根清淨今乃三業頓除故成慈愛之行慈者和柔不諍也愛者物我兼容自利利他慈愛之大故雖異骨相親然後國自安民自豐相忘於道德之鄉欣樂於太平之世者也清靜常樂曰太

恬澹無欲曰平國以喻身民以喻炁經始出教一國以道預有志心宗奉禮敬皆得度世

此言謂道君初受此經教導一國宿有志心者皆悉宗奉禮敬也宗者宗奉此經如舟如楫如橋如梁蓋欲憑之以求濟度奉者崇奉此經如天尊親以教我我親得聞其義蓋欲誦其言而行其行也禮者禮事此經如父如母如師如長畏愛之間惟恐慢易敬者敬重此經如金如寶如珠如玉

愛惜不已惟恐失之既盡四心皆得度世而長生矣

頌曰

數墨巡行謾役形　要須行善作規箴

長生度世無他事　只要修持一片心

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成真人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遙唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔束

形鬼精滅爽廻尸起死白骨成人

三十二天帝即内名隱韻青帝護魂以至流鈴八衝即魔王内諱不死之神下以至桃康合延皆百靈隱名也夫靈寳爲道炁之祖度人爲百法之先元始舍蘊妙道出

法度人流散文言制成音韻非下世文章之比中下之仙不可聆其篇目惟上聖真人深造道妙始能究玄微矣所言音韻者謂音律相諧者也且諸天萬帝日月山川皆從祖炁之分散爲形質今天尊説法是

以祖炁之音收攝炁散之質何自不應者
也所以雲霧藏隱三景停閉鬼盡魔消還
元返本一一感應皆由定景而生又如律
呂之召陰陽必然理也

頌曰

洞達玄微識道宗　山川日月一家風

非干苦苦誇靈寶　自是眞人定境融

至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首
魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絕而得生所
以爾者學士穢氣未消體未洞眞召制十方

威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生

勤苦精進無有退轉謂之至學故誦經十過則五方五帝皆來侍衛三界神靈稽首敬伏一切魔鬼喪眼滅類也今夫學士修行之至形鍊氣寂一身神靈守衛其身不相遠離所謂神識自守也三界喻三尸五帝喻五臟若萬緣紛起此名內魔灾苦所逼名爲外魔爲苦之劇是名爲精故曰魔精七情六慾是謂之鬼惱亂顛倒障我道

德是爲之妖以至學而誦經皆不得侵也雖大限到來能禦殺鬼妖可留此生然止可伏御地祇促能却死而已不能更此形骸長生久視所謂饒經百萬劫終是屬空亡盖真人者與道合通至學者塵情未盡

誦經則品位殊矣所以如此者緣幻虛僞究竟非真小劫可逃劫盡終壞良由道之未全不具真常纖氣未消也體質暫堅未能洞入真境故無威力未可召致十方政七政也

頌曰

脫得無常壽且延　算來不離幻中仙

淺根學士休輕慼　鍊質方期上九天

輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世

世昌熾與善因縁萬災不干神明護門斯經

尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗巍巍

大範德難可勝

若誦若遇不能嚴潔或徒爲翫視或心意

不專或講演不規或不擇人而授受此皆

爲之輕矣蓋此經爲萬天所寶度人最急

隱聖藏眞出生入死禳災卻禍保鎭邦家莫不由此若輕而誦之身則被殃殃者連緜不絕者也可不戒乎又設供養尊禮一門以接下士而興隆昌熾與善因緣萬災不干神明守護此皆爲常人誦經之普獲功德也斯經尊妙者皆梵炁結成旋聚旋散雖大劫相交天地既壞此文獨存巍巍乎實萬天之大法推其德可勝言哉玉京者玉京山在大羅天之上有金樓玉殿眞文祕篆徧在其間以此經爲獨步

頌曰

神仙口口密相傳　勿謂輕疑作等閑

萬物總隨桑海變　斯文獨步大羅間

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化

更生得爲貴人

凡者不以高下差別之稱億曾萬祖者自无始已來捨身受身所育父母乃祖乃先也凡人誦經則諸天帝君齊到其前應億曾以來幽滯魂靈久拘若爽悉獲受度上

昇朱宮也南方丹天世界有南昌上宮宮有朱陵之府府有流火之庭乃鍊化度仙之所也世人獲超昇者經由此宮受三火大鍊煆鍊五濁穢形以玉睟之光鍊其氣質次以黃華之水濯蕩尸形然後御槃孕靈

眞隨其報化而遂更生也鍊度之格凡有三上學三年受度中智九年下學二十四年也今以誦經之力故億世祖先皆從中等之格受化更生爲貴人之品復自貴中脩學即獲昇度也

而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕
遊宴玉京也上學之士脩誦是經皆即受度
飛昇南宮
愛而不捨念而不忘是名好學好學此經
者脩靈寶心行度人行功滿德就之日上
同祖曾克證神仙之道故云皆也飛昇金
闕朝謁太上遊宴玉京之境也上學精修
至道達妙超群者也而修者修行誦者誦
經修誦兩全功高德重故不從限格徑便
飛升南丹受鍊者也

頌曰

修持靈寶要心堅　誦詠經文意欲專
修誦兩全功德大　即時輕舉作神仙
世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道
鬼神覺滅不經地獄即得返形遊行太空

宿慶與善因緣故生人趣值正教流行得
遇此經者受而誦之即獲高年享世壽已
不免死壞其形雖死神則不滅名爲尸解
如楊王孫嵇康郭璞皆捐軀返眞之道故
知尸解之人皆目瑩骨輕或精血不變投

其尸於名山大川可生珠玉也凡誦經之
士修靈寶心持度人行必致延年皆後得
成尸解之道鬼神㸷滅更不經由地獄即
得返形於太空也若學淺功微不能骨肉
同飛不免尸解而返神也

頌曰

百年屋子豈長新　物化虧時換主人
道德修成千日就　是非還與一堆塵

此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无
量之福生死蒙惠

上消天灾下却地禍无量之福周洽死生俱蒙利益

上天所寶不傳下世至士齋金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官

上真朝奏往來必嘯詠此篇最爲寶愛不傳下世因後聖君堅乞傳世以保甲申洪灾所以聖聖相傳不及凡俗惟有志之士齋持金寶效信質心盟告諸天方可傳授何則人之愛者惟金寶也又爲堅剛之物太上設此言使人捨己所愛破慳悋心以

此捨心回向大道方聽傳行又表其心堅
如金石也若輕慢漏泄則殃及九祖長爲
鬼官所役如推潮鼓浪負石填河是也

頌曰

元始區區談妙義　舉來法法度天民
人心自是生囹圄　會得牢收一卷經

侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文
保護受經者身
五方之帝各敕玉童玉女二十四人合爲
一百二十營衛此文保護人身也

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宫七月長齋誦詠是經身得神
仙諸天書名黄籙白簡削死上生十月長齋
誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚
保天長存世世不絶常爲人君安鎮其方民

稱太平
凡人作一切善福及九祖若巳生人天者
增益福報也若未生天者隨烝昇度也若
作一切不善則禍及七祖殃連子孫其人
死於冥府以罪累故連逮生人起徵呼復

連傳流之禍也蓋正月爲四時之首天地通泰萬物更生之時於此長齋誦經乘天官考校之格可度上世亡魂斷地司連逮之苦上登南昌之宮也七月爲萬物成功之際於此長齋誦經乘中元舉善之格故

身得神仙諸天書其姓名於金籙白簡削滅死籍別註生名蓋人之仙也須得南北二司先削死上生方得昇度非此則終無成功也十月天地寧閑之際於此長齋誦經乘下元解落之功故宜上爲邦國下爲

民庶禱福禳灾如正一真人曰宜須爲國爲家興利除害然後臣事三境吾無愧焉此之謂也學士以此爲心是謂无量度人之本夫念念不忘久久不替謂之長靜念守心戒慎無染謂之齋故曰長齋也

頌曰

日吉時良好誦經　世間萬慮勿縈心
濟人利物功成也　玉簡金書爲記名

八節之日誦詠是經得爲九宮真人本命之日誦詠是經鬼神澄正萬炁長存不經苦惱

身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛昇上清
立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至
此日是太乙司命領諸官屬紀録世人罪
福功過之日有功則舉有過則罰於此誦
經乗保舉之格故得爲九宫眞人也本命
之日一身神奕同本屬星官糾録功過上
奏北斗日也於此誦經故得魂神澄正萬
炁永存萬炁若存則苦惱頓息苦惱頓息
則神光自明矣夫念動則魔生氣澄則魔

息故三界魔王侍而衞之不爲外事凡誦
經存想則官吏諸神皆自頂門而出事畢
復從衆妙門而入故五帝司其迎送也萬
神朝集而致禮書名字於上天俟功德滿
日與此一身之神同昇上清之境

頌曰

若言誦詠作眞人　箇箇生疑未必聽
不道烝存神正後　身中無限有光明

叅校曰靈寶淨明度人經法度師九州都
僊太史高明大使許眞君敎也萬神不散

曰靈一炁朝元曰寶纖塵不汙曰淨無幽不燭曰明受法曰忠孝弟子有十戒文一毋忘八極忠者欽之極孝者順之極廉者清之極謹者戒之極寬者廣之極裕者樂之極容者和之極忍者智之極二毋忘鑑

水鑑者喻心水者喻性心明則萬法皆照性淨則五濁不歸三毋忘日録日録者所以修檢善惡令以日録録日所爲不可下筆者皆已之非也改之爲貴四毋忘追度安鎮追者謂誦經行符上爲父祖六親之

過去者以資冥路度者謂誦經行符上爲
父祖六親之見存者以資福筭安鎮者謂
誦經行符上祝
國王帝主聖壽安鎮四方五毋忘救治救
治之術慈憫爲先人有病者爲其誦經行

符至誠禳却如己父母男女凡有方便種
種惠澤皆盡其心六毋忘服鍊服鍊之術
衆同天地效法陰陽念念正眞存存不鈌
則自然超脫變化无方七毋忘剛潔剛則
有守不行非婬潔則戒汙不貪非食不婬

則不損身之精神戒食則不殺物之性命八毋忘儉約凡所衣物食用當知皆是元始祖炁化生灰水蕩穢不得修飾粟麥充飢不用珍庖九毋忘願約願者從初入道時發心約者從初入道者設誓天地神明司之毋輙中變洞神有科不可不慎十毋忘師友師者所以教友者所以勸教汝者似父勸汝者似兄孰爲父兄可不欽重而委棄之乎又曰得此法者上則飛昇次則度世或得尸解務在觀心无心乃見眞心

觀形无形乃見眞形心形俱无自入无形之道則大定神光湛然見玉清境此飛昇法也又按昇眞識神篇曰學道超眞乘雲飛昇天書來降仙官奉迎仙官爲誰諸位眞人雙龍啣車力士捧旌前呵後衛大力

天丁玉童玉女執綬執印銀璫小臣口傳帝命於此無悖於此無驚自然寬𡨋受鍊朱陵朱陵大將流金火鈴入天之界天有四門東華之門門官之司中有主宰日直元君中有主判録事尊神中有主闍金剛

刀士三位真仙問子名字考汝罪犯第汝
功績不謬不錯子方可入録事二人引子
上昇南斗北斗各有真君録事既退真君
奉迎次第奏達紫微之庭於此之時仙道
已成稽首大羅元始玉清昊天玉皇三境

天尊不可以見惟覩祥雲玉童傳勅髣髴
可聽賜汝丹藥金珮珠纓汝如得之禮拜
舞抃自有真仙敎汝朝見此經真妙故說
其略心宜存思愼勿乖錯念念真經上受
天爵又有行淺尸解篇曰末學道淺尸解

昇仙於未死時必有善緣塵刧已盡東嶽
落籍西嶽落牒杜令神君中有二使追引
魂神汝於此時長記汝因既見冥官之庭
中有刑獄可畏可驚汝無畏懼直述汝情
道其緣由無隱實誠惡簿無姓善籍有名
中有東極救苦眞人聞汝好辭懽喜而迎
同上玉輿輜軿四輪左右之神一如昇眞
當識其姓當識其名送汝神魂受鍊朱陵
次第階列逍遙上清登天之門入紫微庭
或有丹藥或有眞經玉童傳奏一似飛昇

汝之骸骨塊然遺形如蟬之蛻臭腐不馨
曰子曰孫葬以盡誠宗派蒙蔭亦昇仙梯
仙梯在目而人不知因附見于此
愚又竊論都仙許眞君以此上品妙經述
靈寶淨明經法而淨明二字非太空日月

不足爲喻晁文元公集有云儒書言清明
在躬志氣如神莊子言水淨猶明而況精
神聖人之心淨乎普光佛爲無盡意說淨
明三昧離一切煩惱性如虛空不受垢染
本無一物元空之體淨之極也寂照含虛

空終顯之用明之極也如太空爲淨日月爲明不見淨明心此理臻極故無一法可得照昏如炳燭虚已若清宮此語皆三教聖人發明二字之妙者與經中緬平一等無復高下上皆碧玉無有異色及懸珠寂

無遺響一章旨意皆同因再附見于此

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上闡三十二天心拜三十二過閉目靜思身坐青黄白三色雲炁之中内外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴

羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光
映十方如此分明密呪曰
貪羅轡羅　符無蘇陀　太冲太極　陰陽包和
出有入無　鬼神莫測　出死入生　變化自然
元始混炁　玄中之玄　上干有頂　下洞太淵

誦之一徧　況痾自瘥　鍊魂育魄　眞陽自全
齋戒禮誦　萬過飛仙　无上密呪　萬神綿綿
心中心呪　重復宣傳　貪羅洞明　與道合眞
玉清上極　梵炁氤氲　分靈布炁　降注臣身
形神俱妙　變化飛昇　一如令挌　統攝萬靈

急急一如元始上帝玄都律令
无上玄元元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符
直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經臣今奏爲某願得所啓
徑御上徹
无上三十二天元始上帝至尊几前
行道有二燒香誦經步虛朝讚亦云行道
精鍊身心行持道德亦云行道沐浴沐者
沐髮浴者浴身亦有二法以五香水持咒

洗身此外沐浴大行梵炁周回十方以至
中理五炁混合百神即内沐浴齋者非止
禁茹葷食纖遠離貪婬亦欲齋心以防患
戒性以絶非入室者蓋欲入靖絶塵身心
專注可與神靈交通者也東向爲長生之

方召集真炁以生爲本叩齒之法左爲天
鍾右爲天磬召仙靈也中爲天鼓朝上聖
也心拜者身形不動專意存禮閉目者收
視内觀炁乃凝寂青爲玄一之炁黄爲元
二之炁白爲始一之炁三色之義取法三

清坐而存之神明自見也如是內境亦明
外境亦明蓊然冥合故曰蓊冥次存青龍
自肝出居吾左白虎自肺出居吾右朱雀
自心出居吾前玄武自腎出居吾後獅子
白鶴各以六數存之自六腑而出居吾左
右前後左目化爲日輪現紫赤之光九重
右目化爲月輪現黃白之光十重與身相
去九尺光明煥爛射入鼻中通腦後入金
華宮結成圓光大如車輪以前青黃白三
色有間是爲九色圓象以此光明徧徹十

共五六

方世界然後微昔次第存神吏俱自吾之頂出布列于前述願祝之次存思三十二天一一取炁咽之而畢

頌曰

閉目將身子細觀　定中別是一乾坤

圓光出現仙靈集　問爾誰爲元始尊

元始無量度人上品妙經註卷上

度人上品妙經註卷中

來二

元始无量度人上品妙經註卷中　来二

東海青元眞人註

清河老人頌

淨明道子郭岡鳳參校幷讚

元始无量度人上品妙經

元爲萬物之根立乎大象之首寥廓而幽光運化而不窮人能深其根固其蔕與天相久矣

頌曰

自己根宗欲了眞　鐵鞋踏破謾勞形

癡兒住舍須千載　今日方能識主人
始爲恍惚之數在毫末之初變化之先者
萬物起乎始歸乎終復歸元始始之爲義
湛然獨尊而變遷遂有形質

頌曰

當時愚魯未知賢　被汝勾牽入世纏
有志丈夫終識破　去來自在不攀緣

无者有也有即无也无有有无爲道之本
迎之不見其首隨之不見其後隱然默存
也

頌曰

恍惚之中妙用殊　箇中端的立形軀
不須境外徒勞覔　混物氤氲更是誰

量者道之用極而不盡也天之數一地之數二萬物之數三一二三萬物極品類殊當歸其一以此爲量即无量也

頌曰

登高看處幾由旬　无極无窮甚杳冥
俯仰不知天地闊　要須籠絡一其真

度者道无體也含光而立人无根也變僑

爲眞元一變生神神一變生眞眞一變生道物假物成物人假眞成道識物守眞斯爲度矣

頌曰

土木形骸竟屬空　无明影裏逐洪濛
須憑物外非常術　方可飛騰出世籠

人者杳冥恍惚要妙之間人在其中矣恍恍惚惚火中生神杳杳冥冥水中生精火炎升上七變爲神水流降下六化爲精七六變化上下相成精神往來妙體含眞各

眞其眞是謂眞人也

頌曰

此身元自貴無比　本來湛寂通天地

造化只憑陰與陽　地水火風都是穖

上者道之妙也呑赤納黄吸蒼服素收元

於元宮生神生象焉然後棄萬物遺萬化

獨得其玄是謂无上之上

頌曰

三百功成萬行奇　塵中奪得錦標歸

玉臺已爲題名籍　方顯男兒志不卑

品者識衆觀一守一抱一歸吾至一是謂之品道本无形言安有品方便設教故有品也

頌曰

三千六百法門多　只要分明識正他

來二　三

大道不期千日就　休教歲月謾蹉跎

妙者萬法之宗故天地虛妙而清陰陽同妙而純日月合妙而明五行含妙而精萬物盡妙而眞妙觀者見无象之象妙聽者聞无聲之聲不可視不可聽不可有不可

无斯爲眞妙矣

頌曰

不无不有本純眞　非色非聲絶等倫
模寫形容難到處　玄中位象甚分明

經者天地之經綸日月運行晝夜不息終
而復始化而不盡者也古之人仰視俯察
必依乎道不踰軌不失常不以外物失其
素斯經之本也

頌曰

屈指師資願力悲　驪珠不惜等閑揮

分明指我飛仙道　山嶽玄恩報勿虧

參校贊元始二字贊云大象之先強名曰

元天地之祖萬物之源三才既分有始可

言人知還返終歸其根眞空寂照浩劫之

前无量二字贊云形未有時道實在茲莫

知其名以无字之不可究詰孰能測窺即

此爲量其量莫推玄之又玄悟者同歸度

人二字贊云形既有時變化由斯所以變

者非道而誰僞度而眞腐度而奇衆人之

中獨異何爲蜕凡入聖同夷希微上品二

字賛云莫知其髙乃以上言有物混成在天地先自下而觀孰居其前即此爲品言豈容宣等倫之中逈出超然妙經二字賛云朝陽升東夜月當空玉出石璞珠現蚌中最貴者道妙豈可窮數落爲經眞常則同天地有刼妙經无終

元始闡道開化普度章

闡揚道德開化人天周治三界是則名普叅校曰經有道言此二章之標揭而青元眞人經註以此表二章之一也

立象起修四百五十七言

凡夫性昧背本失真故首立象法開示蹊徑爲道之根本

叅校曰清河老人序述青元經註有曰條分八事此八事之一也

元始洞玄靈寶本章上品妙首十迴度人百魔隱韻離合自然

此乃天眞皇人述經本旨言天尊含弘妙道稟立自然覆蓋萬品最尊最貴洞觀玄一化度人天故云元始洞玄也能以大慧

光明煥照十方世界在天曰靈在世曰寶故曰靈寶皆金口敷演故云本章具載修眞合道之本其品最上爲衆妙之首密隱魔眞之諱合梵炁而凝散則爲炁合則爲文乃變化消息之道非墨跡之比爲萬法之祖三洞之尊智者識之修鍊成寶黃庭經云治生之道了不煩祖修洞玄與玉篇此之謂也

頌曰

欲知元始度人方　靈寶元來號本章

内隱百魔誰會得　若能離合自然光

混洞赤文无无上眞元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上无復祖唯道爲身五文開廓普植神靈

混洞者天地未判之象也元始之前其炁純而赤風澤相混是爲大洞始結文章唯天尊凝凝獨立在无无之最上得眞中之至眞故云无无上眞元始祖劫即龍漢小劫曰延康初因一炁生三炁爲三清上境三炁生九炁以成九天九天之外又列三

十二天即化生諸天也然後布日月星辰主持萬物即開明三景之光爲天地之象然不逃遷變之運天尊乃含混洞始生五行真炁凝爲符篆俾安鎮天地生化神靈尸於三界使主持萬法故得懸而不落久而不壞者也以此五文演成五千之字具載妙元神真道之根本上應五行爲開化之首也如人之未形神識安在哉混混沌沌屯屯蒙蒙無分無別不有不无旡无曰道道爲人之根此道之散遂成其樸樸散

爲炁炁凝生神神具則有形矣乃人之本
元本始如此然後布三田開九竅五臟六
腑即化生諸天之象三田者精血之湊理
萬炁之根原即開明三景爲一身陰陽營
衛之本也且人之生雖自胞胎其元則起
於无始之始誰祖誰宗禀道炁爲質假精
血而寓成變化者也五神列布然後三萬
六千關節根元本始一時生神豈不爲神
靈普植哉乃知道不遠人人悟而修鍊可
以昇仙愚人執迷不能尊其炁貴其根保

其命固其形自取死壞離其本眞耳故遠
於道也
頌曰
位極无无最上眞　始乎龍漢迄于今
不增不減常清靜　是則名爲大法身
無文不光無文不明無文不立無文不成無
文不度無文不生
大朴散天地分靈文結玉字出然後萬象
有光萬象開明萬法定立萬物自成萬靈
受度萬類出生若一炁未判五文不形則

何以生成者哉如人之生若非道炁降以真靈資養開之化之則幻色之身憑何據立矣

頌曰

靈寶分光初敞露　文章煥爍無今古
安天鎮地顯生成　不是云云紙上語

是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清渺渺劫仞若亡若存三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨雲大行梵炁周迴十方中有度人不死之神中有南極

長生之君中有度世司馬大神中有好生韓
君丈人中有南上司命司録延壽益筭度厄
尊神迴骸起死无量度人今日校録諸天臨
軒

自无色以去悉名梵天此云大梵者即道
炁始凝者也天中之天者即三清大羅聖
境也大者覆蓋萬天羅者羅絡三界極高
无上故稱大羅中有玉京之山周迴八萬
里下與崑崙對立山有鬱羅蕭臺臺有七
寶城城有玉清殿天尊居其中上極謂无

極也渺渺浩劫惟上仙視之即見中下之
仙不可窺也其高數仞而不可量乍有乍
無故云若存若亡乃元始消息之道又有
三華離便之宮大有之庭皆宴息之所每
諸天上帝相會之時必步虛吟詠三遶此
庭方觀玉相也金闕玉房瑤池翠水森森
列布憑梵炁周回運轉不息故得久而長
存此宮有度人不死之神隱居其中亦元
始分化之號長生君即朱陵大帝治太微
垣司火鍊之事度世君主陽九百六之變

司馬君主滅邪却試好生君即青華之別
名也主治詮校韓君主南昌品秩學人司
命司録主功過予奪延壽益筭主增註年
命度厄之神主消平厄難回骸起死君主
昇度死魂飛尸登晨今天尊說法之際皆

蒙召制臨集帝軒校圖檢録品度學人也
如人之身七寶之貴與玉京無異腦宮爲
鬱羅之臺金闕玉房森羅淨雲冥然列布
不死之神位其中若使梵炁周回不息亦
如天之不落久而無壞也

頌曰

梵炁周回徧十方　玉京金闕極森芒
忘情内觀三清境　盡是長生不死鄉

參校曰經曰化生諸天又曰是爲大梵天中之天以至大羅玉清經註已明别録又載九天九霄梵炁天名霄名今附録焉始青天附以太霄暉明流光素景天青元天附以青霄元真寶曜天始丹天附以丹霄總生開靈傳道天太丹天附以絳霄太平應化道主天始素天附以景霄中極至妙

變空天太素天附以玉霄皓元威德羅晶
天始玄天附以琅霄飛青元闡溥濟名太
玄天附以紫霄合景雙闡化身天中天清
微天附以神霄玉清妙境下統九霄梵炁
又別本經註有三天九天三十二天之圖

附生神章九天在三天之下三十二天之
上第一鬱單无量天在南第二上上禪善
无量壽天在西北第三梵監須延天在東
第四寂然兜術天在西南第五波羅尼密
不驕樂天在東南第六洞元化應聲天在

北第七靈化梵輔天在西第八高虛清明天在東北第九无想无結无愛天在北或曰波利天此九天皆是梵炁又即是始青天及太霄等天別名也并附見于此

東方无極飛天神王長生大聖无量度人

南方无極飛天神王長生大聖无量度人

西方无極飛天神王長生大聖无量度人

北方无極飛天神王長生大聖无量度人

東北无極飛天神王長生大聖无量度人

東南无極飛天神王長生大聖无量度人

西南无極飛天神王長生大聖无量度人
西北无極飛天神王長生大聖无量度人
上方无極飛天神王長生大聖无量度人
下方无極飛天神王長生大聖无量度人
自東爲始乃至十方道炁分形其妙難測

此則飛天大聖无極神王之尊號神王繼
元始而生自龍漢之前元始開化首布此
神俾執持天炁領括天仙總御生死洞理
陰符撫掌兆民凡刧運終則神王陶鑄學
人行保舉事凡昇降之格悉皆所係

頌曰

法身本自無異相　化現十方元一樣

只緣大聖能長生　度人所以无邊量

十方至眞飛天神王長生度世无量大神並乘飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五色

玄龍建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕邕五老啓途群仙翼轅億乘萬騎浮空而來傾光廻駕監眞度生

輿輦輪蓋皆陽精之炁所成鳳鳥龍鶴乃

陰精之炁所化上聖之人具真常之道呼吸合散隨意現前陰陽之炁調諧成歌成曲皆純真所爲非外物也人能修鍊靈寳內成陰魔屏盡齊集陽神以會鍊真之府其元炁一呼萬神咸聽五臟神靈各隨方色自現輿輦儀衛來迎然後百骸衆神前導後從昇舉朝元與斯無異也

頌曰

紛紜仙仗貴難勝　雜遝笙歌畫不成
此箇風光誰使得　大都不離自家身

濟度生死一百五十八言
前者設象示勸修眞令當濟生拔死以彰
載度之事
叅校曰此青元註經條分八事之二也
諸天丞相南昌上宮韓司主録監生大神執

籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天
三十二天各有丞相乃天中宰協侍宸主
録勒籍之司也南昌即丹天世界朱陵大
府遷化學人鍊度之所也韓司即宮中文
人主鍊度文籍之事監生主生魂鑄魄更

生之别名也感天尊願力各持録籍齊到
帝前校其應受度者或以宿名玄圖骨相
合仙或修齋奉戒功德積感或以敬奉
三寶善功徹天或供養師寶爲三官所稱
名在諸天者各爲嚴行考校然後據功量
品而升度之
頌曰
感召諸天集帝庭　區區校録有何因
世間積善功高者　便有南昌錬度人
普告三界無極神鄕泉曲之府北都羅酆三

官九署十二河源上解祖考億刼種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時刻昇遷

三界天地水也無極神鄉盡三界中神庭社廟之司也泉曲在北溟之最下爲江海之要府皆停録罪魂之處北都羅酆者自清炁上爲諸天之外其重濁之炁凝成此山在天地之北山高五億五萬五千五百里周回三萬里上參碧落下際風泉黑鬱之炁盤礴其中山有六天洞宫一曰紂絶

陰天宮二曰泰殺諒事宗天宮三曰明晨
耐犯武城天宮四曰恬照罪炁天宮五曰
宗靈七非天宮六曰敢司連宛天宮每一
宮各有一大魔王主之爲三元之總轄五
嶽之都司又有三宮上元宮在山之阿去

天爲近天官領之主校功録善陞降品秩
中元宮在山之左地官領之中有靈獄主
治罪魂爲追呼之府也下元宮在山之右
去風壘近水官領之下有九因大獄寒水
之庭八難之場主治世間惡逆重罪囚鬼

此三宮各有三府府有一百二十冥曹盡酆都界官吏總九萬九千九百萬衆皆以世間明靈者爲之九署者即九壘土皇九令之司也十二河源者如導岍導嶓嶓之類乃分治罪魂之所令天尊既命諸天嚴行檢校昇度學人又下九龍符命普告三元使爲學人上解祖考億劫已來種識支親逮爲削除罪籍落滅三惡之根不得拘留滯礙逼合於囚鬼之群應時刻而昇遷也

頌曰

諦觀符命自誰宣　能釋幽牢罪苦纏
返本還元扶起命　人人時刻得昇遷

北都寒池部衛形魂制魔保舉度品南宮死
魂受鍊仙化成人生身受度劫劫長存隨劫
輪轉與天齊年

酆都洞陰之境有朔單鬱絶之都五靈玄
老五炁天君主之九地之中北陰天君主
之九水之中太溟水帝主之總號曰北都
中有三界大魔三五將軍六甲掾吏五帝

考官又有執罰神兵巨天力士萬人皆司
校罪魂名籍之神也夫人在世脩學淺薄
而罪器深重者不免歸此其生也爲陽魂
其死也爲陰魄若妄源不息則陰魂散亂
莫可執持故令部衛其形使不散壞制御
群魔令行保舉度品於南宫使彼死魂受
大火鍊鬼質消盡然後羽化成仙死魂受
鍊者謂血肉更生非但父母所生之身蓋
道身也故云生身此之道身一蒙仙度則
隨刼流轉與天齊年也

頌曰

形魂只要我扶持　制得群魔不受欺
這箇生身須自度　待他保舉恐成遲

永度三途五苦八難超凌三界逍遙上清上清之天天帝玉真无色之境梵行

三途者謂地獄鬼趣旁生五苦者謂刀山劍樹之屬在世則生老貧病死八難者謂墮落異類生爲下賤形容不正生在邊方稟性兇戾不遇仁君常值兵火與一切善自生魔障故三途五苦經云三業淨則不

墮三途謂身心口也由此三業爲十惡根爲衆業本心業淨則地獄無有口業淨則鬼氣清消身業淨則不生異趣去五毒則除五苦謂眼觀五色鼻嗅五香舌了五味耳聽五音心生五慾但使一根一塵清淨

則五苦惡道從何而起當自泯矣脩八行則消八難謂仁慈孝敬忠信清廉和柔忍辱奉戒平等由此八行爲萬善根度世之本也或以八難爲地獄因閉之事此則滯境不該至理宜從此義上清者乃

玉帝之都大道无色之境梵行者法也謂
有法可脩有行可進故稱梵行凡死魂受
度拜謁帝京然後隨功各昇彼天次第脩
習

頌曰

罪垢皆由心境昏　三途五苦累形魂
天光一洗根塵淨　仙化朝元禮至尊

品述諸天四百一十三言

前者令下三界根括生死升度學人次當
敷述諸天升降品格以示進脩地位

叅校曰此青元註經條分八事之三也

東方八天

元始積九陽梵炁以成故應東方六天爲欲界二天爲色界黄曾天在虛梵之首宿次奎壁唯餘七天宿次斗牛女虛危室壁

叅校曰別本註帝服青冕青旒青服青裳六天爲欲界○清濁分九陽一輕之炁成天在衆天之下去凡五百二十億萬里乃風雷之界世人行三淨行建百善功者得生此天天人壽命不等初出凡界欲滲未

除故天中之人有形可見其間或以接手爲欲或以言辭或以眼視或以身交故云欲界此天快樂絶勝諸天故多貪著衰相易現壽命終盡則復淪諸趣若漸次脩習欲深頓除則昇入色界脩小乘道可以證

此謂之天人釋經所謂脩六度行初進之侶天中具有太清三百六十科戒檢制天人如大劫交大火自崑崙根起焚燒世界炎焰上昇直至和陽天於是元炁潰散天乃淪壞

頌曰

珠闕瓊樓是欲根　嬪娥彩麗奏天鈞

但將愛處休躭滐　項背圓光轉轉明

太皇黃曾天

異號淨天或稱覩史其色黃應專方宿次

奎璧世人脩十善功初出凡者得生此天

帝鬱鑑玉明

鬱鑑天帝覺之內諱玉明帝魔之隱音雲

篆太虛之文元始以玉簡金書祕于天之

紫極宫

叅校曰別本註云帝主長生籙

太明玉完天

或稱勝妙天色緑應東方宿次壁世人建

二十善功二根淨者生此天

帝須阿那田

須阿天王内文那田天王隱音四字金書

祕之于天之紫房宮

叅校曰別本註云帝主度魂更生

清明何童天

異號光天其色黒應東方宿次室世人建

四十善功三根淨者生此天

帝元育齊京

元育天王之隱諱齊京真人內文四字金
書祕于天之九晨宫
參校曰別本註云帝主敷布政教度脫天
人也

玄胎平育天

異號梵天或稱忉利其色赤應東方宿次
危世人建六十善功四根淨者生此天

帝劉度內鮮

即天帝君之隱名四字金書祕于天之元
景宮
叅校曰別本註云帝主召魔舉仙

元明文舉天
或云化樂其色蒼應東方宿次虛世人建

八十善功五根淨者得生此天

帝醜法輪
醜天君內文法輪帝之異號三字金書祕
于天之廣寒宮
叅校曰別本註云帝主通行元炁

上明七曜摩夷天

異號化樂謂欲樂之極其色黑應東方宿

次女世人脩一百善功六根淨者得生于

此天

帝恬憺烏外切延

恬憺天帝內音延爲隱號三字金書祕于

天之太陰宫

叅校曰别本註云帝主開度幽難

一十八天爲色界○清濁分輕清之炁以

成其色不同在无色之下去欲界三十萬

里乃丹霞之景麁塵六天脩下元三百戒
積三百善功者乃昇此天細塵六天脩中
元五百戒積七百善功者昇之輕塵六天
脩上元七百戒積八百善功者昇之雖無
情慾尚有形色可見故云色界若漸次脩
習塵滌頓盡形色不昇則轉入无色界若
生貪著則復墜下天脩中乘道可以證此
謂之天仙其上者謂真仙釋名四果天中
具有上清二百四十科戒檢制天人如大
劫交水自東井起洪泉鼓波漂蕩世界直

望極風天元炁潰散此天淪壞
頌曰
勤脩功行始超塵　快樂宮中享大椿
心鏡一輪勤拂拭　花冠整頓勿欹傾
虛无越衡天

或云初梵其色碧應東方宿次牛天人六
根雖淨尚拘色塵乃昇此天亦號初禪天
帝正定光
即天帝君之内文三字金書祕于天之太
玄宫

叅校曰別本註云帝主无上之道

太極濛翳天

或云上梵其色紫應東方宿次斗天人一

色塵麓淨乃昇此天亦號初禪天

帝曲育九昌

曲育天王之隱號九昌乃帝之總文四字

金書祕于天之玄都宮

叅校曰別本註云帝主鍊度朽骸

南方八天

元始積三陽梵炁以成故應南方治屬太

清炁太上老君爲化主赤明天在虛梵之
首宿次箕斗唯餘七天宿次角亢氐房心
尾箕
參校曰別本註云帝服青冕赤旒朱服黃
裳

赤明和陽天
或號少光其色白應南方宿次箕斗天人
二色塵麁淨乃昇此天亦號初樿天
帝理禁上真
四字天王之隱號金書秘于天之長明宮

叅校曰别本註云帝主鍊仙成真

玄明恭華天

或云先音其色黄應南方宿次箕天人三

色塵麁淨乃昇此天亦號二禪天

帝空謡醜音

四字即天君之内文金書祕于天之東華

宫

叅校曰别本註云帝主應化一切

耀明宗飄天

或云无量光其色緑應南方宿次尾天人

四色塵麁淨乃昇此天亦號二襌天
帝重光明
三字即天帝之總號金書秘于天之昊玄
宮
參校曰別本註云帝主劫終納學仙之人
竺落皇笳天
異號初淨其色青應南方宿次心天人五
色塵麁淨乃昇此天亦號二襌天
帝摩夷妙辯
摩夷天君之隱諱妙辯乃帝之内音四字

金書祕于天之青玄宫
叅校曰別本註云帝主魔試學仙之人
虛明堂曜天
異號嚴淨其色赤應南方宿次房天人六色
塵麁淨尚有細塵乃昇此天亦號三禪天

帝阿伽音茄婁生
阿伽天王之隱音婁生玉君之梵號四字
金書祕于天之重華宫
叅校曰別本註云帝主開度人天
觀明端靖天

異號徧淨其色蒼宿次氐應南方天人一
色塵細淨乃昇此天亦號三禪天

帝鬱密羅千
鬱密帝之隱文羅千天君內號四字金書
祕于天之光華宮
叅校曰別本註云帝主度學者之身

玄明恭慶天
或號无量淨其色黑應南方宿次亢天人
二細塵淨乃升此天亦號三禪天

帝龍羅菩提

龍羅即飛天內音菩提帝君之隱號四字
金書祕于天之開闔宮
衆校曰別本註云帝主度得道之人
太煥極瑤天
巽號福愛勝其色碧應南方宿次角天人

三細塵淨乃昇此天亦號四禪天
帝宛黎无延
四字天王之內文金書祕于天之帝康宮
衆校曰別本註云帝主教學仙之人
西方八天

元始積九陽梵炁以成故應西方治屬上
清炁太上道君爲化主孔昇天在虛梵之
首宿次軫角唯餘七天宿次井鬼柳星張
翼軫
衆校曰別本註云帝服青冕金旒白服白
裳緋襥(鄒戀切)
元載孔昇天
或云快樂其色紫應西方宿次軫角天人
四細塵淨乃昇此天亦號四禪天
帝開眞定光

開即云帝君内音眞定光即天主隱諱四
字金書祕于天之延壽宫
條校曰別本註云帝主錬度死魂更生
太安皇崖天
異號極樂其色白應西方宿次軫天人五
細塵淨乃昇此天亦號四禪天
帝婆婁阿貪
婆婁天君隱音阿貪帝魔内諱四字金書
祕于天之開明宫
條校曰別本註云帝主開度善人

顯定極風天

或云廣樂其色黃應西方宿次翼天人六細

塵雖淨尚餘輕染乃昇此天亦號四禪天

帝招真童

三字天君之秘號金書秘于天之大赤宮

參校曰别本註云帝主度有善功之魂

始皇孝芒天

或云上妙其色緑應西方宿次張天人一

輕染淨乃昇此天

帝薩羅婁王

四字乃玉眞之隱文金書祕于天之太丹
宫
粲校曰别本註云帝主披夜開幽
太皇翁重浮容天
或云色究竟其色青應西方宿次星其色
塵澌除故云色究竟天人二輕湶淨乃昇
此天
帝閟巴狂
三字天中帝君之内文金書祕于天之華
蓋宫

衆校曰別本註云帝主召魔集眞

无思江由天

或號最上妙其色赤應西方宿次柳天人

三輕漆淨乃昇此天

帝明梵光

三字天中帝君之內號金書祕于天之明

來二 二十三

堂宮

衆校曰別本註云帝主開度善魂

上楪阮樂(音岳)天

或號自在其色蒼應西方宿次鬼天人四

輕染淨乃昇此天

帝勃音拂勃音沛監

勃勃乃天君內文監乃帝之內號三字金
書祕于天之運靈宮

參校曰別本註云帝主品類天人等級

无極曇誓天

異號大自在亦云不還音旋其色黑應西方
宿次井天人五輕塵淨乃昇此天天人到
此更無復墜下故云不還

帝飄弩穹隆

飄努天魔內文穹隆帝君隱諱四字金書
祕于天之中元宮
参校曰別本註云帝主度一切天人
北方八天
元始積五陽梵炁以成四天爲无色界四
天爲種民天治屬玉清炁元始天尊爲化
主霄度天在虛梵之首宿次參井鬼餘七
天宿次奎婁胃昴畢觜參
参校曰別本註云帝服青冕白旒皂服朱
裳

四天爲无色界○清濁分清高之炁以成四天之色純碧在種民之下去色界三十六萬里乃碧霞之景天人塵染俱淨洞入自然乃昇此天身形微妙或大或小无復色象人不能見故云无色天中亦无日月

星辰壽量无盡若空有兩忘結習俱盡乃昇種民脩大乘之道可以證此謂之真人釋云菩提薩埵天中具有玉清一百二十科戒檢制天人如大數交火劫焚至和陽天水劫漂至極風天水火到此衰絕不能

上昇相乗化合爲風扇蕩於是元炁潰散自孝芒至霄度六天爲風所壞自元洞以去七天但元炁散而復合不拘三界劫運也

頌曰

漸入无爲得道宗　一塵不染意圓通

回眸下視三千界　萬法都來一箇空

皓庭霄度天

異號不同應北方宿次参井天人輕染雖淨尚餘染習乃昇此天

帝慧覺昏

三字帝君之内音金書祕于天之瓊瑶宫

叅校曰別本註云帝主拔度學人

淵通元洞天

異號大不空應北方宿次叅天人色塵都

忘但有心識漸入烝觀乃昇此天

帝梵行觀生

梵行天君内音觀生帝之隱諱四字金書

祕于天之眞元宫

叅校曰別本註云帝主度學仙之人

太文翰寵妙成天
異號非想應北方宿次觜天人心識兩忘
炁觀漸妙乃昇此天
帝那育醜瑛
四字天帝魔王之內文金書祕于天之靈
幽官
參校曰別本註云帝主統理魔王
太素秀樂音洛禁上天
異號非想應北方宿次畢天人結習漸
忘炁觀轉妙乃昇此天

帝龍羅覺長

龍羅天王內諱覺長帝之隱文四字金書

祕于天之化靈宮

參校曰別本註云帝主領録魔王

四天爲種民天○清濁分得髙虛之炁以成四天之色不同在大羅之下去无色界一百三十五萬八千里乃太虛之景天人經歷諸天諸塵漏盡、一相無相皆悉空寂結習頓忘洞入真道者乃昇此天釋云已入正脩得三摩地天中常住不滅多是歷

代聖君賢臣居之如羲皇周孔之屬是也亦無禁戒但飛行元炁上朝九清若積功而真妙則昇入大羅脩最上乘之道可以證此謂之仙聖如大數交三劫大起三界損盡此天元炁復混爲一聖人降生凡世開教立法製造萬物以度人庶故生神經云以充種民此之謂也蓋爲民之種故云種民

頌曰

无影无形大法身　不生不滅號成真

幾經刧石消磨盡　寂寂神光依舊明

太虛无上常融天

異號不動其色緑應北方宿次昴天人初出三界結習頓忘尚喜无為漸入神觀乃昇此天

帝總監音鑑鬼神

乃天帝君之都諱及攝魔之内音四字金書祕于天之萬福宫

桼校曰别本註云帝主校學者之功

太釋玉隆騰勝天

巽號大不動天其色青應北方宿次胃天
人喜習頓除神觀轉妙乃昇此天
帝眇眇行元
四字乃帝君之隱號金書祕于天之白蓋
宮
參校曰別本註云帝主召集仙聖

龍變梵度天
巽號上妙天其色赤應北方宿次婁天人
清淨无染證不空果乃昇此天
帝運上玄玄

運上天王之內文玄玄玉眞之總音四字
金書祕于天之靈寶宮
此天別有宮闕號曰延眞釋氏見性成佛
頓悟大乘洞入最上乘者乃居其中時遊
三界諸天教諸天人菩薩脩諸梵行
叅校曰別本註云帝主進仙成聖
太極平育賈音古奕天
異號最上妙其色蒼應北方宿次奎天人
洞入道妙證无上玄覺乃昇此天天人脩
習至此號爲究竟昇玄轉入三境

帝大擇法門
天王之總文四字金書祕于天之天寶宫
紘校曰别本註云帝主普度學者之身
三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十
合變化上清无量之奥深不可詳數落神真
普度天人
天尊所説諸天諸帝皆是空洞之炁自然
結成隱文帝魔神靈尊之祕神靈憑之而

變化遊空飛行於上清乃九和十合之歌音非文辭之比也敷者布也落者置也皆元始開化而述布置於諸天使執持天炁以度天人也

頌曰

一層天有一般名　只要脩行不染塵
直到諸天最高處　始知平育作真人

叅校曰三十二天有欲界色界无色界種民天四者之分青元經註備述學人內功外行昇進之序甚詳愚嘗叅考道經釋典

述成脩證品附于經卷之後

敕魔護道二百六十六言

前明品位勸脩今當檢敕神靈掃蕩魔試

扶衛學人

叅校曰此青元註經條分八事之四也

今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絕地

根飛度五戶名列太玄魔王監舉无拘天門

夫人作諸不善則魂怒而神靈去體知其

同入惡道故也若作一切善則魂喜而百

靈集知其同證道故也脩學之士一旦成

眞受度則百骸衆神欣然而相慶也今日
者謂成道之日也人之求仙須得惡根斬
絶罪垢消泯使身器清淨乃得仙度故天
尊言今日欣慶受度則必歷關于諸天親
謁大帝請滅三途之惡難斷絶地司之罪
根不歷五苦紀名字於太玄都司註定仙
籍於是諸天魔王監眞保舉更无拘滞於
天門
頌曰
歷盡關山道路辛　這回金榜喜題名

男兒志氣誰能禦　駟馬縈歸自在行
東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中
斗大魁總監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝
養氣黑帝通血黄帝中主萬神无越
東斗九星斗中生氣故主生筭西斗五星
斗中成形故主記名北斗七星斗中司命
故主落死南斗六星斗中司禁故主上生
中斗五星斗中大魁故總監百骸衆靈也
夫人之脩學必得五斗摽名然後降神守
護乃得成道此天尊救攝以保學人也斗

中之極各有一帝五帝在天則總御三界
制主萬神不使過越分度若降炁在人身
中則往返三田調御五炁故青帝治肝而
護魂白帝治肺而侍魄赤帝治心而養氣
黑帝治腎而通血黃帝中主於黃堂制御

百骸萬神不使錯越也且炁清而上者曰
天陽炁之濁而下者曰地陰其中曰靈陰
陽之道上中下三分其用則一五方五臟
各傳一炁交合爲一凝而成眞號曰靈寶
故云五神安靜則萬炁流通三田升降則

神靈純一神靈純一則與道合眞長生不
死此皆顯明靈寶爲學人調神護道之事
青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白
天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天
魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓

從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自號赫奕
諸天齊功
青天魔王青面朱髮總統九醜遊空飛行
是名巴元醜伯皆其隱諱也若降炁人身
耗人肝氣使人喜慍不常赤天魔王負荷

元炁撐主天地力可摧山是名負天擔石
耗人心氣令人強暴白天魔王一首六目
力破山嶽遊行三界遏人善功是名反山
六目耗人肺氣令人貪恣黑天魔王形質
獰惡監領小醜性好殺伐是名監醜朗馥
耗人腎氣令人好殺黃天魔王常乘羽車
飛行三界橫行天地舉唱謡歌惱亂學人
是名橫天擔力耗人脾氣令人灾病此五
帝大魔即天王也現魔王相魔試學人人
若識之與彼俱化其魔各現帝相昇度爾

身令以天尊開化度人勑攝之故於是飛
行鼓從總領其下所轄魔兵魔幢鼓節周
遊觀察於太空自行號令威靈赫奕與諸
天等倫代天尊開化遊行乾坤掃蕩諸魔
昇度學人也

頌曰

名曰天王復號魔　橫行天地破山河
被予識得渠名姓　倒却旗鎗掛玉珂

上天度人嚴攝北酆神公受命普掃不祥八
威吐毒猛馬四張天丁前驅大帥仗幡擲火

萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上真金鉞前
戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停千千截首
萬萬剪形魔無干犯鬼無妖精三官北酆明
檢鬼營不得容隱金馬驛呈普告無窮萬神
咸聽三界五帝列言上清

以度人故嚴行檢攝三界邪魔也且北都
羅酆有六天洞宮一宮各有一大魔王司
之部屬甚多不可數窮耗人爲事忓惱學
人皆所致之故天尊攝之以保學人也神
公者玉清丞相受天尊勑宣卭號令揮斥

不祥八威者巨虬獅子毒龍猛虎玄豹丹
蛇麒麟巨獬吐毒而收邪天馬四布天丁
前驅而禀命大帥仗幡而領行烈火一擲
則飛揚萬里流鈴一震則交錯八衝敢有
干試拒遏上帝真命則天丁執金鉞而前

戮力士持巨天之斧而後刑屠割鬼爽如
風而不停以嚴速故重云千千截首萬萬
剪形魔無干犯而攘正鬼無妖沴而爲精
三官府署北都洞宫各明檢鬼營不容隱
停金龍驛遞而傳行普告無窮世界三界

萬神咸使聞知如是掃蕩旣畢然後三界諸神五方五帝言功於上清此皆天尊制教爲學人掃魔衛體之事人若內境肅寂神靈咸布入大定相則萬邪不干魔試消滅矣

頌曰

學道須憑慧力多　清江毋或漲風波
融心直入丹霞外　滿目戈矛奈我何

元始无量度人上品妙經註卷中

度人上品妙經註卷下

來三

元始无量度人上品妙經註卷下　来三

東海青元眞人註

清河老人頌

淨明道子郭岡鳳參校并讃

元始演法鍊眞保度章

衆生執相難造玄微故重演混元顯陳模範也

參校曰此青元註經表二章之第二也

天地運度八十八言

前者制魔護道今當再聲生成的彰靈寶

作用

叅校曰此青元註經條分八事之五也

元洞玉曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中上无復色下无復淵

元洞者元始大洞之祖炁也玉曆者大洞啓運紀述天眞功績陞降及劫運度數之事也始於龍漢終於延康天地生成幾成幾壞莫可記憶故云眇眇每一劫壞則天地蕩散山海消融物象一空无復形質但元洞之炁混然不分沌然始構者也故云

混沌當此之時暗包眞一之水而五行未胚故上无色象可見下无淵極能窺

風澤洞虛金剛乘天天上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟音茗涬胡頂切大梵寥廓无光

風木也澤水也上風下水空洞虛无隨炁扇潤而金剛之炁乘載天根天地之形於斯始見幽冥者隱顯之謂也形影者物象之謂也窮極者分際之謂也溟涬者曠蕩之謂也當其混沌之中天上天下塊然无

形孰有隱顯物象分際之别惟大梵之炁溟溟涬涬自成其功寥兮廓兮未有光影及後金風之炁相摩乃生其火四象化合土自生成博載天地長養萬物爲造化之主也五行既判二儀始分於是陽炁上而成天陰炁下而爲地即五行相生天地之道也且三境高真過度灾劫如閱世之春秋易於反掌而衆生沉滯生死輪轉无窮亦如是也

赤明開圖運度自然

至赤明元年大運啓圖玉曆定紀天地再
開於是天地日月星辰山川物象一時分
判晝夜寒暑四序推遷各得其所固有差
忒故云運度自然凡世間一甲子爲一小
變一百年爲中期五百年爲一大變十變

爲一小刼三小刼爲一大刼此億刼之例
也混洞之炁降兆生成五行逐覆爲天地
之終始如人在胞胎漸分形識五臟布化
以丹田爲基長養黍珠惟此爲妙假赤明
之炁煆鍊成寶運度無差自然合道永作

眞人不拘此劫運也

頌曰

乾坤劫運與人同　變滅無常始復終

惟有一靈眞寶物　光明烜赫鎮無窮

元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文保制劫運使天長存

天地既立猶拘劫運元始乃觀梵炁之結形刻玉爲雲篆以鎮梵天已經火鍊故曰赤書著成靈寶之文具載妙元神眞道故曰五篇一以保制劫災一以提拔下士俾

夫學者悟其妙者入其妙悟其元者入其元悟其神者入其神悟其眞者入其眞悟其道者入其道然後盡妙合元盡元合神盡神合眞盡眞合道自然無毀無滅超出度數與天長存

頌曰

五篇文字隱玄功　保制𡧢危鎮梵宫
箇是赤書眞妙訣　且將符篆作形容

叅校曰九品仙籙經曰昔混元溟涬諸天未分元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨

道君夆録天元運乘五刧故元洞者以成
祖炁玉曆者以紀天元自一炁化分三因
成九若龍若蜒蟠曲九道漠漠无極總九
陽祖炁之元太上以運梵合炁開始青天
元祖炁故東方得九炁以分天境刧號龍
漢又合炁開南丹天元祖炁故南方得三
炁以分天境刧號赤明又合炁開中黃天
元祖炁故中央得十二炁以分天境刧號
上皇又合炁開素靈天元祖炁故西方得
七炁以分天境刧號延康又合炁開北玄

天元祖炁故北方得五炁以分天境劫號
開皇五劫既周昊天成象一炁混道八景
流光八帝示形九霄分化故元始天尊命
天眞皇人以玉曆紀元洞之初劫運流復
之本諸天分境結元洞五陽之炁爲玉曆
以紀天眞天民劫運功績陞退之道明九
聖九品之階今附見于此至如億劫年數
考究未的蓋劫運大小不一年數亦不一
有天地成壞劫其最大者也有大劫中劫
小劫之分其年數多寡上天所祕經文所

不載者非世人所能盡知故也

混合成真一百六十八言

前明生成建立之規令則的指真靈孕寶

運化之妙

叅校曰此青元註經條分八事之六也

梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪

轉无色周回十方旋斗歷箕回度五常三十

五分總炁上元八景冥合炁入玄玄

梵炁者元洞一炁之所化先天地立爲大

道根倏升倏騰自浩刧來彌覆三界羅絡

諸天元始資之而御運天地賴之而生成
兩儀既分物象咸布故爲萬範開張也梵
炁爲元化之綱流演於三十二天如輪運
轉自然无色界起周回十方綿綿不息從
斗至箕左歷二十八宿躔度如是一周天

應人間一歲之運天罡左旋五星右轉會
合成功也二十八宿合日月五星故云三
十五分也總受高上天元之炁八景冥然
交合是謂玄功玄而又玄故云玄玄如生
神寶章曰混化歸玄一高結元始王之義

如人之身筋脉經布百脉通流元炁徘徊
一身受潤三田華素五臟清夷始得成眞
頌曰
梵炁從教左右旋　須臾歷盡一周天
可憐不費纖毫力　直到華胥謁上仙
玄中太皇上帝高眞汎景太霞嘯詠洞章金
眞朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚煙紫虛
鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成眞
玄者紫微天心玄都中宮也太皇即明皇
道君上帝高眞即靈寶至眞也言玄都中

有此上眞當汎景太霞之上嘯詠大洞之章開度學人於是金眞結而朗郁流聲響於雲營玉音收攝於散炁靈風混合而生煙徧紫虛而鬱秀乃輔翼乎萬仙故千和而萬合成靈寶而登眞修眞之士使梵炁回旋帝眞在定金光朗徹流雲徘徊自然虎嘯風生龍吟炁聚大寶无不嫌成也

頌曰

祖炁朝元玄又玄　太皇面目儼然全

風煙聚散神光定　精鍊成容合自然

眞中有神長生大君无英公子白元尊神太
一司命桃康合延執符把籙保命生根上遊
上清出入華房八冥之内細微之中下鎮人
身泥丸絳宮中理五炁混合百神
長生大君乃斗中之尊星也太一桃康爲

領衛无英白元爲輔宸皆斗中眞人也執
玉符定金籙保人形命主生化之根上則
遊行上清高虛之表出入丹華之房周極
八冥目至細微造化之内下則鎮人身宅
或居泥丸或住絳宮中則調理五運之炁

會合百神也若降炁在人則爲内景之精
光長生主心白元治肺无英居肝太一司
命住腎合延桃康主脾符籙以喻氣血斡
旋以保生根一則居臍所以調理五炁一
則昇腦所以混合百神交合依時是名顛
倒昇降得所是名返復故五行顛倒則大
寶炁足三田返復則陽神上昇永爲眞人
所以十轉回旋靈光徧體萬炁俱得而仙
始超无漏如救苦經云天炁歸一身皆成
自然人

頌曰

妙哉靈寶七般神　上通天闕下徹塵
運用只憑些子訣　便超無漏作眞人

十轉迴靈萬炁齊仙

十者陰陽之成數也如乾九坎一成十坤六離四巽二兌八艮三震七皆合成十乃天地之大數變化之根元所以十轉迴靈則盡周天之極數自然靈光充溢萬炁還元各得其眞也

頌曰

周迴十過運三靈　萬炁歸根混一眞
這箇機關能解悟　霎時天地變黃金
參校曰經註條分混合成眞一百六十八
言此皆靈寶度人鍊形了命之妙而青元
註内又發明之道德經曰谷神不死是謂
玄牝此内丹歸根復命之根蒂也蓋採藥
而歸復入室而成胎舞蜕而脱胎昇頂鍊
形而釋結解胞温養而氣足形充功滿而
調神出殼老君聖紀有訓羽化神仙無令
斷絶丹成而蜕蜕而騰虛御景身外有身

是謂之仙近代紫陽張真人一派有金丹四百字悟真篇翠虛吟紫清文集等丹經口訣亦多顯露如潭底日紅陰怪滅山頭月白藥苗新歸根自有歸根竅復命還尋復命關卯酉甲庚須沐浴朔弦晦望每防危百刻寒温忙裏準六爻文武靜中看採藥沐浴火候抽添之真機未嘗不泄於文字間但禁戒至重古今所同魔試相干堅定方可故必真踐實履積行累功方能因緣遇合成就又如叅同釋祖達磨形神俱

妙隻履西歸之事實錄中有胎息經略曰
玄牝之門駐景之户若能兼行自然甘露
蓋未嘗非道德經中旨也又有調神歌一
篇與丹經調神之法合同其歌曰調神如
嬰萬法无情恬如恬如神兮自寧調神如

嬰寒暑枯榮治之覆之形神自貞調神如
嬰啓合形神形神啓合如琉璃瓶中有金
像虛實交并像喻法體瓶喻色身外不可
染内不可塵像之與瓶皎潔分明不一不
二如水澄停無濁無清水亦無形出不由

戸非功非程鏡兮若明萬像自形水兮若清月影自形非學所得非師所成如蟲食木偶然自成萬像之形如月之明萬法之名如谷之聲法本無法名本無名無名無法不起神形形神不起感之則生妄風不起神何不寧善聆若聾善視若盲智不如愚老不如嬰調之千日自然能醒惺中之夢夢中之惺明者不言言者不明有言則漏有漏不生日待朝昇我性常明月待圓成我體長形天食滋形含靈抱英醍醐之

瑩牛頭之馨行一空味神怡體輕血化爲
乳骨化爲瓊能獅子吼乳變野牛聲白毫生
額金仙道成祖師之妙寂寂冥冥神不見
形形不見神即心無心即形無形心尚不
見此外無名形神無主舍識皆平誰健誰

衰誰滅誰生誰喜誰怒誰怖誰驚誰念誰
思誰辱誰榮如日昇天自行自明勤而行
之祖師之程今附見于此
勸勉學士四百一十三言
前明鍊眞軌範今則開示勤惰黜陟之由

重伸勸勉

衆校曰此青元註經條分八事之七也

仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪

福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得

受生上聞諸天諸天之上各有生門中有空

洞謠歌之章魔王靈篇辭參高眞

仙道好生甚於人之求生仙道度人常欲

衆生不死而死滅之理入世自迷故太上

慈悲區區至切所以上開八門下應八元

自八門中進脩皆可昇眞入妙法輪者无

上妙法之所運轉不息亦開示輪迴之道
設以罪福之禁戒宿命之因緣皆警悟凡
夫使超出苦輪而轉无盡法藏也於是死
魂生身皆獲品度上告諸天隨念昇入諸
天各有長生之門昇墜之格中隱空洞玉
音謡歌之章乃魔王之所述勸勉學人其
辭皆與高眞參合也

頌曰

仙道區區度學人　八門開設向迷津
勸君只向生門入　昇入諸天轉法輪

第一欲界飛空之音

此界天人以欲樂而墜故魔王述飛行虛空之道使離諸欲樂進入輕清故云飛空

人道眇眇仙道莽莽鬼道樂兮當人生門仙道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶

高上清靈爽悲歌朗太空雖願仙道成不欲人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲遏人

算斷絶人命門阿人歌洞章以攝北羅酆束送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日

興隆

人道甚微易失故也仙道莽大易證故也六欲染著易爲迷惑故云樂也欲之爲害當人生根仙道好度使超欲樂進入高空而天人欲根未嘗暫離仙鬼之道如君子小人各願爲其類相爲喜也是以仙道尚昇鬼道尚墜如善人爲善惟日不足惡人爲惡亦惟日不足爲仙道者常自吉慶爲鬼道者常自凶邪所謂吉者去欲而已所謂凶者愛欲而已唯高上至聖言辭清靈奕秀悲憫天人易入鬼趣故作空歌叙

欲之苦不欲其墜也北都泉曲者拘囚之所凡天人報盡乃入其境故云中有萬鬼羣但欲過人年筭絶人命根欲淥之樂其報如是天人能保人道深鑑鬼趣故稱阿人常歌洞章攝伏魔類斷絶六欲之根故云鋒也

頌曰

六欲原從暗裏來　相牽鬼道可哀哉
君還會得悲歌意　東盡羣妖道眼開

第二色界魔王之章

此天自以色塵爲樂故述以玉清之道離
色忘塵昇玄入妙
落落高張明炁四騫梵行音衡諸天周廻十方
无量大神皆由我身我有洞章萬徧成仙仙
道貴度鬼道相連天地眇莽穢氣氛氛三界
樂兮過之長存身度我界體入自然此時樂
兮薄由我恩龍漢蕩蕩何能别真我界難度
故作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度
者幾人笑爾不度故爲歌音
此天落落然高張遠大明騫之炁四朗乃

梵炁所化周布十方也无量大神即天中魔試之所變故云皆由我身蓋仙道好度出此洞章使人了忘色塵超出空有昇入三清而天人自以爲樂不知所向故云仙道貴度而鬼道常與相連所謂進則成仙退則成鬼進退之間人當自擇天地之間眇莽高大穢氣氛積色界雖樂尚有劫灾墜之下苦失之不難須得了忘塵染昇入三境乃可長存能度此界則眞相之體進入自然當爾之時不生不滅方爲樂也我

恩謂色塵良由超出色塵也龍漢謂玉清
上聖之道蕩蕩無際皆可證之令爾等但
以色界爲樂故眞僞莫分故化洞章以相
勉也千變萬化魔試天人其間懈怠者多
昇進者少笑爾不求自度故作是言也

頌曰

人言此界極難度　我道色塵容易消
但使自家心似鐵　從教爐鑄火來燒

第三无色界魔王歌曰

此界天人以遣心故返爲所累故魔王述

以匡御之道令識變詐使決證神仙

三界之上眇眇大羅上无色根雲層峩峩
有元始浩劫之家部制我界統承玄都有過
我界身入玉虛我位上王匡御衆魔空中萬
變穢氣紛葩保眞者少迷惑者多仙道難固
鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人
道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五
道我當復柰何

此界天人去色忘塵而未達究竟之道以
遣魔故返爲魔累故天王陳匡御之法欲

開悟之言此三界之上惟有眇眇大羅无色之宗但雲層峩峩而已下仙不可窺盻得元始之道居其中無有終始故云浩劫之家也統係玉京部制過此分界則轉玉虛之境魔王自言我居此天最上位常

匡御衆魔方保長存飛空之中千變萬化昇度學人而塵穢之氣常自紛葩也言天人雖則離滌忘色未能遣忘尤以心識為患至於觀空入妙尤復為難故鬼道易為邪入欲作真人忘心自遣而已諒不由於

他事乃爲仙道者以實爲人道者以華今爾等天人若不進登眞仙之道則三界何以超凌

頌曰

聲聲勸我御羣魔　惟是羣魔直恁多

要做神仙元自己　若居鬼道不由他

紀述功果一百一十七言

前者以顯戒言則令明示所得決定功果以堅同學人

叅校曰此青元註經條分八事之終也

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章誦之百徧名度南宫誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受鍊更生是謂无量普度无窮

如上歌音者乃三界之上飛空之中魔王之所製也其音絫大洞之章若人誦之百徧亦如天人離塵絶欲故得名度南宫誦之千徧亦如天人觀空入妙是爲道備飛

昇太空仙公者太極第一品之仙真此則
誦經功德所獲如是其有聞見者次獲如
下功德魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔
出地戶五苦八難雖七祖皆得受生如是
生死兼濟故云无量无窮

有秘上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及
七祖翁
此經盡天地萬有聖賢資生皆所總言故
刼以四萬之遠方許傳度恐下士輕易重
設禁網而為偈

頌曰

三炁氤氳結大羅　述成音韻作空歌

天尊說法本无法　豈是人間筆舌多

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

聖賢隱奥下仙不可窺盻得眞道粗識其

詳有志以金寶質心方許傳付秘禁之科
不可輕犯後世浅識之士妄有改易及傳
非其人者宜省斯言

頌曰

玉臺深鎖印金泥　雲錦龍文秘紫微

四萬劫來方一遇　學人曾敢怠脩持

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此災同氣皆當齋心修齋六時行香
十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普

度无窮
未得眞道之士否泰吉凶故常理也後學
心未堅固乃設此章以天地聖賢不逃大
數而況後學者乎博達之士三省斯言自
無魔試同氣者自清濁分一生二二生三
三生萬物品物流形均受元始一炁而生
人人皆是同炁
頌曰
胷懷神人或異常 凡夫安可没究殃
同心發箇度人願 十讀斯文爲解禳

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法魂神經上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

末學之士未遂成道則仙曹未有名籍遇數則終形識當壞不免同入太陰返視陽仙識隔胥壞若同學之流爲之濟度方得返形爲陽

頌曰

學人脩道冀登眞　遂妄翻成墜苦因

若也同脩垂濟度　南丹即日鍊魂神
道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當脩齋行香誦經國主有災
兵革四興亦當脩齋行香誦經疫毒流行兆

民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
脩齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰无量普度天人
自利利他爲第一行太上設此一章明此

經非惟度已雖天地君臣民庶皆可兼濟
方爲道備乃顯度人之普
頌曰
學人脩習洞玄章　慈愛之心不可忘
爲國爲家兼濟度　度人功德始无量
道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功
德有災之日發心脩齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右别至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分无失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

宗奉禮敬輕泄漏慢有一至此則鬼神所不容私而況諸天乎太上以世人之志成毀無定故云諸天記人功過毫分无失前章已是誦經威儀今復以四種美功重伸優勸皆諸天記名者隨功紀籍萬神侍衛者靈寶衆神也友別者五帝以友別之稱爲至人尅得爲聖君金闕之臣者即爲後聖金闕之侍臣也

頌曰

學人志念若浮漚　勤惰難爲定性求

若也洞明靈寶語　上清即日可遨遊

諸天中大梵隱語无量音

元始靈書上篇

東方八天

廣生高映　覺元洞虛　應玄九眞　化交肇圖

文靈運構　宗範玄都　感變總括　威昭自成

緑岑遷景　皇道含明　天琳耀權　炁精育魂

融羅負立　圓英隱旻　期巨神包　洪綱告寧

南方八天

章炎通泛　堅數澄宗　虛象玄華　龍陽儛穹

微正霄艷　淵太凝沖　元闡三細　太梵飛空
隱覺隆益　天倫慶呈　神戶纏絡　眞元散精
淨握冥昭　回合陞遷　導騫宴雲　靈應騰天

西方八天

剛澤徽控　隂峻孤儀　貫炁明素　宸洞開微
周化幽應　澄虛帝臺　平遐揖虛　恢茂童池
結飈臨育　麗無散開　陽通百六　沉芒隱階
幽廓冥默　眞峯會靈　堅丕順道　告命騫林

北方八天

龍安洞變　純陽隱玄　方本還炁　象伏高員

神變慧化　解鍊靈根　赤精純道　成號威尊

利雲友常　億劫中丘　鬱城瓊壘　謡音慶流

受位玉室　大憲通幽　玄章煥落　綱輪迴周

上篇龍章鳳篆之文　亦名除穰水火漂

溺玉章

叅校曰青元經註引天公經云大羅宮有上篇觀覺鬱繿者龍篆正文謂此也蜀本叙在靈書下篇後但既曰上篇章篆合置上篇之列別本已有置此在上篇後者今從之

觀覺鬱纖 太明紫靈 九神度魂 開闢玉眞
阿奕煒燁 飛天流音 輪景帝常 都靈順臻
豁落大有 慶雲啓靈 七曜煇魔 恬懀敷榮
虛无上首 天啓彌宸 四吁育象 濯曜騰精
煥赫洞陽 浮景玉光 七靈謠歌 世元紫堂
羅英散景 耀明玉房 八景總獸 部王攝精
九都騫鬱 飛生上靈 寥羅淨境 馥郁空輪
灌沃黃華 霐運玄明 神宮開朗 延宛丹庭
大猷浮景 眞定化元 蜒宛素眇 玉梁澄烟
蕭峙結嵑 景羅七纏 秀盤三府 流輝九玄

寂然虛邈　飛華拂軿　晨濫録籍　太漠由延
阿丘九度　六龍儛轅　蓊藹浮羅　紫精馥淵
溟涬太育　九機化乾　霞形厚德　元河淪精
育英明陀　景辰眇雲　大隗總監　秀樂禁天
紫虛陀丘　劫量交前　碧霞韻梵　眇眇遊元
六變運量　馘絶惡愆　恢寂玄漠　萬度成仙

元始靈書中篇　道君撰

天公經云雖有諸天猶拘劫運於是玉宸道君撰元始靈書四篇凝雲作篆每字方廣一丈八角垂芒以鎮三十二天大羅宮

有上篇觀覺鬱鑑龍篆正文中篇即此文也道君所述下篇即森角儲雲乃皇人美此隱音重述之也

東方八天

叩齒九通思九色玄龍導引從前後青雲九重覆匝身形密呪曰

赤明開圖九炁迴眞總統元關青帝大神流化九外纏綿我身靈音八書六十四篇洞明天地與我合仙運致龍駕上昇帝軒

呪畢引炁九咽止

亶婁阿薈无恕觀音

亶婁即玉京山上長樓也阿者此天司候之神名阿那薈者天中遊冶臺名无者虛无恕者日月之戶觀者觀覺天帝之諱音者歌音謂玉京亶婁其勢長大上接玄都之阿每朝會時阿那登此樓擊大鼓則諸天真聖皆集歌洞章自日月戶間朝元始于虛无也然後天帝觀覺領真人登遊冶之臺三唱洞章以開度人天此則元始以鎮黃曾天之雲文

須延明首法攬善曇
須延皆天眞之諱明首先聖之名法攬善
曇即玉清四府眞人也當大劫交元始命
須延開玉眞之府納諸仙眞明首主持正
炁開導諸天梵炁於是元始散遊諸天則
法輪引籍攬覺度魂善提轉輪曇顧揚幡

自是九地開光學人受度此則元始以鎮
玉完天之雲文
稼那阿奕忽訶流吟
稼那此天中掌籍眞人阿奕此天苑圃[illegible]

瓊林寶樹之呼忽者飛天神王名訶者元始消息之稱流者流布吟者吟詠當劫初時元始於阿奕之下噓呵元梵之炁自成靈音流布萬天皆得吟詠然後稼那舉籍定是非死生上奏玉京即飛天神王下度世人也此則元始以鎮何童天之雲文

華都曲麗鮮善育臻

華即東極青華之都曲者歌曲麗者玉女之名鮮者慶雲之象善者此天中寶樓名也育者帝諱臻者至也謂元始時於華都

命仙聖領諸玉妃登善樓歌洞章則鮮雲集其上於是玉帝乃臻開度九夜此則元始平育天之雲文

荅落大梵散煙慶雲

荅落謂此天中宮闕巍巍上有荅落之庭大梵元始宥令之稱散煙慶雲乃北天梵炁之餘者也謂元始開大赦於荅落宮庭收攝元炁放釋罪魂咸得餘炁復元結成雲煙而聚集此則元始以鎮元明文舉天之雲文

頌曰

阿那登樓鳴法鼓　洞章三奏日月戶
元始遊行轉法輪　登命須延開玉府
嗟呵之烝成玉音　流布萬天得歌舞
天君玉妃登善樓　煙雲搖曳舒玄素
荅落宮庭大宥開　无量衆生皆受度

飛灑玉都明魔上門
飛者飛天神王灑者迅速之狀玉者玉眞
都者酆都明者明曉魔者魔王上者上帝
門者門下也謂元始爲諸飛天神王演說

正道自龍漢之劫至于延康一一灑然學
人能明曉其音則玉真開長夜之府酆都
度八難之魂魔王保迎上帝育神門下天
真欣然保度此則元始以鎮摩夷天之雲
文也

无行上首回蹠流玄 行音莖 蹠音隻

无者虛无行者運行上首北帝下宮之名
回者回轉蹠者履蹠流者流晨之華玄者
空也謂元始稟虛无上道綱維八極使梵
炁流行下環北帝宮以彌羅諸天運推數

極則大劫交至初則元始復以流晨光華履導空虛而布化玄者玄空此天有空峯山乃生死所歸學人道未備足身應滅度其魂升入此山俟功滿德足然後轉入南丹鍊度此則元始以鎮越衡天之雲文

阿陁龍羅四象吁員

阿者此天中之山名九折連阿而上陁者山上樓名龍者亦山名與阿陁相去九萬里羅者日月之呼四者四極象者象車吁者南昌上帝隱諱員者日中仙童之名謂

阿山陁樓其炁與玉清相屬此天帝君常
遊其上察人罪福日月之光照于上學人
道備則四極眞人乘象車而下度其身引
領而謁南丹吁帝以求鍊度日中仙童仍
以九陽金精之華濯濯其體此則元始以

鎭蒙翳天之雲文也

南方八天一

叩齒三通思朱雀鳳凰翻翻直前後絳雲
三重覆匝身形密呪曰
三炁徘徊靈鳳來飛玉音八字爛煥紫微

吉日大慶我道洞開朱丹哺飴仰吸靈暉
身生水火絳帔羽衣登空飛步足踐丹梯
周旋八天七祖相隨
呪畢引炁三咽止

南爛（爛音艷）洞浮玉眸詵詵

南者南方丹天世界爛者火焰洞者洞陽宮也浮者浮沉玉眸者火之膏質詵詵者盛也謂南方丹天有洞陽宮流火之庭火焰飛浮洞煥八方玉眸之質光明交映詵詵然何其多也乃真人鍊形之所此則元

始以鎮和陽天之雲文也

梵形落空九靈推前

梵形謂元始從劫至劫歷代化生皆以大梵之炁凝而成形以一神而現不受胎生從空而生故云落空九靈者玉都九華眞人推前者此天中臺名眞人常奉天帝散花其上肅詠洞章開度天人也此則元始以鎮恭華天之雲文

澤音托洛音鶴菩臺綠羅大千

澤者天中山名洛者神眞道君諱菩者飛

天眞人内音臺者玉臺在澤山之陽緑羅
者月宮夫人内音大千者世界劫數之稱
凡百至千曰一千自一千至再千曰小千
自小千至再千曰大千謂澤山衆龍所伏
中有黃房之宮洛君居其中自劫至劫不
滅不生時領諸善登玉臺歌洞章以度人
緑羅字羅英其形如玉美瑩無艷秉大梵
炁理治太陰度數以應天元無有差忒至
大劫交則日月俱會於玉臺俟劫運再開
復運化也此則元始以鎮宗飄天之雲文

頌曰

浩刧由來元始王　龍漢說法至延康
開明无上眞道炁　連環運轉維八荒
學人道備功德滿　拜謁吁帝登南昌
玉肸黃華光四映　火鍊魂神應九陽

始乎元始下生界　梵炁結形空裏翔
澤山眞人得至道　不生不滅居黃房
經緯天地日與月　亘大千兮莫可量

眇莽九醜韶謠緣邅

眇莽者混沌之狀九醜者大力鬼獸韶者

魔王内音謡者瑶歌緣者南斗之别名逭
者北斗之别號謂天地未分其狀眇眇莽
莽九獸之鬼齊天而生應天度九九八十
一萬數數極而刼交此鬼號爲九都使者
元始使輔三官同考生死韶者神霄宫魔
王謡歌惱試學人若心堅固保舉之司請
南北二司系仙籍除死名次入此天之金
華山謁太乙帝君求合同符契乃得遊宴
諸天此則元始以鎮皇笳天之雲文

雲上者飛天神王內諱九都者九玄之都玄臺之別名也飛生者更生大神之名自者從也騫者騫林也謂雲上散百和名香流五雲之華執太眞玉印十絶靈旛一日三回回旛一周則諸天上帝齊到壇下遶壇三帀誦詠洞章然後開度若人識此歌音則更生大神爲開不死之路流長生之炁鍊其五魂五魂既鍊則八景存焉從而保舉入玄臺遊騫林矣三十四年畢元始命下乃得南丹鍊度此則元始以鎭堂耀

天之雲文

那育郁馥摩羅法輪

那者此天天王侍郎之内名育者天闕空輪郁馥者斗中靈童内號摩羅者天中魔王法輪者大法之輪也謂那主四時之炁運大法輪正天分度罔有差忒數極則劫交然後魔王歌洞章之曲而度應受度人天輪十轉足則諸天上帝三界萬神俱至郁馥唱禮一唱萬神齊禮魔王束形此則元始以鎮端靖天之雲文

霐持无鏡攬姿運容

霐者龍淵之神都監之内號持者龍淵之名也无鏡者飛天神王名也攬姿者三界天門之名運容者玄和玉女異號謂九龍伏于持淵常含金罌而運東井黄華之水以濯濯於天人學人成道无鏡爲開長夜之府昇度其九祖同過三界天門然後運容玉女以朱陵之炁引導其魂玄和之津灌注其體此則元始以鎮恭慶天之雲文

馥朗廓奕神纓自宫

馥朗者天中玄臺山名廓奕者天中神公之内號神纓者紫微靈童名也宫者紫微宫謂廓奕神公與元始同生爲玄炁之祖常與此天帝歌洞章於馥朗之上然後眞人爲開度學人神纓導引自紫微宫而朝元始此則元始以鎮極瑶天之雲文

頌曰

學人欲謁金華眞　謡歌不試胡爲成
況復飛生流道炁　鍊濯五魂澄百神
邪兮運輪魔敢犯　朗馥一唱束萬形

无鏡時開長夜府　九祖俱沐玄和津
廓奕猶歌洞章曲　直造紫微朝玉宸
西方八天
叩齒七通思白虎獅子導引左右素雲七
重覆帀身形密呪曰
七炁金靈八天尊神白虎策輦獅子捧轅
七炁纒綿鍊我成仙身發金光映照素靈
内外變化昇入洞門七祖出夜九幽放魂
億劫開度隨運長存
呪畢引炁七咽止

刀利禪猷婆泥谷（谷音高）通

刀利者南方世界之號禪者國名禪黎也猷者好生君內名婆泥者洞陽宮靈童名也谷通者天中魔王內諱謂刀利世界禪黎國土有洞陽之宮元始於此火鍊眞文眞文既經火鍊光明瑩徹洞煥萬天然後此世界爲大福堂一切罪魂咸令昇入若人成道猷君監眞婆泥鍊魂而度命谷通常遏絕生門若明此音則衆魔奉焉此則元始以鎮孔昇天之雲文

宛藪滌色太眇之堂

宛藪天帝內號滌者滌蕩也色者色界也太眇之堂者乃天中大福堂也謂皇崖天帝主開太漠之經理治天炁每領諸眞遊行色界諸天出入上清之府蕩滌穢氣保持此界之天開度善信之人若諸天人行業高者則天帝昇之得乘景雲之車上生太眇之堂乃天之祕府中隱大洞自然之章此則元始以鎭皇崖天之雲文

流羅梵萌景蔚蕭嵎

流者天王名也羅者月女之諱梵者飛天
眞人名也萌者元始天王之名景者景皇
乃四極上眞蔚者蔚秀乃景霄仙人蕭嵎
者刼仞之宮謂流君時遊九霄月皇遊宴
之儀飛天眞人開九天之闕萌君正梵炁

開度天人保固極風之根又蕭嵎者乃西
方白素元君之宮景皇蔚秀開治其中學
人明識其音乃可以馭丹龍之轡昇九色
之霄陟九皇之臺此則元始以鎭極風天
之雲文

易遨无寂宛首少都

易遨者始皇天帝內名无者虛无寂者庭名也宛首者太上道君內諱少都者日中仙童名也謂始皇天君自龍漢而來至于赤明居虛无之內處寂寂之庭奉道君闕

元始之奧演大法以度人靈童少都仍散日華之精以灌眞流飛霞之輝以拂塵此則元始以鎮孝芒天之雲文

阿鑑 鑑即濫 郁竺華漠延由

阿濫者天帝隱諱郁者魔王郁黙之稱竺

者謂欲界也華者謂色界也漠者溟漠也延乃東鬼之庭由乃禁鬼之房謂郁魔之衆惱亂天人或居色界或居欲界隱現於光華之內眇漠而不可尋究帝君阿鑑登九層之樓歌洞章以攝之於是衆魔應響而來身羣鬼詣由而伏形保愛天人也此則元始以鎮浮容天之雲文

九開自辯阿那品首

九開天地大衍之數自者自然辯者明辯阿者天帝內名阿丘也那者那邪飛天神

人隱名品書品壹首者衆音謂六行之數
天地未判三炁混沌開爲九分九度九度
旣開然後陰陽男女別自然明辯也又帝
君阿丘常登龍山遊九玄之都敎諸邪邪
遊空開度善根之人品度其魂昇入飛仙
之上首此則元始以鎮江由天之雲文

頌曰

眞文火鍊光瑩徹　无量罪魂昇福國
皇崖帝君遊諸天　昇出天人齊行業
流羅梵萌持九霄　極風之根無散滅

赤明教主曰道君　開玄演法以度人
郁魔隱現不可尋　一聞洞章皆伏形
戒爾衆生脩善行　昇入飛仙第一倫

无量扶蓋浮羅合神

无量者此天大聖尊神扶者更生君肉名蓋者此天有蓋宫浮者幽魂之呼羅者大羅合者合慶神者神公謂无量尊神總統飛天神人皆受品量而昇進之更生君主長夜之録定善惡之根開大千世界度諸幽魂昇於大羅諸宫與神公而合慶此則

元始以鎮阮樂天之雲文
玉誕長桑栢空度仙
玉誕者天中玉都之别名長桑者扶桑之
林栢空者洞章之音度仙者度人成仙謂
玉誕有騫木扶桑之林蔭覆諸天其葉上
皆紫字玉書大洞之文每神風吹返魂之
草桑林鼓百籟之音自成空歌之曲故曰
栢空靈雞棲於其上一鳴則天下羣雞皆
應聲而鳴於是青霞扶搖太陽乃昇故諸
飛天神人以雞鳴之初登玉臺採五方雲

牙吸㶠三晨之光同度學仙之人此則元始以鎮曇誓天之雲文

北方八天

叩齒五通思飛龍羽蓋蓊鬱左右黒雲五重覆帀身形神童玉女羽衣飛裳侍衞身

形容呪曰

玄天徘徊流景上清大有啓運八字開明
飛玄澄空洞陰自生五炁纏綿灌我身形
冠帶北單受錬洞靈胥府仙化内外光精
飛行三界遊宴紫庭七祖同慶歡樂劫齡

七寶林中反胎更生長夜出離南宮記名
黃籙白簡世世生仙
呪畢引炁五咽止
玃无自育九日導乾
玃无者飛天神王内名自者從也育者即
天帝内名九者九玄之都日者日童也導
即引導也乾者天常也謂玃无從龍漢溟
涬之間乘運而出時與育帝乘鳳車遊九
玄之都轉九機之度以應劫運之數曰華
童子仍開導和炁後劫交則日停光而運

化此則元始以鎮霄度天之雲文

坤母東覆形攝上玄

坤母者太陰都候九靈仙母東者東海覆者理水大神形者地機之形攝者召也上者上言玄者玄都謂九靈坤母治東極扶桑暘谷之淵總持地機旋轉元炁以天關地機轉動一周則水涌溢三千三百度度極則天地炁交九海混一衆水彌天覆神治崑崙之頂主塡涸巨海遏斷東井之源使地機不淪如劫數終則坤母出東井召

烏毋於龍門制會河源上詣帝前申告劫
會仍以大鳳之車陛載學人昇于崑崙以
朝玄都此則元始以鎮元洞天之雲文
陀羅育邈眇炁合雲
陁者飛天神王之名羅者月光之稱育者
妙成天主之諱邈者羽林監神名眇者眇
眇高遠也炁者雲炁合者合景謂陁與育
俱生於雲阿之嶺抱月之光總持羽林軍
時敕邈神遊行三界保度得道之人令詣
羽林受符信羽羽林在北自與諸天合景眇

眇然行於雲宫結雲炁以爲衣此則元始
以鎮妙成天之雲文

頌曰

阮樂天君无量尊　開度長夜出幽昏
神風飄飄吹返魂　柏之空歌皆洞言

靈雞初鳴扶桑端　真人採集雲芽餐
獲无乘運應乾元　旋轉九運保天根
劫終鳥母會龍門　學人乘鳳昇崑崙
羽林受符拜新恩　雲衣縹緲朝帝軒
飛天大醜總監上天

飛天者飛天神王大者都録之司醜者宗
伯總監者總是飛天都統之官監是領長
夜之官上天者升上天中也謂飛天神王
總治天地之運爲三界之宗三界魔王皆
受事於其府總主領八會之炁監主録長
夜之魂秉其命而昇度幽魂於諸天此則
元始以鎮禁上天之雲文

沙陁劫量龍漢瑛鮮

沙者此天有沙蘭宫陁者陁丘山劫量者
隨劫詮量龍漢者始劫之名瑛者飛天神

王之諱鮮者日童名也謂沙蘭宮陁丘山
乃紫微之别館係玉清新得受度而功未
圓者常有巨萬人停散其中皆龍漢時人
俟劫交則詮其功而詣上宫人能明此音
則瑛君度人沙蘭鮮童引而鍊形此則元

始以鎮常融天之雲文

碧落浮黎空歌保珍

碧落者碧霞落落浮黎者天王内諱空者
天中侍宸之名歌者大洞之歌保者保持
珍者珍愛謂玉隆天常有碧霞落飛天神

王乘碧霞之輦一日三回引導天中諸聖上朝七寶謁帝君而稱慶於是侍宸一黼靈風扇而成大洞之歌保此天人不拘劫運此曲尤爲天人珍愛故曰保珍此則元始以鎮騰勝天之雲文

惡奕无品洞妙自眞

惡奕者天帝内音无者太无眞人品者品量洞者洞明妙者此天有福堂曰妙化自者與也眞者合眞謂惡奕天帝自元始祖劫脩行超出三界位入玉虛故得證大聖

之位至赤明開圖元始錫爲梵度天王時
勑太无眞人開長夜之府品度罪魂使了
然洞識宿命淨盡惡根昇入妙化之堂與
道合眞矣此則元始以鎭梵度天之雲文

元梵恢漠幽寂度人

元梵者元始大梵風澤之炁恢漠者廣大
之辭幽者幽寥寂者虛寂度人者度无量
人謂元始大梵之炁恢漠无窮高而洞浮
懸而不落妙不可名幽兮寂兮不可見聞
其中有眞眞中有精冥度天人此則元始

以鎮賈奕天之雲文

頌曰。

學人能識大洞章　三界魔王爲録姓
新受度者昇陁山　劫終品量騰三景
飛天遊宴昇碧霞　導引天中諸大聖
一日三朝七寶宫　玉隆帝前自稱慶
太无真人度罪魂　普度洞然知宿命
巍乎成功不可尋　元梵恢漠惟溟滓
幽兮寂兮離見聞　中有真精精甚信
度人濟物妙難名　故曰隱語无量音

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備剋得遊

行三界昇入金門
言此者梵炁所結隱祕之文上能保鎮天
度呼召天仙下則利益生民開度苦爽故
曰无量度人也舊文者乃元始觀梵炁流
注之跡合而成之字皆周回一丈薄於太

虛每八字爲一天炁之根凡諸天刧運成
毀者亦由字之散合所致也雖高聖莫曉
其字乃命皇人書爲正音然得天仙則識
之大勲魔王保舉上仙者都領三界之尊
神保舉學人昇入上仙品秩俟其道備即
得遊行三界拜謁金門
頌曰
大梵靈章隱祕文　皇人改正始流傳
齋心誦處諸天悅　即得昇騰作上仙
此音无所不辟无所不禳无所不度无所不

成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上
帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣妖束首鬼精
自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞
煙萬靈振伏招集羣仙天无氛穢地无妖塵
冥慧洞清大量玄玄也

前後標叙可謂盡矣今此復以結歎靈寳
所感功德一十四事書于卷末者蓋欲成
就大洞之功也冥慧洞清又爲靈寳四種
聖功冥者冥契一切慧者慧照无窮洞者
洞觀十方清者清淨致極皆靈寳之道備

所獲全德也大量玄玄者道君感歎此經利濟普博妙不可名也又匠成萬物而不言我爲者玄之德也玄而又玄衆妙之門故云大量玄玄也

頌曰

三洞諸經貴玉音　文章錯落燦珠金
保天鎭地禳災厄　度盡塵沙無鞅人

參校曰靈書中篇乃三十二天保鎭開度之梵音誦詠宣揚功用莫大而三十二天又爲天人學人脩證陞進等級之品三界

有三乘之分種民入上乘之最性命混融與道合真故道言成終總括又以冥慧洞清表之且申以大量玄玄者亦備述大乘與上乘玄覺之妙歟

贊曰大象冥冥至玄之名冥合玄玄視而无形窈冥有精梵炁深凝寂兮寥兮合道混成何以言慧至神之義正慧自然神光所麗无幽不燭无之不遂自然而然如是如是何以言洞真空之謂天中空洞載在經旨纖毫无滯貫徹表裏空无所空洞然

而已何以言清眞一之稱道德經曰得一以清生一之始大羅玉清純清絶點歸于无形冥慧洞清四者之全空玄妙混玄之又玄空有兩忘无无亦然其太上洞玄靈寶无量度人之極功歟

元始靈書下篇　天眞皇人撰

東方八天

森角儲雲　九魂鍊精　枳默窺玦　浮枚臼踖

鹿幾揚房　碧提鄭回　池滇黨貿　跂逭謁攜

藻章變瑜　蘭泮碧瓌　亢傍野生　極中昆清

燿展洞迵 寂无妙凝 素倚虛羅 皇達元靈

南方八天

炎鍍緯堂 太霄瑤隅 歷遐薦倚 周扃加圖
披羌蹊賸 觚亹渾都 戟芸荼炫 井欺持蒲
掌維注儀 奕晃琅璀 扁縷益但 幽微畢雷
涓湟寔東 赤曜叢稽 玉玄演侯 柏琹至䙷

西方八天

鎬正左適 婆尼煞靈 悲招均疆 涓南躩魁
靜夷損光 混元覺緣 道守岑遥 綿微知宣
太靈涇漠 咼和盧隨 晢京常華 墟咸堅沙

粟鐸黙株　會衍球裴　卓雲青府　業覯般基

北方八天

洼孩蒙甘　翠宇九闌　蕭鈎漣輿　龍汾神闌

濤淪泬魔　谿鑾祈通　玄寥亢息　無知肆明

蟒脩吉夕　馥壇時昳　湯長敷昌　睚膚謹濟

朝康聖寬　祕法侈宜　廣帝理生　衛肇宏人

天真皇人梵炁玄遼天寶自然八合之音主

治世會地壘洪澤變災厄難誦詠之者禳辟

妖祥清靜道炁无不寧也地官奉書百靈畏

敬神朱寫文服佩明驗施之於至學不宣於

下俗也

太極眞人頌

神雲煥層虛　梵羅屯碧霄　元始九龍駕
皇人按青軺　靈光集萬眞　珠影開陽寥
出示靈寶篇　福德由是招　洞玄隱高嚴
玉音浮雲璈　无量匪得思　道海生波濤
法義同涓流　滋植成嘉苗　用以賑窮饑
教興衛中朝　帝尊壽億年　太平滅兵刀
稽首望玉宸　靈華散金毫

叅校總賛曰太上眞經无量度人人所以

生父母之身始生之根與天地均同禀梵
炁聚精生神凡軀所累六根六塵三業所
毒首曰貪嗔逐流忘返浸失善因天尊慈
憫弘濟天民性命妙混經典開陳復歸其
根不墮轉輪妙經初宣道性爲先靜默朗
清真淨本源高下平等不間山川玉相純
色皆表性天空玄之中寶珠之懸真源既
證真空又全寂无遺響盡歸忘言何以了
命鍊炁成仙中理五炁得玄牝門百神混
合十轉胎圓蛻凡而真體入自然所以致

此功行兼焉行滿八百功足三千諸天記
功毫分不愆魔王界中明烝四騫懈退有
戒金石非堅保舉爾身飛行翩翩空有俱
寂滌習絶源超過三界玉虛高遷依經行
持得魚之筌道乎作賛莫盡玄玄天恩覆
冒普度无邊

元始无量度人上品妙經註卷下

誦度人經應驗

杜三師脩誦經驗

閬州天慶觀道士杜延真精心脩行常持誦度人經以衣鉢脩經庵石老君安龜像之座滿堂盡繪經中出相嚴潔無怠年七十八歲一日忽謂衆曰爾不樂仙道三界那得過大衆暫別各保歲寒言訖屈膝跪化旣葬之後塚上常有白光居人異之其諸徒共視則塚有一穴而尸不見止存雙履而已然衆亦未曉忽有人自成都來云

杜三師有書啓緘視之乃云傳言石太上
勤謹視鄉黿此謂石老君也此則方悟尊
師已獲尸解矣

劉氏女誦經驗

紹熈間果州居民劉氏有女年七歲一日
有道人誦經緣化因白父母曰此所誦者
何經答曰度人經女子敬欲受之父母從
之不旬月悉能記憶日夜誦念不歇一日
西隣大火其家正在烈焰中人但聞誦經
聲不歇將已爲灰燼俄有大風回旋火勢

遂過劉氏一家了無所害豈非經中神明護門之驗耶因鏤板印施以傳之

王明聽經驗

慶元間梓府寶珠會凡遇誦經有跛者王明策杖常至聽經一日聽經至十方无量度人處似有壯力拽其脚視之不見遂棄杖而歸人問其故明曰予二十年聽經方知四徧說經跛痾積逮皆能起行之驗

張將仕誦經驗

淳熙間閬州東街張將仕晚年從黄冠受

度人經每旦夜齋潔炷香調聲正氣轉誦
數過凡三十年忽一日謂家人曰爾等安
知吾學尸解之道尋即果捐一館時年七
十七歲公丁亥生旣葬再越月復值丁亥
日忽於凡筵灰燼中產蓮華九莖色甚鮮
白脩纖踰尺因命親族聚觀共相嘉歎越
三日華乃萎根植宛若因閱經藴則有欲
生因蓮華之句方悟其事後有子辛於嘉
泰甲子與鄉薦今爲望族
任熠誦經驗

合州石照縣吏任炤於嘉泰間因目疾喪明遂棄職誦度人經以求痊忽一日雙目頓明於是愈加勤恪發大誓願將度人經寫成元始天尊聖像刋行首以化導本州天慶觀化道藏及藏經功德不日落成以

是觀之豈非經中所謂說經二徧盲者目明之驗歟

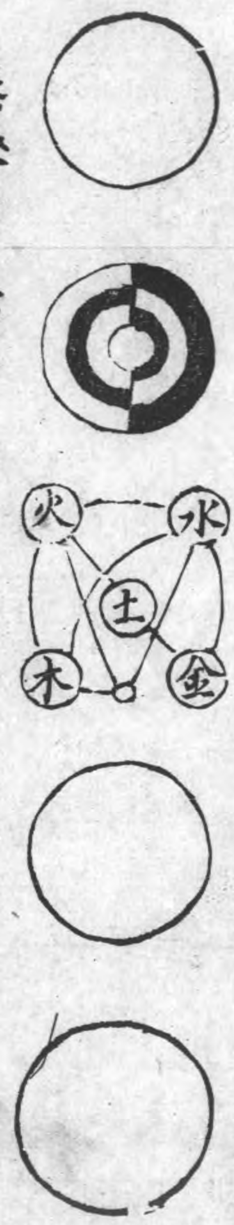
度人上品妙經通義卷之一

來四

元始無量度人上品妙經通義卷之一

太極妙化神靈混洞赤文之圖

易



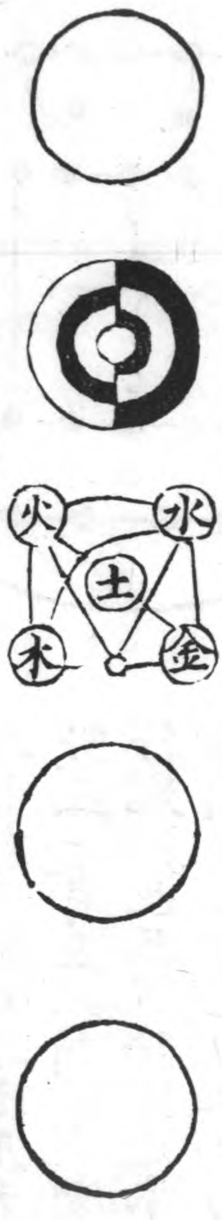
太極　無極

陰靜　陽動

坤道成女　乾道成男

萬物　化生

丹



无无上真　混沌赤文

惟道爲身
上元復祖
是爲天根

開明三景
化生諸天
元始祖刼

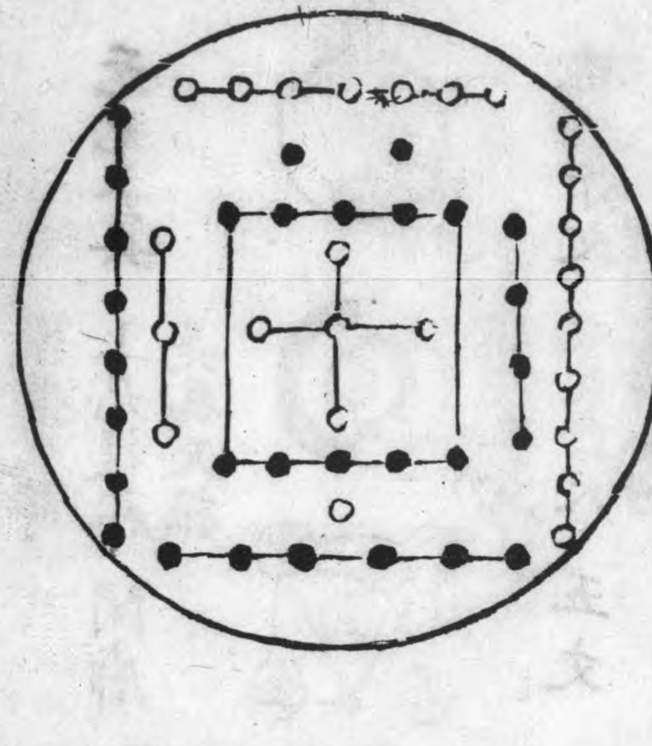
開廓　五文

神靈　普植

無文不生
無文不度
無文不成

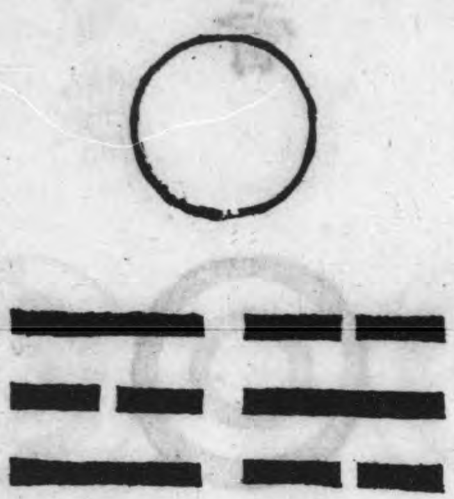
無文不立
無文不明
無文不光

河圖象數之圖



天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也五方除生成本三數則龍從火出虎向水生而母隱子胎子歸母腹皆金丹七返朱砂九還金液之妙也故與經中十四之義無殊焉

雷霆一竅之圖



抱朴子曰玄牝一竅者非心腎鼻口肝肺谷道膀胱泥丸知此一竅則冬至火候藥物沐浴脫胎結胎皆在此矣此竅即雷霆之竅得之則雷霆樞機不必外求也至人沖舉所用在此道法感通特餘事耳

雷霆樞機互用之圖

雷

雷為天之樞其性善其主生其體陽其象陰故甲丙庚壬為陽雷

霆為地之機其性惡其

霆

主殺其體陰其象陽故乙己丁辛為陰霆

雷霆互用

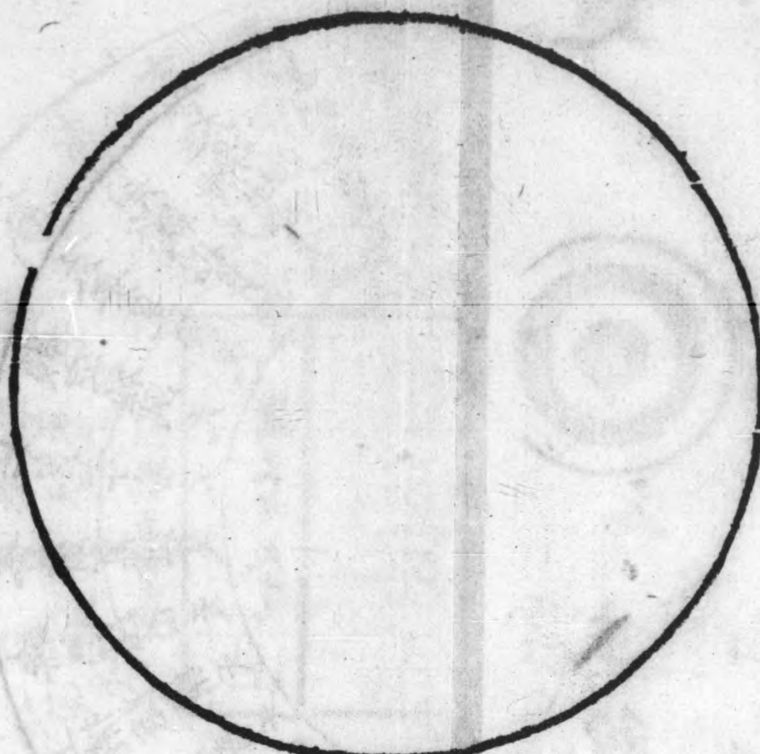
乾坤同體　日月合璧

靜則金丹　動而霹靂

大量玄之圖

天無氛穢

地無妖塵



冥慧洞清

大量玄玄

無極通書眞

無妄中庸誠

眞中元有帝

誠外更無神

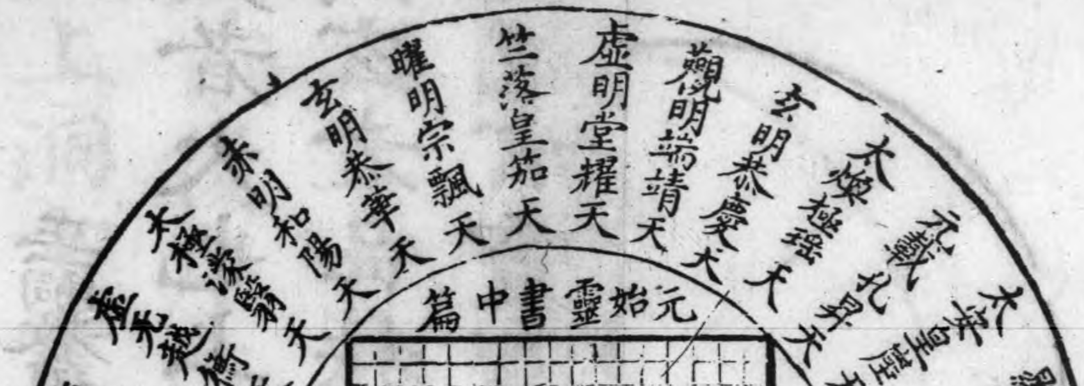
混合天地性

鞭駕風霆身

性之身之者

至眞至誠人

天圓地方循行之象



此圖與先天卦方圓圖合中間毎眼是靈書中篇一字併與前後二圖互觀之則可見天地之妙圖不盡意也

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經

正一嗣教道合无爲闡祖光範眞人領道教事嗣四十三代天師張宇初註

太者大也上者尊也無上之上是爲極尊洞玄者品秩之稱經有三洞洞眞元始主之洞玄靈寶主之洞神道德主之此經本元始所宣而道君紀録故標洞玄靈寶而正經止云元始無量度人上品妙經所以別前後序道言乃道君之言也合而命曰太上洞玄靈寶以由道君承元始之旨無量度人即一卷之目三洞之中三十六部

此經爲首故曰上品妙者至精至微玄奧
難極也經者徑也日用修眞共由之道也
内而修之曰丹即先天眞一之祖炁也上
無復祖惟道至尊洞者空洞明徹玄者湛
寂幽微靈乃眞性長存寶乃元命流行能
修之於身則能度人所度無窮非可限量
也夫證上乘之道不離乎自心此心即道
即經是以虛靈無礙而度人無量矣
道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受
元始度人無量上品

道言者太上玉晨道君之言也此前序之題乃道君述昔受經始末紀載成篇之因始青者東方九炁青天也乃神霄九天之一此天梵炁所凝碧霞廓落故曰碧落碧霞之炁凝爲瓊林瑤樹靈風鼓蕩自成空洞之歌是曰空歌大浮黎土即東極國名道君謂我昔於始青天浮黎土受元始天尊妙經廣度天人是爲無量上品夫土中宮也玄關也其數居五爲天地萬物之祖故百昌生乎土終乎土此吾玄關即實珠

也元神即元始也萬有生化無窮皆由乎
是也始青木之象也火龍也震數三乾初
索而生長男猶春居四序之首萬物以之
而發生也然一初生水水生木二乃生大
火由木生此五行循環生生無窮之理可
謂著矣

元始天尊當説是經周迴十過以召十方始
當詣座
元猶乾元坤元也先乎天地而天地由之
以生是爲萬化之始萬彙之祖乃虛皇天

尊之應號是爲諸天之尊也當是時演說度人經教周行十過以召十方上聖高尊大會泰珠之中敷揚妙蘊始乃就座而說經夫元始即法身之祖炁也元神也所謂不壞眞空本來自性也當說是經即祖炁爲丹之體元神不昧則天命流行而不息周流六虛動靜無端往來不巳是乃周迴十過十過者生數五成數五十乃天地之成數也修丹以十月而後成功十方者乃一三五七九陽也二四六八十陰也此爲

還丹之妙用而玄關之中眞陰眞陽之烝
旣濟則一身百脉輻湊川流猶十方眞聖
不召而集矣
天眞大神上聖高眞妙行眞人無鞅數衆乘
空而來飛雲丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精
玉光五色鬱勃洞煥太空
凡無鞅數衆之眞仙乃五億諸天日月星
宿天眞地祇天地水府三界十方仙眞聖
衆不可以數度之一時皆乘空而來御空
躡梵不行而至飛雲丹霄駕三素之雲乘

絳霞之炁輪輿羽蓋皆真聖一時之神化
百態萬狀靈變莫測流精玉光五色鬱勃
流晶三光之輝交映玉光仙真之圓象洞
明是以五彩交烜於太空煥明洞徹內而
修之金母旣返神室則以神攝炁以炁鍊

神鉛汞擒制陰陽攢簇是即千真萬聖之
來會也須臾金火交輝於神室內外朗徹
流精炫彩五色煥爛於太空矣

七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停
輪神風靜默山海藏雲天無浮翳四炁朗清

一國地土山川林木緬平一等無復高下土皆作碧玉無有異色
七乃火數即七返之義也易曰七日來復凡數遇七必復先儒曰陽生於子陰生於午自午至子七而必復乾坤消息之理也
以一日言之自午時至夜半復子時以一年言之自五月一陰生至十一月復子月以一月言之自午日凡七日復遇子日此天道運行之定數也諸天即三十二天也日月星宿璇璣玉衡者周天星辰與中斗

七星也一時停輪者天體渾淪運轉周流無一刻之息至是時乃停輪息轉即復歸其根中行獨復也以其靜而來復息不出入是以神風靜默情慮頓消氣無上下猶山川之大雲霧俱藏天之浮翳亦除則四

烝朗徹一國地土即浮黎土也山川林木緬平一等無復高下當說經之際神凝目定脉住心停性復情冥萬機俱泯則皆緬平一等自性如玉之瑩了無異色矣學者能忘形絕慮萬有皆空體性湛然一眞獨

露則一身之景象百脉皆停眞鉛現彩是謂土皆作碧玉矣玄師曰此乃大定神光湛然見玉清之境是也

衆眞侍座元始天尊玄坐空浮五色獅子之上

元始者元神也玄坐者神室也故空浮去地五丈不著於物相也五色者妙化之炁也獅子者心知也衆眞侍座左右元始法身玄坐空浮五炁朝於絳宮五色朗明即元神居於神室冥心攝炁三界混融心知

玥妙洞朗太无則五方之色交映中黃之
宮矣
說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男
女聾病耳皆開聰說經二徧盲者目明說經
三徧喑者能言說經四徧跛痾積逮皆能起

行說經五徧久病痼疾一時復形說經六徧
髮白返黑齒落更生說經七徧老者返壯少
者皆強說經八徧婦人懷姙鳥獸含胎已生
未生皆得生成說經九徧地藏發泄金玉露
形說經十徧枯骨更生皆起成人是時一國

是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生
金丹九轉之功以十月爲胎圓神化河圖
生成之數自一至十而生生無窮洛書變
用除十縱横一五一十此蓋天地五行不
易之定數也萬物萬事豈能違哉故說經
一徧者天一生水也水孕於乾金故子居
母腹是曰空炁金胎也天地萬物皆由是
而生蓋水爲數之始諸天大聖同時稱善
者諸天皆欣讃也能使一炁周流百神俱
暢矣一國男女者猶一身陰陽之炁也其

烝既舒聵者自聰且坎爲耳一數既周聾
者自聽通矣說經二徧者地二生火也火
孕於巽木故母隱子胎是曰木火同位且
離爲目二數既周離明洞煥目無不明矣
說經三徧者天三生木也震木孕於艮水

且音屬金金本剋木而反寄胎金鄉是木
絕於申而胎於酉此蓋木中藏金之象也
金木受制則必鳴是以喑亦能言也說經
四徧者地四生金也兊金孕於坤土故土
能生金足本屬木而四徧乃跛痾起行金

絕於寅而胎於卯是金嘗寄胎於木此明
金中有木之象也說經五徧者天五生土
也戊土孕炁於離火得天地之正流戊就
已則二土成圭是以坎戊月精離已日光
日月皆合璧矣人能知修鍊懲忿窒慾存

心養性致鍊己之功而不息則太一含眞
玄珠成象與乾坤同體長生久視爲不難
矣尚何久病痼疾之爲患哉人之困於疾
厄者由不知返還之妙也說經六徧者地
六成之也天一生水坎位於北陽中而有

眞陰是以乾金生坎水而成眞鉛鉛乃金之母鉛黑而金白故謂髮白反黑齒落更生皆返本之應也說經七徧者天七成之也地二生火離位於南陰中而有眞陽是以巽木生離火而成眞汞即七返也離汞爲金鉛所制則金火煆鍊乾金老陽也離火少陰也是乃老者返壯少者皆強矣說經八徧者地八成之也天三生木震位於東艮震合而成水汞感鉛炁而結爲砂砂含汞質以象懷胎皆先天眞一之炁凝合

於規中發生萬彙晝夜循環長養聖胎非後天陰滓之炁所能育故曰婦人懷姙鳥獸含胎已生未生皆得生成也說經九徧者天九成之也地四生金兊位於西兊金合於坤土坎水隱於毋胎即九還也故汞歸土釜而成寶乃一炁還源矣始由空炁金胎而生未見金質至此則金居性初還中宮而爲丹體中即土也土爲地是以地藏發泄金玉露形金母內居中宮也說經十徧者地十成之也天五生土土位于中

土乃萬物生成之本天五之土陽土也地十之土陰土也兩土重而爲圭故還丹謂之刀圭也金居其中是乾金反制離火於坤土之中所謂五行顛倒術也人能修之則返老還童超凡入聖故能起死回生若太上之治徐甲是也故曰枯骨更生皆起成人是時一國是男是女莫不傾心一國之中男女等衆一聞經教咸受護度而證長生之道矣國猶身也男女即陰陽二炁也傾心者陰陽以類相投也陰陽之炁沖

和則太乙歸眞生身受度死魂受鍊是謂
長生矣

道言是時元始天尊說經一徧東方無極無
量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經二
徧南方無極無量品至眞大神無鞅之衆浮
空而至說經三徧西方無極無量品至眞大
神無鞅之衆浮空而至說經四徧北方無極
無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說經
五徧東北無極無量品至眞大神無鞅之衆
浮空而至說經六徧東南無極無量品至眞

大神無鞅之衆浮空而至說經七徧西南無
極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至說
經八徧西北無極無量品至眞大神無鞅之
衆浮空而至說經九徧上方無極無量品至
眞大神無鞅之衆浮空而至說經十徧下方

無極無量品至眞大神無鞅之衆浮空而至
此道君序授經之始末也十回度人十轉
回靈此經與序之本旨也天尊說經感召
十方無極衆眞無鞅之衆皆浮空而至東
方梵監須延天等震宮卯位爲無鞅之衆

南方鬱單無量天等離宮午位爲無鞅之
衆西方靈化梵輔天等兊宮酉位爲無鞅
之衆北方洞元化應聲天等坎宮子位爲
無鞅之衆東北高虛清明天等艮宮寅位
爲無鞅之衆東南波羅尼密不驕樂天等
巽宮巳位爲無鞅之衆西南寂然兜術天
等坤宮申位爲無鞅之衆西北上上禪善
無量壽天等乾宮亥位爲無鞅之衆上方
九霄上清玉真三十六天等爲無鞅之衆
下方無色界色界欲界三十二天等以至

三元九地無鞅之衆俱會始青天中浮黎土内聞經聽法内而修之眞鉛爲藥祖玄闗爲册基即元始説經也土居中宫自成十數中即玄闗也十徧者乃天地生成之數十方者五行配合一三五七九天數二

十有五陽精也二四六八十地數陰華也陽之生數五五行之本也陰之成數十萬化之根也一九四六合而爲十乃金水同宗二八三七合而爲十乃木火同體總之爲五十有五分隸五方五行顚倒則龍從

火出虎向水生火生於木則砂中抽汞乃七返朱砂返本水自金生則銀内制鉛乃九還金液還眞易曰天地絪緼萬物媾醇是乃無量無極至眞大神皆至也故丹基法象分三百八十四爻循環火候内運五星二十八宿環列鼎内促三千六百之正炁回七十二候之要律驅六十四卦之陰符鼓二十四炁之陽火則三魂衛形七魄歸體身中萬二千神一時聽命此所謂十轉回靈萬炁齊仙也

十徧周竟十方無極天眞大神一時同至一
國男女傾心皈仰來者有如細雨密霧無鞅
之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止
說經至十徧周竟十方天眞大神一時皆
會至男女無不皈仰是若細雨密霧之衆

也迮國一半充滿國內之半而天尊威德
崇重地不能載至乃偏陷而終莫能禁止
之人身十轉之功既備乃念息神凝性還
命復則眞鉛歸室矣一身陰陽之炁混融
薰蒸四體有如雨霧之潤澤周流六虛上

下無常往來不息即無鞅之衆充滿盈塞
雖至國違土陷不可止也
於是元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中
去地五丈
辛君曰元始已之元神也寶珠即心也儒
曰太極釋曰圓覺蓋一理也道亦曰玄珠

心珠黍珠即是物也寶者至精至眞之義
即靈寶之謂也大如黍米以其大包宇宙
細入毫芒所謂其大無外其小無內變化
莫測是以在空玄之中不可以跡求也去

地五丈者五乃土數得五行之中也猶五行生成之數虛中以象太極心虛則元神居之是爲空玄之中矣豈非空炁金胎之謂乎故玄師曰此乃玉清寶珠神化仙胎之道按蕭觀復曰元始懸珠者神與道俱

也向來說經獅子之上者乃神凝室中從無求有也今此懸珠空玄之中者乃超神物外出有入無也是矣此皆天尊顯示妙化之機以明其至精至微之中而有至妙之道存焉

元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十方無極至真大神無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在國人廓散地還平正無復欹陷

天尊懸寶珠在空玄之中登引三元九聖

五老九真天真大神無鞅之衆俱入珠中其天人仰看皆在空玄之中五明之内百億光中惟見勃勃從珠口中入即不見其爲空玄之境也故不知所在國人亦皆廓散寂然不動則地亦平正不復欹陷矣其

非天眞上聖不能同入空玄之妙秖仰看
而已其曰十方無極至眞大神無鞅數衆
者俱入矣豈非天人乎蓋己之心珠朗徹
炁合神冥斂萬歸一即無鞅之衆皆入吾
珠口矣則六根靜寂一眞獨露又何歎陷
之不平正也哉
元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以
授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天
復位倏欻之間寂無遺響
元始於寶珠之內說經既畢衆眞監侍乃

授度於道君是時道君喜慶難言非可名
喻無鞅之衆法事亦悉則諸天眞皆還所
治一國之内儵然恬靜寂然無遺響矣内
而元神中居一炁混融九竅洞明金母攝
制砂汞歸於鼎内行功至是欣悅難以言
喻一刻之工已竟萬神還元惚恍冥寂寶
珠之象亦無復歸於無極矣
是時天人遇值經法普得濟度全其本年無
有中傷傾土歸仰咸行善心不殺不害不嫉
不妬不婬不盜不貪不欲不憎不娟言無華

綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親國安民豐
欣樂太平
天尊說經既竟諸天復位之後一聞經法
普得濟度皆全其天年而終無復中道夭
傷矣且皆傾土歸仰經教頓行善心凡殺

害嫉妬婬盜貪欲憎媢華綺惡聲俱已淨
盡是乃慈愛一體異骨成親則國亦安民
亦豐惟欣樂太平之象而已蓋人性無不
善其不善也皆蔽於物欲溺於習氣而然
故放僻邪侈流而忘返必至傷其天年矣

惟務縱其殺害嫉妬婬盜貪欲之心豈知
民吾同胞物吾同氣而以慈愛接之焉能
致國安民豐而樂太平也哉此固修養之
士猶所當戒旣聞經法即歛心凝神以鍊
己度人爲本久之歸根復命情冥性寂則
可冀長生久視矣加以懲忿窒慾致虛守
靜損之又損動靜語默無往不善則必能
不殺不害不婬不盜矣又何華綺惡聲之
戾哉至此則凡蠢動飛潛皆所慈愛初無
親疎之間國猶身也能冲然爲和萬物皆

育雖參贊化育陰翊皇祚皆由乎中也是
所以致太平於國安民豐之域矣

經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆
得度世

此言天尊之始說經也一國之人皆遵道

而行教之由是立也心乃曠劫以來之靈
明也雖經教未出之先此心已具是曰預
有也特沉著幻妄迷惑蔽固則舍而亡矣
今由經法濟度之後頓悟頓釋性歸命復
一旦遵道而行萬妄歸眞矣宗奉者宗猶

本源也若水之宗海皆歸其源也禮敬者
敬信之篤也故皆獲度世矣苟忘本而逐
末舍源而求流其能度世乎經爲道之徑
心爲道之宗能依經歛心則得經之妙矣
道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝
內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名
也非世之常辭
諸天上帝內名即三十二天名帝諱天帝
王字內音也隱韻即經中所謂諸天隱韻
天中之音自然靈章也魔王內諱即五天

魔王諱巴元醜伯也百靈隱名即无英白元桃康合延也並是天尊所宣說道君承教而述非世之凡俗所能知也內而求之如丹經所謂日魂月魄庚虎甲龍水銀朱砂紅鉛黑錫黃芽白雪姹女嬰兒黃婆金公陽火陰符玄關土釜爐鼎卦象之類雖異名別號之衆不過先天眞一之炁爲之丹祖也非因師指豈凡愚所能知也
上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲

日月停景璇璣不行羣魔束形鬼精滅爽迴
尸起死白骨成人
此言眞人修誦之功效也上聖已成如天
帝高眞宿修妙行聖功已成不假修習也
眞人由精心苦行鍊神養炁而後體合自

然不滯有無永脫生滅是皆洞究玄微悟
徹幽寂故能悉盡其奧章即混洞赤文數
落五篇之類是也悉能詳盡則誦之十過
諸天降臨萬帝鑒觀皆遥唱玉音設禮內
諱靡不尊經之旨讚經之功也於是河海

停波山嶽歛霧日月停輪星斗止躍群魔局跡鬼妖伏藏皆修誦之效致此大應猶能回尸起死白骨成人雖亡魂沉魄皆乘經功而更生矣十過之效在丹道則十月胎圓而神化矣諸天者即眞鉛内融萬神和暢河海山嶽即愛河慾海也苟能一眞獨露萬幻皆空則愛河浪止苦海波澄矣日月璇璣即大定神光洞照八識則外魔伏内魔滅矣至此則生身受度死魂受鍊豈無回骸起死之功哉

至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首
魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絕而得生
此言至學之士修誦之功效也至學乃篤
至修學之士也仙師曰至學之士心堅如
鐵石操烈於水火天地不能逾鬼神不能
惑行人所不能行莫非力行之確也故誦
經至十過則五炁之神侍衛聽命三界魔
王亦稽首保舉矣此皆至學之士行積功
立制魔則魔精懾伏不敢正視故喪眼也
魔王既巳保舉鬼妖皆束形滅爽矣以之

濟度垂死已絶者度之復生內而求之五帝五臟之神也三界三尸六賊也魔精鬼妖七情六慾也人能遣慾澄心少思寡欲然後心靜神清精全氣固則五臟安寧三尸削滅六根清淨萬念俱空內魔旣息則外魔自除矣以我鍊已之功濟度垂死之疾眞炁所至雖絶者可生此皆身中十過丹基漸成之應也

所以爾者學士穢氣未消體未洞眞召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但

却死而已不能更生

此言常學之士修誦之功未至也天政日月五星在天謂之七政地祇嶽瀆山川祠廟社稷之神常學之士不能寡欲澄心至乃穢氣未除性理猶昧故體性未能洞真也所以爾者謂其不能若至學之士修誦功效之至也若乃召制十方之神其威未能制動天政其德靡可伏御地祇之神攝伏魔靈但足以却死延年未能冀長生之道也蓋以神昏氣濁質穢念迷雖若護薄

蝕禳五緯斬妖星極旱潦誅蛟蜃降雨雪退潮汐之類凡干於天政者亦莫能制其應也地祇之神皆未能證其天品故其功德屢能伏御之苟學士修誦之篤一念不生萬緣頓息直造實珠之境豈非洞真也

輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門

此警常流下學之功罪也輕誦此章蓋經三天梵炁所結雲篆龍章非世常辭若苟且輕誦其褻慢之咎豈不被殃雖三洞經

典必當攝心會神持誦勿怠况是經乎故
薛幽棲曰不整形軀不按科儀行立坐卧
聊爾誦念是爲不敬若誦而不敬不若不
誦而敬也辛君垂訓曰念經之初當攝萬
念歸一即元始召十方也正念誦經即元
始說經也情念識神不妄走即十方聽經
也萬妄歸眞即天人受度也此說可謂至
矣下學之士能修持篤確供養尊禮必恭
盡敬外則宅舍興盛内則身心安寧以至
世世生生昌熾不息積善之至動與吉會

災禍不侵凶惡退避必感神明之護衛矣
斯經尊妙獨步玉京度人無量爲萬道之宗
巍巍大範德難可勝音升

辛君曰大哉靈寶度人經不是文章譔得
成諸經劫壞應須壞惟有斯文在玉京又

曰自古及今上聖仙佛成道未有不奉度
人經法者諸經中元始度人爲上品經也
蓋自元始祖劫化生諸天之始其混洞赤
文空洞靈章所以開明三景周迴十方五
文開廓萬範開張生天地育萬物皆由是

而爲天地根也以至能召億萬天真無𢿙
數衆皆入一黍之内是爲萬道之宗是謂
無量普度無窮故至尊至妙而獨爲玉京
之上品也其巍巍之功德不可勝載矣是
經也千真萬聖由此而修萬法千門由此
而出是以亘古今而不壞先天地以長存
縱之則彌滿六虚歛之則不盈一握釋氏
所謂盡河沙界百千妙義盡於一毫端具
者是也此無他曠刧以前本來之真性也
豈不至尊妙哉故乃無量無窮其大範至

德不可以限量勝載之苟能修之豈不獨步玉京哉辛君曰經以心傳經以心悟學者自宜具眼究竟矣

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽䰟苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也

此言不限人品高下誦持十過可以資其祖玄幽爽受度之功效也億曾萬祖謂无始以來捨身受身億世父母億劫種親也

幽魂苦爽皆幽冥長夜未度魂爽也朱宮即南昌上宮朱陵火府也格者鍊度之格有三上學三年受度中智九年下學二十四年凡脩誦之功不限人之品量賢愚但能攝念持心誦詠十過經功所至則感諸

天下臨萬神齊到己之億曾萬祖外之幽魂苦爽皆獲受度上昇朱宮頓棄經功而化生矣皆從中等之格受化更生而得爲貴人矣是生於貴族不至論墜也既獲更生其宿稟靈悟仍假薰脩復積功德而後

方證仙道則登神三境矣是以仍好學至經脩誦勤篤之至日積月累功滿德就則玉符保神金液鍊形久之形神俱妙則臣事金闕玉京矣

上學之士脩誦是經皆即受度飛昇南宮

太上曰上士聞道勤而行之蓋上學之士宿植善根其脩行持誦終始弗怠故精進不已功德深重則生身受度保命生根不拘品格徑上南宮幽棲曰魂魄升仙則火鍊鬼質生身受度則火鍊垢穢故勤行之

士名註仙籍皆飛神南宮然後登真信不
難矣
世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道
魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空
此言常流之人受誦之功效也世之常流
積誦之久默悟經旨則可駐景延年及身
謝之後亦得尸解之道雖其魂神暫滅然
善因克至亦不經地獄之苦即返形太空
神魂亦度朱陵矣是皆以宿慶善根獲生
人道雖能精心受誦未明修鍊之旨止可

得考終遐筭而已天數既盡終歸生滅形
穫尸解則神無輪轉非冥曹陰境之所能
拘其脫形蛻跡亦可返眞性於陰烝之中
神超空漠則遊行太空之境矣
此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶無
量之福生死蒙惠
前言尊妙此重讚以微妙道君示人慈懇
之至是所以有普度無窮之功也故修持
之篤經功所至天人莫不受慶以至祖玄
幽爽亦皆受度其無量之福不可以限量

視之生身既受度矣而死魂亦皆受鍊是
乃生死俱蒙天尊之恵矣然經之微妙人
皆具足非脩之於身證十回鍊己之功又
豈能普度無窮也哉如能心悟經法克臻
金液之微妙久之十轉回靈以召十方則

先亡遠識咸蒙解脱色身亦躋神化豈不
生死蒙恵哉
上天所寶不傳下世至士齋金實效心盟天
而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官
觀道君禁戒之嚴則知是經之寶祕於上

天也蕭觀復曰三洞眞經列於金格玄都所祕萬劫一開在昔劫運蹇屯世途否塞西臺龜母請于玉京由是玉宸道君付于玄一眞人玄一眞人付於太極徐眞人太極眞人付于葛仙公傳行於世則上天之所實祕不傳豈下士所能知也至士乃至學之士必齎金寶效心盟天而傳天之所寶者皆內名隱諱赤文洞章至士齎金寶以破其慳吝之心增其珍惜之念使視經猶愛重金寶也苟或輕泄漏慢豈不殃及

祖玄而受考於鬼官也仙師曰輕謂授之
非人泄謂行之不密漏謂守之不固慢謂
奉之不虔四者有一身則受殃矣鬼官天
徒爲驅雷役電官地徒擔沙負石官水徒
連汲溟波官是死魂受責於鬼官也

侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文
保護受經者身

此言修誦之士感上帝仙靈之衛護也少
微曰五帝五老上帝也五帝侍經飛天下
觀命玉童玉女合百二十人營衛經文保

護佩誦者之身凡修眞之士多爲外魔所
障易生退轉故中道而懈怠者衆矣
道君旣言泄慢之報戒之嚴重復付授神
靈令其營衛神文保護受經之人所以消
魔禦患也天尊之慈憫可謂周至矣修學
之士可不體其訓信受奉持無致泄慢之
咎哉

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神
仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋

誦詠是經爲
國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世
世不絶長爲人君安鎮其方民稱太平
此言學人當於三元八節本命之日修誦
之功用也正月上元大慶之月四始之首
建寅爲鬼道故當誦詠以度上世亡魂斷
地司之拘逮鬼官之役而度品南宫矣七
月中元大慶之月建申爲人道故當誦詠
以度己身諸天紀名上生落死名標於黄
籙白簡之上少微曰即紀仙之籍也十月

下元大慶之月建亥爲天門則當上爲
國王帝主君臣父子保佑國土清平運祚
長遠世世長爲人君四方安鎮物無疵癘
生民皆稱太平之治矣蓋三元所統宰三
宮九府百二十曹考校罪福皆所隸焉故
上爲國祚次爲宗先次爲己身皆當於是
月長齋誦經祈福開度必天人受慶生死
蒙惠獲福無量矣
八節之日誦詠是經得爲九宮眞人本命之
日誦詠是經魂神澄正萬炁長存不經苦惱

身有光明三界侍衛五帝伺迎萬神朝禮名
書上天功滿德就飛昇上清
八節之日四立爲四季之首二分二至爲
陰陽之交故三界之考校罪福繫焉仙經
曰元始天尊於是日分遣天帝天君天神

眞仙兵馬神祇教化人間開度羣品北斗
南曹四司五帝亦復下降條録罪福舍炁
之流每至是日各有變化飛走蠕動水陸
飛沉隨緣感應改故易新輕或更重重或
更輕善惡回換氣象之運自然而然上學

之士當於此日存誠祈謝因變行化入正
去邪鍊僞成眞開度羣品生成萬彙故當
誦持禮敬務以習吉除凶進善屏惡趨明
棄瞶勵志思眞內積眞功外修實行則可
無罪福之報矣八節與八卦九宫相表裏
故八節誦經得爲九宫眞人本命之日即
每歲六度降日也三魂藏於肝屬木其數
三故曰三魂七魄藏於肺屬金其數七故
曰七魄人身之三魂一魂居直本宿宫一
魂居地府一魂居形內七魄常去而不散

也遇本命之日魂神降體就尸合同循環歸降不絕則人生安穩灾病不生若其日清淨身心絕酒色衣新潔焚香習善更於其日眠睡少時即魂與魄合陰與陽平道炁內隆命根堅固若嗜酒色昏亂形體則

魂歸時去身三步之遠取合不能穢氣充身魂復再往三度昏亂不合魄者則陽衰陰旺魂與陰鬼交通致使夢遊衆惡魅睡迷亂灾病俱生人能於本命之日修齋誦經則有如上感應功滿德就三界待衛五

帝司迎而候昇舉矣青元曰人作諸不善
則魂愁而神靈去體知其同入惡道故也
作一切善則魂喜而百神集知其同入正
道故也修學之士可不慎歟
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東
向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十
二過閉目靜思身坐青黄白三色雲炁之中
内外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴
羅列左右日月照明洞煥室内項生圓象光
暎十方如此分明

凡誦經之日先披服盥漱淨心滌慮入室東向正坐持誦注心歷目微聲誦詠務令神魂和暢氣定息調然後叩齒令響內以集神外以徹天心拜三十二天閉目潛思身坐玄元始三炁之中內外洞煥存肝中青炁自目出化爲青龍居左存肺中白炁自鼻出化爲白虎居右存心中赤炁自口出化爲朱雀居前存腎中黑炁自耳出化爲玄武居後皆羅列左右左目合太陽右目合太陰日月之光朗徹室內項中圓象

九色垂芒光暎十方之上密呪曰密者低聲也呪者祝也默菴曰自下文无上玄元起至至尊几前一段即低聲禱祝之言不必别誦呪其貪羅鬱羅羅乃後人加豈宜誦之且毋使太速苟貪徧數氣濁聲喧返成褻慢矣

无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人出關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人臣及甲乙

轉經受生願所啓上徹徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前畢引炁
三十二過東向誦經
无上玄元三境之總稱誦持當奏元始故
先啓道君存於已身之首泥丸宮中身中
三五功曹等神存自身中出森列左右前
後每一人詣一天各三十二人並出闕啓
所言具位默奏事意當隨所禱至誠述事
今日吉慶長齋今日者某日吉慶如不長
齋止言持齋清堂修行至經若不明三洞

中盟之道平時不曾修行則但言清堂誦
經无量度人爲十方幽顯言或爲一事則
只言爲其事誦經臣及甲乙爲己不言及
爲人不言臣徑御无上三十二天元始上
帝至尊凡前乃三十二天帝并元始上帝
凡前引炁三十二過亦每天引一炁也東
向者以其生炁之始也内外三炁洞明依
法持誦

元始無量度人上品妙經通義卷之一

度人上品妙經通義卷之二

來五

元始無量度人上品妙經通義卷之二 来五

正一嗣教道合元爲闡祖光範真人領道教事四十三代天師張宇初註

元始无量度人上品妙經

此正經之題也正經乃元始所說故止題曰元始无量度人上品妙經此乃道君標經首曰元始以明此經爲元始天尊所說无量度人總一經之本旨此經居品秩之首故曰上品妙經也

元始洞玄靈寶本章

元始一炁之元萬化之始是爲虛皇天尊

應化之號本章冠以元始二字明皆元始天尊之言也洞玄居三洞之一經品之名也靈寶乃道君之號道君名經寶以諸經皆由道君演說也道寶經寶師寶在天地之先皆由玄元始三炁化生故是經亦由梵清景三炁結爲雲篆天章然後天真皇人按筆乃書而成經文元始居於空洞虛玄之中說此經是爲靈寶諸經之本居諸經之首故曰本章内而修之即金液大丹之異名也凝神爲靈聚炁爲寶則根塵洞

徹我之元神亘古今而不壞是爲先天眞
一之本也
上品妙首十迴度人百魔隱韻離合自然
默菴曰此正經之小序也上品妙首經品
之上衆妙之首十迴度人十乃五行生成
之數萬物皆具此理度人度鬼必周迴十
過終而復始而後十轉回靈也百魔隱韻
少微曰魔非妖魔魔鬼之魔如五帝大魔
南極長生度世司馬等神是也故靈寶呪
中眞王朱陵青華皆與五天大魔並列也

隱韻即隱名隱諱之類也離合自然以隱韻之音一離一合自然而然無常跡也蓋先天一炁化生萬彙一本而萬殊合也萬殊而一本離也周回無窮循環無端不能窺造化之跡也丹道以十月胎圓而後神化與天地同途造化同機莫不以十爲全數人之脩鍊所難者身中六根八識三魂七魄三部八景之神動爲魔試汨亂心君其離合紛擾不能少息既知脩鍊十回之功則百魔受制而歸於自然矣

混洞赤文无无上眞元始祖劫化生諸天開
明三景是爲天根上无復祖惟道爲身
少微曰自然以前是道君小序混洞以後
是天尊本章混者混然未分洞者空而無
質即混沌未分之先一炁胚渾於空洞之
中也赤文者赤書眞文經曰洞陽炁赤故
號赤書是也皆先天之炁至陽之精兆而
成象也五老上帝云元始洞玄靈寶赤書
生於元始之先空洞之中幽幽冥冥无祖
无宗結炁浮空乘機應會者此也无无上

眞一炁肇於太无之始經曰无无亦无是
也无上之最上眞中之至眞所謂先天地
生也祖祖炁也刦者天地一成一敗爲一
刦祖刦乃天地世界初生之始未經敗壞
也玄元始炁爲萬物之祖造化五億諸天
皆由祖炁化生而有經曰道爲萬物母是

也蕭觀復曰自一炁而立三境由三境而
生九天三境之下各生三天合有三十六
天次下四種民天次分三界二十八天次
八梵天以至化生五億諸天皆由祖炁爲

之本根也開明三景三境者清微禹餘大赤三天也三景又曰日月星三光也天地人三極三才三界也太上道生一即一炁也一生二即兩儀也三生萬物即三景也三炁合生爲九炁三炁乃天地之宗萬物之根皆由祖劫化生而後開明天地由之以生是爲天根也上无復祖惟道爲身道以虛无爲宗不可以象求是曰强名故无形无名无聲无臭大包天地囊括宇宙其上它无所祖者道也儒曰無極釋曰眞

空道曰太虛其理一也人之修鍊承祖炁於先天之初結爲金毋周流六虛皆二炁絪縕開闔而不息久之追二炁於黃道會三性於元宮則二五之精妙合而凝生生無窮而成法身即元始之天根也

五文開廓普植神靈无文不光无文不明无文不立无文不成无文不度无文不生是爲大梵天中之天

五文者五篇眞文也即五篇數落之文生天立地飛潛動植蠢動含靈凡有形氣之

物皆由之以生化故自陰陽分判以來其文開廓普植萬類五文在天爲五星在地爲五嶽在人爲五行在物爲五炁至大至微之物莫不圓於其中故一無是文則不光不明不立不成不度不生而天地萬物皆無所運於造化之機矣人身一小天地其靈於萬物也先天一炁爲之丹基五行布列於鼎器之中金木交并水火合姤二土爲圭於中顛倒陰陽既濟之後情歸性則汞投於鉛藥得火則砂產於銀莫非金

母爲根流戊就己見土而成丹丹成則其
神靈妙化不可窺測皆五行之全體也其
光明猶日月之明其立猶天地之成立能
度能生者即元始也是爲大梵天中之天
結前經文之旨故曰是爲也大梵即大行
梵炁也天中之天三十二天中之天莫非
梵炁流行周回不息猶身之一炁循環皆
天命流行百脉九竅無往不復即梵炁之
周布也

鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清渺

渺劫仞若亡若存

大羅天之上有玉京山以玉為京故曰玉山上京鬱羅之臺又居玉京之上窮高極遠无上之上也是為大羅之天玉清金闕居於其中其大無際包羅萬界故渺渺劫仞不可窮極而梵炁結空本非色象可求是曰若亡若存凡天地一成一壞為一劫大羅之境兆於曠劫之先歷劫而不壞仞者不可以限量測也其渺漠恍惚與太虛同體无形无名非可以跡求也鬱羅蕭臺

在身則腦際也玉山上京者泥丸也泥丸
爲天門乃萬神之府是爲大羅之景玉清
居其中渺渺劫仭若亡若存已之眞性渺
漠無眹恍惚中之有物歷浩劫以長存所
謂不壞之元神故居於三界之上矣

三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨泓大
行梵炁周迴十方
幽棲曰三華玉清三元宮也上元玉華中
元金華下元九華三元上皇道君居之乃
玉清之離宮便殿大有即高上大有玉清

宫天尊所御故曰妙庭三者南方之火數
屬離即泥丸腦際也金闕玉房即黄庭絳
宫也森羅者周天星宿也淨泓者二池之
瑩徹即身中之坎離也大行梵炁周迴十
方者大羅玉清之景梵炁流行周布十方
无極之界萬彙皆沾元始一炁化生無窮
美丹經曰三宫混合會三性於元宫身之
神炁精即三華也元神居於靈臺之中即
大有妙庭也我之金樓玉室即天之金闕
玉房也五星列宿森羅煥耀於淨泓池水

之中即周天火候列宿衆星環繞於坎離
水火昇降之內乾坤鼎器既濟之間則九
還金液之道成矣先天真一之炁晝夜循
環周而復始皆禀坎戊月精離己日光符
火進退交姤溫養而成金胎循歷六十四
卦既周則百脉歸元九竅洞明豈非梵炁
周流十方俱徧皆爲淨泓之景矣

中有度人不死之神中有南極長生之君中
有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有
南上司命司錄延壽益筭度厄尊神迴骸起

死无量度人今日校録諸天臨軒

默菴曰此言諸天齊集考校學士功過世

人罪福仙師曰梵炁周迴於十方之域而

十方之中有神主司度世不死之事非言

神不死也南極長生君即南極長生大君

主治生録也又曰即朱陵大帝度世司馬

大神即南宮有司馬大神主司度世好生

韓君丈人治南昌上宮監長生之籍南上

司命司録延壽益筭度厄尊神南上有洞

陽宮之别名又曰即南昌上宮朱陵火府

尊神即南斗六司眞君自中有度人至南極諸眞雖各隸一司皆能迴骸起死劫劫度人是以度世无量也身中之神各居絳宮玄關泥丸之内故曰中有所謂南極南昌皆心也經曰无量大神皆由我身是也

脩眞之士金液鍊形而後形神俱妙周迴十方皆可度世度厄迴骸起死矣今日校録今日者赤明劫初在大浮黎土開圖校録之日乃校量罪福紀録功過而諸天神王大聖皆臨軒而會以聽天尊宣演受度

也

東方无極飛天神王長生大聖无量度人　緫

南方无極飛天神王長生大聖无量度人　飛

西方无極飛天神王長生大聖无量度人　雲

北方无極飛天神王長生大聖无量度人　无鏡

東北无極飛天神王長生大聖无量度人　梵

東南无極飛天神王長生大聖无量度人　那育

西南无極飛天神王長生大聖无量度人　度仙

西北无極飛天神王長生大聖无量度人　鑁无

上方无極飛天神王長生大聖无量度人　琰

落下方无極飛天神王長生大聖无量度人
十方飛天大聖皆元始道炁分形化炁氷
湖薛季昭曰十方長生大聖即十方救苦
天尊自開圖校録奉元始命掌十方三界
校録功德開度无量總括生死陶鑄學人

道藏云八方諸天皆有无極大千世界東
方无極諸天安大堂鄉大千納善世界南
方无極諸天宛黎城境大千棄賢世界西
方无極諸天福堂洲大千咸行世界北方
无極諸天鬱單野大千清淨世界東北无

極諸天福集都大千長安世界東南无極諸天元福田大千用賢世界西南无極諸天延福鄉大千仁靜世界西北无極諸天福德野大千延賢世界上方上清玉真三十六天玄都无極世界下方黄曾三十二天八圓无極世界又曰五嶽五帝洞陰清靈北都羅酆諸宫府之衆此十方无極飛天神王皆主長生度世之職故曰長生大聖從劫至劫度人得道成真無有限量是曰无量度人

十方至眞飛天神王長生度世无量大神並乘飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪騄駕朱鳳五色玄龍建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴獅子白鶴嘯歌邕邕

此總前十方飛天神王无量大神皆天至眞也青元曰輿輦輪蓋皆陽精之炁所成鳳龍獅鶴乃陰精之炁所化上聖具眞常之道呼吸合散隨意現前陰陽之炁調和成歌成曲皆炁所爲並非外物也凡脩還丹功成陰魔亦化陽神元炁一呼萬神咸

聽五臟神靈各隨方色自現輿輦儀衛來迎百骸衆神前導後從昇舉朝元與天真大聖之會無異也

五老啓途羣仙翼轅億乘萬騎浮空而來傾光迴駕監眞度生

十方大聖道位尊隆乃感五帝前導羣仙驂乘是以億乘萬騎浮空駕景而至矣五老者東方青靈始老姓閻諱開字靈威仰

南方丹靈眞老姓洞浮諱極炎字赤標弩

中央元靈元老姓通班諱元氏字含樞紐

西方皓靈皇老姓上金諱昌開字耀魄寶
北方五靈玄老姓黒節諱靈會字隱侯局
五帝皆天真自然之神由祖炁妙化而爲
五行即五炁也故曰元始五老非積學而
成真者自受命降符各鎮一方大劫交周

其位乃易故東方屬木主春令生萬物南
方屬火主夏令長萬物中央屬土旺於四
季和萬物西方屬金主秋令成萬物北方
屬水主冬令藏萬物所謂五炁順布也五
行乃法身之正炁火龍水虎顛倒流布於

鼎器之中萬神攢簇於九宫則五炁朝元
百靈衛體是猶千乘萬騎浮空而來也傾
光者流精王光也迴駕者飛雲丹霄也十
方大聖朝集帝所輪轂迴旋天尊之法座
以監領衆眞校度群品也在内則迴己之
眞光洞照靈府則坎離既濟鈆汞相投神
不外馳六轡俱息而後陽光下傾陰滓上
瑩眞神化生自能監眞度生周迴十方矣
諸天丞相南昌上宫韓司主録監生大神執
籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天

默菴曰此言諸天齊集考校學士功過世人罪福諸天丞相即大羅無極神公南昌上宮即朱陵火府在赤明和陽天也韓司者即可韓丈人主鍊度文籍之事監生大神主度魂受生之職録籍者紀學士世人功過罪福也各司掌隸之神齎持簿籍齊會天尊之前校功量福普度人天校其應受度者或宿名玄圖骨相合仙或脩齋奉戒功德積感或敬奉三寶善功徹天或供養師寶爲三官所稱紀名諸天者嚴校簿録

籍據功量品隨其高下應受昇度矣觀復
曰此以上正文玉晨道君序述
普告三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三
官九署十二河源
三界者欲界色界無色界也无極神鄉者
十方无極世界也泉曲之府九幽長夜之
府也北都羅酆者下元正北有一大海穢
氣惡腥莫測邊際中有一山上衆碧落下
入風泉皆黑鬱之氣盤結而成名曰北都
羅酆山有大洞曰陰景天宮中有三十六

獄太陰天君主之內有六洞六天大魔王各主一司其一曰紂絶陰天宮其二曰泰殺諒事宗天宮其三曰明晨耐犯武城天宮其四曰恬照罪氣天宮其五曰宗靈七非天宮其六曰敢司連宛屢天宮人能持

此六洞之名常生敬畏則魔王保舉削落罪名生死受賴獲福無窮矣三官九署者天地水三官治三元考校之司上元天官隸玉清境設三宮九府三十六曹中元地官隸上清境設三宮九府四十二曹下元

水官隸太清境設三宮九府四十二曹其中元下元官僚皆死而有功德之魂受度得任各依年限功滿進昇天府功未滿者還生人中九署者又曰乃九壘土皇九令之司十二河源者月爲太陰之精諸水之母東井爲天河之源衆水所會太陰一月一周天故十二月皆過東井沃黃華之甘露以濯鍊之死魂亦資此蕩形而後度品南宮美人身心爲南昌即朱陵府也經曰靈寶无量光洞照炎池煩心虛則神光洞

照臀部之下皆爲幽陰泉曲之府即北都羅酆也以我眞光朗徹明燭幽暗運太陰之眞水於東井蕩滌幽魂而後濟以太陽南離之眞火以煅鍊之雖无極神鄉之魂爽皆普告而度矣

上解祖考億劫種親疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼羣

人之祖考凡子孫不能脩善積德必殃及九祖皆至淪墜無有出期能知脩崇經教遷善布福然後上解祖考之罪障以及種

親之遠亦皆獲度矣觀復曰每三官校録
子孫有大功玉帝赦命即超度九玄七祖
一身受度則九祖蒙恩故令疾除罪簿而
惡根亦隨落滅矣惡根者惡念根性罪簿
者冥司所録輕重罪籍蒙慈恩開度大宥

其業則惡根盡滅名籍除落雖冥曹亦不
得拘留逼合鬼羣凡億劫之親皆乘善度
矣能知脩鍊之士不爲華競所撓嗜慾所
昏體性湛然圓通明妙則三尸六賊不能
汩亂纖濁修鍊久之萬炁朝生門百神守

死戶不致沉滯苦趣億曾萬祖咸遂昇遷
矣
元始符命時刻升遷北都寒池部衛形魂制
魔保舉度品南宮死魂受鍊仙化成人生身
受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三
途五苦八難超凌三界逍遙上清
默菴曰此言學士祖考受鍊自身受度也
元始符命若靈寶法中之生天寶籙救苦
九龍符命諸眞符簡皆元始天尊降敕頒
命九霄九司敕下三界十方而行是以時

刻即可升遷北都寒池即羅豐泉曲也部衛形魂者人死則形離魂散北帝承敕部衛亡魂不致散亂制詰魔王保舉則度品朱陵南宮受錬死魂處於幽暗極陰之府承天尊慈光一燭眞陽內錬則幽暗覩明

而陰淨陽純仙化成人矣其能脩經教滌錬形神則生身受度劫劫不失人身而眞性長存矣隨劫輪轉與天齊年者劫數終有敗壞凡囿於形氣者厥有輪轉惟得仙之士一靈妙本曠劫不壞與天地齊其長

久永度三途五苦八難者三途第一色慾門上尸道天塗界第二愛慾門中尸道人塗界第三貪慾門下尸道地塗界又名三惡善過人學仙之路五苦者色累苦心愛累苦神貪累苦形華競苦精身累苦魂五苦三途故曰八難也人能知歸根復命之道攝情還性舍妄歸眞則三業六根俱已淨絕一眞獨露萬幻皆空運元始炁於坎離既濟之中陶魂鑄魄斬地根而證天根是以死魂受鍊生身受度三界不能拘

攝頓超無漏逍遙上清之境矣

上清之天天帝玉眞无色之境梵行

幽棲曰上清之天其三十六天帝最尊極

也道齊元始位列玉清故曰玉眞即上清

以下三十六天不同三十二天也有景無

色故曰梵行梵行者道中之道天中之天

出入無間眞空无礙也又龍蹻經云上清

十二天九眞所居天帝玉眞天中之帝體

涵瑩玉氣御至眞以其脩鍊純粹故曰玉

眞蓋上文言逍遙上清此特釋上清之天

天帝居於无色之境之上精脩梵行以證
道成眞也
東方八天
黙菴曰此三十二天之序引俗本於此添
元始靈書上篇道君撰九字不可從自黃

曾天至七曜天元始積九陽梵炁以成六
天爲欲界二天爲色界天欲界有六天即
下界也此天之人有形有欲觸物染著六
欲根淨即登色界
太皇黃曾天帝鬱鑑玉明

正音開玄攝明天帝內諱鬱鑑帝魔隱音
玉明
太明玉完天帝須阿那田
正音保玄道靈天王內文須阿隱音那田
清明何童天帝元育齊京
正音明生九真天王隱諱元育真人內文
齊京
玄胎平育天帝劉度內鮮
正音飄翰黙然天帝隱名劉度內鮮
元明文舉天帝魏法輪

正音開生舒天帝內文醜異號法輪

上明七曜摩夷天帝恬懀延

正音延虛明天帝內音恬懀隱號延

虛无越衡天帝正定光

正音鏡無翹天帝內文正定光

太極濛翳天帝曲育九昌

正音阿難淨明天王隱號曲育總文九昌

南方八天

元始積三陽梵炁以成八天屬色界四天

爲麄塵四天爲細塵

赤明和陽天帝理禁上真
正音治安保仙天王隱號理禁上真
玄明恭華天帝空謠醜音
正音飛音洞靈天帝内文空謠醜音
曜明宗飄天帝重光明
正音䨠眞英天帝總號重光明
竺落皇笳天帝摩夷妙辯
正音難玄明天帝隱諱摩夷内音妙辯
虛明堂耀天帝阿㑭婁生
正音彌綸玄明天帝隱音阿㑭梵號婁生

觀明端靖天帝鬱密羅千

正音朗觀耀明天帝隱文鬱密內號羅千

玄明恭慶天帝龍羅菩提

正音威清道玄飛天內音龍羅帝君隱號

菩提

太煥極瑤天帝宛黎无延

正音洞眞永觀天王內文宛黎无延

西方八天

自越衡天至曇誓天元始積七陽梵炁以

成二天爲色界六細塵六輕塵色界有十

八天即中界也此天之人有形無欲而有
六色十八塵六塵俱淨昇入无色界
元載孔昇天帝開眞定光
正音開光竟眞帝君内音開隱諱眞定光
太安皇崖天帝婆婁阿貪
正音腪莫阿魂天君隱音婆婁帝魔内諱
阿貪
顯定極風天帝招眞童
正音回翅威天君祕號招眞童
始皇孝芒天帝薩羅婁王

正音君華大權玉眞隱文薩羅婁王

太皇翁重浮容天帝閔巴狂

正音惠威光帝君內文閔巴狂

无思江由天帝明梵光

正音朗明法元帝君內號明梵光

上揲阮樂天帝勃勃監

上音鬱元眞星天帝內文勃勃內號監

无極曇誓天帝飄砮穹隆

正音飛天虛英天魔內文飄砮天君隱諱

穹隆

北方八天

自皓庭天至秀樂天元始積五陽梵炁以
成四天爲无色界四天爲種民即上界也
至眞無情人民化生色欲俱空脩至此天

皓庭霄度天帝慧覺昏

正音元清明帝君内音慧覺昏

淵通元洞天帝梵行觀生

正音法權道光天君内音梵行隱諱觀生

太文翰寵妙成天帝那育醜音

正音靈熏惠光帝魔内文那育醜音

太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
正音陽威耀清天帝內文龍羅覺長
太虛无上常融天帝總監鬼神
正音攝靈眞天帝攝魔內音總監鬼神
太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元
正音空微道明帝君隱號眇眇行元
龍變梵度天帝運上玄玄
正音掬靈妙光天王內文運上玉眞總音
玄玄
太極平育賈奕天帝大擇法門

正音永玄久生天王總文大擇法門
巳上正文皆元始天尊所說觀復曰此諸
天王諱玉音皆以赤晶之玉碧字刻之秘
於上清天中自皇曾天至禁上天是爲三
界即欲界色界无色界欲界六天自皇曾
天至七曜天此天之人有形有欲觸物染
著初上二天以身爲欲其二天接手爲欲
其五天以口說爲欲其六天以眼視爲欲
以有色欲交接陰陽故名欲界因其欲樂
易至衰敗壽命終盡復淪諸趣能知脩習

六欲根淨則登色界即中界也色界十八
天自越衡天至曇誓天此天之人有六色
十八塵曰六麄塵六細塵六輕塵一塵淨
升一天十八塵淨升无色界即上界也无
色界四天自皓庭天至秀樂天也太乙眞
科曰无色界中至眞無情不交陰陽人之
化生但噉眞炁无復形質脩至第一天惟
存心識以入炁觀若心識除次第而升若
結習俱忘不著有無洞入自然升種民天
如大劫交水火不到惟風浩蕩孝芒天至

霄度六天爲風所壞元洞天至秀樂天元
炁散而復合更無劫數自常融天至平育
天爲四種民天洞入眞道故本際經云結
習巳盡超種民天位太乙眞科曰上升四
天洞入道境隨炁升降灾所不及薛幽棲
曰四方之天三十二者四梵天也天帝高
眞形相宛然雖有眞相猶如虛空出入無
間矣蓋四方各八天皆積梵炁而成各天
帝尊内名隱諱亦皆梵炁結空而有象天
尊宣說以度世此所以設經教之無窮而

生死受賴矣

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十合變化上清无量之奥深不可詳敷落神眞

普度天人

默菴曰此言天帝名諱乃天中空洞之炁自然結成之妙也三十二天中則有三十二帝諸天之隱諱隱名隱韻皆梵炁結空而成即生神章所謂混合空洞炁也故曰

自然靈章天中之音即隱韻之遺響也天中之尊即三十二帝也天中之神靈則皆梵炁之功用神妙莫測也大魔則五天魔王也九和十合者九者陽數之成十者陰數之終此陰陽之功用也以其全陰陽之妙用是以變化無窮而徑達上清之境矣上清者輕清之炁屬乎天象乾爲六陽之極九和也坤爲六陰之極十合也大丹火符之妙盡於是矣无量之奥深不可詳此皆隱諱隱韻之不可得而盡述也敷落神

眞者即五篇敷落之義也神眞者所謂天中之神也靈章奧範敷闡廓落於空洞之中是以普度天人生死蒙惠矣或以此爲玉晨道君序述元始所說此皆正經之要目豈乃中斷而復續也

今日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度五戶名列太玄魔王監舉無拘天門

今日者謂元始以經付道君之日也道君乃欣慶受度歷關諸天天尊於說經之日諸天齊臨是乃關告諸天使爲受度天人

滅三惡斬地根度五戶而後名列太玄矣
三惡者即三塗也地根者即地獄中之根
性也五戶者即五苦也天人受度經法之
後三惡五戶皆已削滅則地獄之根性亦
皆斬絕矣是以名列於玄都玉京之上三

界大魔王皆爲保舉上升天門無復有拘
制矣人能知脩經教內明十回大丹之道
三業六根俱已清淨則苦輪罪蔕皆一空
寂金母既萌聖胎圓就眞炁流行於諸天
之內陽神脫體三界混融雖大勲魔王亦

皆舉手讚奉上升天門無有拘束又何地根之未絶也此非積功累行之至則不能至動爲外魔所障地根且不能絶况能超入天門也哉學者可不愼歟

東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈

東斗五星西斗四星北斗七星南斗六星中斗三星或以東南西北七宿爲四方之斗以北斗爲中斗蓋天官書曰斗爲帝車運於中央臨制四方以察妖祥又眞一口

訣云斗中自有五斗陽明爲東斗陰精爲
西斗丹元爲南斗北極爲北斗天關爲中
斗法中謂天以斗爲心故曰天罡所指晝
夜常輪中斗大魁即魁星也則北斗謂之
天樞宜居中也爲萬靈之主宰是以總監

衆靈也人以心爲斗心之七竅象斗數也
心居一身之中爲五官之主宰神明之宅
舍也天人學士受度之後則四斗爲之註
筭記名落死上生中斗則總統於中萬靈
護體脩丹之士周天火符皆由天罡內運

循歷二十八宿七十二候陽火陰符旣濟而後丹成道備矣

青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越

默菴曰此言對待之體其應河圖蓋三五之妙生成之體也五帝在天爲五行在地爲五嶽在人爲五臟之神青帝姓常諱精明護魂治肝白帝姓混諱蓐收侍魄治肺赤帝姓炎諱洞丹養氣治心黑帝姓玄諱明萌通血治腎黃帝姓麻諱忠慎中主黃

宮制御萬神大洞五帝篆録云五帝與天地
同存陰陽始判化生五行靈寶法中紅杳
磨針襪臘墨黑靈寶爲五帝也肝護魂拘
三魂也肺侍魄制七魄也心主養氣腎主
藏精水火相資則二炁交姤得度之士則

受鍊更生五帝降氣化生五臟以成五行
而後度品南宮即五臟結胎嬰也脩丹之
士得攢簇五行顛倒之術一炁周流於中
黄之宮萬神混合於九竅之内五帝降神
而鍊金液降炁以結胎嬰久之五炁朝元

擒鉛制汞歸于眞土而丹成仙師曰精神
魂魄意化作紫金霜是也
青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白
天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天
魔王橫天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓
從總領鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自號赫奕
諸天齊功上天度人嚴攝北酆神公受命普
掃不祥八威吐毒猛馬四張天丁前驅大帥
伏旛擲火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上
眞金鉞前戮巨天後刑屠割鬼爽風火無停

千千截首萬萬剪形魔無干犯鬼無妖精三
官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告
無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

默菴曰此言流行之用其應洛書九一之
數五天魔王上四言位號中二言諱下二

言字又青天魔王姓斌諱齒成赤天魔王
姓佛名由肅白天魔王姓赤名張市黑天
魔王姓徐名直事黃天魔王姓天門名波
狂皆主人貪欲耗搖神氣障敗道緣故曰
魔王五帝大魔即五天之下魔王也居萬

神之首是曰宗也即人身五官也玉清隱
書云五帝魔王領官屬與天同生常惱亂
學道之士不欲成功又自矜於諸天上帝
齊其聖功後因龍漢開圖乃服元始之化
故步虛頌曰魔王敬受事故能朝諸天此

言魔王作歌以敗亂學者自服元始之化
而後專職魔試而已飛行鼓從總領鬼兵
言其飛行三界鼓率部領鬼兵侍從也魔
幢鼓節自號赫奕言其麾揚旛幢鼓舞旌
節遊觀乎太空之上自號赫奕之功與諸

天齊也上天度人嚴攝北酆者即北都羅酆也上天開度人之功先嚴戒北酆鬼官不得遏筭絶命承天尊開度順化而行敕攝鬼帝普告冥關宣約示禁則無輒肆害於末學矣神公受命普掃不祥者幽棲曰神公者大羅无極神公也神公受敕命五帝大魔掃除不祥護衛學者大魔承命以八威神龍吐毒而收邪猛馬駕車而四布天丁秉命前驅大帥仗幡後從火鈴大將擲火萬里火䬳八衝敢有干試拒遏上眞

者敢有拒遏上帝之敕命者也前則金鉞行戮後則巨天之斧施刑屠割鬼精妖爽之干試如風火之疾不暫停也神威所至千千截首萬萬剪形皆不留蹤矣以至魔試無所干犯鬼魂滅其妖精學者至是則

功圓道備內外一如三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛程三官九府北都羅酆皆考校世人幽明罪福善惡之司明檢鬼營罪録黑籍應有學士宿業重殃先亡祖禰未蒙原宥者不得容隱停滯咸與蠲除

驛馬呈上而逍遥上清矣普告無窮萬神咸聽徧告十方三界咸使知聞悉遵天尊命令三界五帝諸天大魔列言保舉馳奏上清矣默菴曰此言受度之人天門不得拘阻魔鬼不得干試是也

元始無量度人上品妙經通義卷之二

度人上品妙經通義卷之三

來六

元始无量度人上品妙經通義卷之三 來六

正一嗣教道合无為闡祖光範真人領道教事四十三代天師張宇初註

元洞玉曆龍漢延康眇眇億劫混沌之中

少微曰此論劫運成壞故有龍漢延康之旨龜山玄籙云元洞上皇炁也天尊結元洞之炁為玉曆之書以龍漢劫為初劫開圖曰赤明劫終曰延康劫循環無窮終而復始劫終之後三界空壞萬物精爽長在太空故曰延康為壞劫之稱赤明為開圖之始九品經曰昔混元溟涬諸天未分元

始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君肇
録天元運乗五劫故元洞者以成祖炁玉
曆者以紀天元自一炁化分三因成九若
龍若蜒蟠曲九道漠漠無極總九陽祖炁
之元太上乃運梵合炁開始青天元祖炁

故東方得九炁以分天境劫號龍漢南方
得三炁以分天境劫號赤明中央得十二
炁以分天境劫號上皇西方得七炁以分
天境劫號延康北方得五炁以分天境劫
號開皇五劫既周昊天成象一炁混道八

景流光八帝示形九霄分化結元洞五陽之炁爲玉曆乃命天眞皇人以玉曆紀元洞之初劫運流復之本天眞天民學仙功績升退之道夫元洞者元始大洞之祖炁也由祖炁結而成玉曆天眞皇人按筆以紀劫運之數始於龍漢終於延康歷劫之久成壞非一聚散不常散而復聚仍歸于混沌之中不知其幾千萬億眇眇而不可窮也

上无復色下无復淵風澤洞虛金剛乘天天

上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟涬
大梵寥廓无光
默菴曰此引龍漢祖劫之事以啓赤明第
二劫開圖之旨也龍漢之劫旣壞天地上
下皆非色象可見也嚴東曰每劫運終三

光晦冥天地混沌上有何色下有何淵是
矣薛幽棲曰風澤者道之炁金剛者精之
炁道炁至柔則洞洽於虛精炁至剛則運
乘於天蕭觀復曰風者有炁無形澤者有
形無質乃虛无自然之理所謂道之炁是

矣金者亘古今不變剛者堅貞不壞是純
真至妙之精所謂精之炁是矣幽冥者陰
境也窮極者邊際也溟涬者天地未分之
初也刼運既終天地雖大皆形氣所有亦
隨刼遷革是以上下不可以色渊求矣惟
風澤之炁空洞虛无金剛不壞天地之炁
秉之以運行猶天行健也乾剛内運陰翳
漸除是以天上天下混沌一炁亦無幽冥
亦無形影運行不息亦無窮極矣溟溟涬
涬若天地未分之先胚腪磅礴皆大梵之

炁周流寥廓者八極之表不可名狀故曰
无光其光内蘊而未明也脩鍊之士視身
如漚泡終有生滅採先天眞一之炁於父
母未生之前猶天地溟涬初判再稟乾金
至剛之炁以成金胎是爲一靈妙有歷劫

長存雖劫運變遷三界消壞萬有俱空而
此性居洞虛之妙獨立而不改周行而不
殆是也則其自彊不息冝無有窮極矣大
梵之炁内結而爲丹基寥廓無際含先不
曜乃陰陽之初判陰盡而後陽純矣

赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五篇赤
書玉字八威龍文保制刧運使天長存
默菴曰外四篇前四天是也中一篇後四
天是也赤明者刼名也青元曰至赤明之
初大運啓圖玉曆定紀天地再開於是天
地日月星辰山川物象一時分判晝夜寒
暑四時推遷周有差忒故曰運度自然元
始安鎮者祖炁復肇安天鎮地五篇者元
始出梵炁結形成雲篆天章載妙元神眞
道五者故曰五篇赤書玉字者默菴曰外

篇鎮外赤書者陽施朱象日中篇鎮中玉字者陰施白象月又混洞赤文也開圖之後赤文乃復宣布刻玉爲書以安鎮也八威龍文者黙菴曰外四天內四天共八方皆龍文又八龍之籙能禦伏妖異策役鬼

神是以其功用可保制劫運之變更而與天齊永矣人之有身性命之道一焉然命有終盡而性無論壞是以脩持定慧者深究死生之說幽明之故以至能盡性致命而後性根不滅命蔕長存直證七返九還

之妙縱經億刼其苦輪既滅是爲長生久
視後天而終矣
梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十二天輪
轉無色周迴十方旋斗歷箕回度五常
默菴曰此言第二刼赤文再立天地之功

用也赤文再立天地復位萬物復育元始
祖刼之梵炁彌滿包羅諸天之上含生品
彙由是一炁化生開張顯露而後萬物始
備梵炁流布發而成文是爲典謨訓誥經
藏文録垂範無窮雖百千萬條之廣皆梵

炁之發育也由萬範一張綱紀遂立元綱者若綱之有綱也範謨既張綱紀流演而不息是以徧周三十二天輪轉至於无色之界周迴一帀十方皆至終而復始元一息之間斷无不周徧矣旋斗歷箕者斗中斗也即心也箕屬東方艮寅之位每歲立春則杓昏建於寅初與天左旋歷始於箕居其中而順建十二辰五常者五星也不曰五行五星而曰五常斗運於中五行各盡其功用乃天地之常道也一歲十二辰

周而復始旋歷斗箕之始日月五星逆行
周回三百六十五度斗柄指地先天之眞
炁亦隨斗柄內運從九地發生萬物矣人
身一日之間有一年之節炁循歷二十八
宿二十四炁七十二候六十四卦以成周

天之大候也以人身而測天度陽生於子
至寅爲三陽象泰由下田而上也漸歷斗
箕而周流六虛皆己眞一之炁周回十方
循度五行之常道也以心中虛運行不息
無不輪轉而至矣所謂動靜無端陰陽無

始者是也

三十五分總炁上元八景冥合炁入玄玄玄中太皇上帝高真況景太霞嘯詠洞章

默菴曰元者首之上八景即八節也四時四方各有八景所以合成八八六十四卦

觀復曰三十五分陰陽五行二十八宿也考之都分尺部亦曰測日月五星之行分二十八宿之度故曰三十五分以日月合璧五星連珠攢簇二十八宿是曰總炁分之則爲三十五總之則一炁也上元者曆

法以上古十一月朔夜半冬至日月五星
會於子謂之上元八景者即生神中三部
八景也玄中太皇者玄元始三炁中之三
寶君是爲上帝高眞太霞之景梵清景三
炁之上洞章即下文金眞朗鬱肅詠而歌

也脩之於内日月合璧則水火旣濟五炁
朝元則鉛汞擒制乃奪天地之造化攢簇
爐鼎之中循歷二十八宿行周天之火候
採藥於冬至之首奪一年之節炁於一陽
初動之始是爲總炁上元故曰元者首之

上也一炁上升於泥丸則八節之氣候皆冥合矣是以直入玄玄之中恍惚杳冥中之有精也而我元神祖炁會於太淵之頂即上帝高眞之汎景於三炁之上矣若太霞流彩空洞成音而嘯詠欣悅有自然之感也

金眞朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成眞

默菴曰自此句以下至各有生門乃高眞之洞章也金眞者金精也乃天地之靈根

陰陽之祖炁先天眞一之精至陽之炁玉音者龍吟虎嘯之聲也紫虛者中黃之宮也金母既歸神室丹基巳兆金胎巳萌眞神明耀晃如金精之朗徹龍虎二弦之炁出火生水之時玉音流響靈風內鼓則炁歸神室養成鄞鄂中黃土釜之中紫光紅彩攝炁聚煙而後秀結成眞鬱勃內外萬炁歸眞若水朝宗若車輻湊神暢炁和千神和爲一神萬炁合爲一炁莫非自然之理內合成眞此皆還丹至妙至神之機非

假有爲而成也經曰逥風混合百日功成
契曰經營養鄞鄂凝神以成軀是也
眞中有神長生大君无英公子白元尊神太
乙司命桃康合延執符把籙保命生根
眞中有神者即元神爲性之本以其曩劫

不壞是曰長生大君恍惚中之有物杳冥
中之有精其精甚眞其中有信是也无英
肝神白元肺神太乙乃百神之主司命心
神桃康合延二腎之神古愚曰總舉四神
而言者謂金木不間隔水火不相尅也五

神不言脾神謂非中意不能和合四象則神在其中矣是以太乙居中以象五行全藉於土丹道中則坎納戊土離納巳土是曰坎戊月精離已日光水火之交姤鉛汞之投合金木之合并皆中意媒合之也脩鍊之工至妙至神之機不越乎五行順逆之理而已人能含日用之順境以究顛倒之妙四象和合五行攢簇則命蔕愈固性根長生矣是爲至眞中之有至神也觀復曰眞神保其性命靈烝護其生根是也符

籙者以有象言之則元始符命也內求無象皆已之真炁也能執持不怠則可保固元命而死魂受度復生根矣

上遊上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉

回靈萬炁齊仙

默菴曰此言學士脩鍊成真之由上清者泥丸宮也華房者三境華房也八冥者八極也泥丸者腦頂也絳宮者心也五炁者五行也百神者身中之神也此蓋脩鍊成

眞之驗眞眞中之神靈妙已具是以升降周流而不息上則遊於天門上清華房之間周行八極之内雖細微毫芒亦無不至下則鎭人身復還本身之中自泥丸下絳宮而歸中宮玄關也中者一身之中也曰執

中守中規中環中一中黄中皆一理也苟眞息内定中虛外明而炁自調理矣五炁者精神魂魄意也調息至於無息則心淨神凝五炁内理百神内合周而復始流行不息周回至於十轉眞中之神靈妙莫測

身中之萬炁皆齊入仙道矣此乃内丹十月功圓道備之應也所謂追二炁於黃道會三性於元宮攝情還性歸根復命之妙盡於十轉之功矣

仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門

默菴曰此言世人罪福報應而終可普受開度之恩也仙道長生之謂也故太上惟好生初無限量之拘是以普度無窮八門

者八方法輪之門人世罪福善惡皆由心
造是有天堂地獄之分人之溺於貪嗔之
蔽不知禁戒或宿世今生結習纏淤而成
故有輪轉之報今蒙天尊大慈普受開度
上開八方之門轉動法輪使靈光慧燭如

飛天之疾下徹幽扃則死魂受度而生身
美既得受生必假元始符命徧告諸天然
後諸天隨其善功稟賦受生生身則有仙
階高下之品死魂則隨果受生之門而各
受開度之恩也生門即生神所謂生門死

戸也諸天之上各有所隷焉

中有空洞謡歌之章魔王靈篇辭參高眞

默菴曰此魔王歌章之序引元始褒取其

篇以其參合高眞洞章之辭空洞者即前

所謂天中空洞也謡歌者魔王歌章也此

三界魔王歌章之序引元始以其辭語與

洞章參合故取以參之高眞之中是曰靈

篇經法云洞章者乃龜山丹黄飛玄紫文

非魔王所作也太上布此三章於世令人

開悟超出三界昔天尊降魔魔王悉皆稽

首受事敕魔王統治三界各歌謠章變化飛空警戒天人屏絶欲鬼令人聞此飛空之音轉色欲苦歸清淨門上文曰諸天之上各有生門繼之曰中有空洞謠歌之章則諸天之中自有空洞之章也其魔王所作飛空歌音義在敬戒理契天眞是足以叅於高眞也

第一欲界飛空之音

默菴曰欲界者天人之際在人身即心腎界也超鬼道則爲人入仙道則飛空古愚

曰魔王諱郁黙道經云凡人口業淨有十
善功以上生欲界六天靈寳經法云自黄
會至摩夷爲欲界六欲俱淨則升色界
人道眇眇仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天
道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶
高上清靈爽悲歌朗太空惟願仙道成不欲
人道窮北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人
筭斷絶人命門阿人歌洞章以攝北羅酆束
送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日
興隆

默菴曰此言吾身之北都泉曲府即北都羅酆也萬鬼羣即妖魔精六鬼鋒也我能攝伏之束送之斬馘之則天炁日長於我而仙道日成於我矣眇眇者輕眇也莽莽者高遠也生門者生死關也靈爽者鬼趣也泉曲府身中之北陰也命門即命蔕也人道眇邈微而難盡仙道高遠幽而難明是以人自有形即貪著染縛目之於色耳之於聲鼻之於臭口之於味皆三毒六欲之根是有三途五苦之報也以人不能修

仙道故鬼道快樂嘗人生死之門務欲人之死絶也故天道好生而鬼則貴終矣然則趨于仙道者務欲崇德積善其自召者靡不吉論於鬼道者務欲賊德害善其自求者靡不凶矣高上清靈爽魔王言其所

居之高廣非靈爽所能侵也朗然悲歌飛遊太空蓋憫人之去仙道遠也惟願學者仙道之成不欲人道之窮極也北都泉曲府即北都羅酆也冥關岱嶽所治職掌罪罰校録懲過三界四司嶽瀆隍社凡遇三

元八節五臘三會考校功過毫髮無私若能持善脩福則延壽長年爲惡致禍則減筭除年録送酆都泉曲矣其羅酆之府有萬鬼羣本欲遏絶人之壽筭以斷人之命根不欲仙道之成也北都羅酆在人身即愛河慾海也不能窒慾養心則妄念紛飛皆爲妖魔精矣阿人歌詠空洞之章以攝制羅酆之鬼趣束送之斬馘之使妖魔六鬼之鋒刃頓爾泯息内功外行既積萬善日備則諸天之正炁蕩蕩我道由此而興

隆矣

第二色界魔王之章

默菴曰色界者中天之天在人即心目界也無染著則能變化飛昇矣少微曰魔王諱摩羅道經云身業淨有三百善功生色

界自越行天至曇誓天共一十八天爲色界此天之人有形無欲分麁細輕一十八

塵塵染俱淨升无色界

落落高張明烝四騫梵行諸天周回十方无量大神皆由我身我有洞章萬徧成仙仙道

貴度鬼道相連天地眇莽穢氣氛氛三界樂
兮過之長存身度我界體入自然此時樂兮
薄由我恩龍漢蕩蕩何能別真我界難度故
作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者
幾人笑爾不度故爲歌音

落落者天體之廓落也明炁者梵炁明潔
四方周布流行於諸天十方周帀俱徧美
无量大神魔王言其變化无量皆其身中
之神也洞章即前所謂乃龜山丹黄飛玄
紫文具載靈寶法中非魔王歌也萬徧者

必眞積力久然後力到功圓而成仙矣非
惟誦之多也仙道所貴者長生度世也鬼
道所牽連者人不能自脩身歿炁散魂神
被考累貽祖玄矣天地之廣大眇莽難窮
而穢濁之氣紛紜交結於其中三界之内
惟過度者可以長存而獲至樂我界乃魔
王自謂也能過度此界則體合自然結習
俱忘升入无形矣至此則六根俱淨八識
俱空湛然一眞其樂無際雖由功滿德就
而然亦自魔王保舉而仙故曰薄由我恩

也龍漢者元始初劫之名蕩蕩廣漠無際
也當祖劫之初大朴未散渾然本性之眞
豈有精粗純雜之別自人欲旣萌情識交
蔽則本然之性遂有區別業識流轉無已
至乃我界難度矣是作此洞文以訓勵之

欲人證道成眞以度此界也洞文即歌章
也變化飛空魔王言其神化無方以試學
道之心或試以所欲或試以所畏或試以
所不欲不畏日久月深心如鐵石終無退
怠則道功成矣然而成敗懈退不爲魔所

沮棄而竟度三界者復幾人哉或中道而廢致貽魔王之笑其不度也設為歌音良有所勉迪焉此其脩鍊之士必平素積功累行有以通于神明則内魔不生外魔自息道功乃就而可度世矣

第三无色界魔王歌曰

默菴曰无色界在天爲天頂在人則爲泥丸頂也少微曰魔王諱韶道經云心業淨有六百善行生无色界四天自皓庭天至秀樂四天爲无色界本際經曰煩惱爲結

學業爲習結習已盡超種民位洞入道境
隨炁升降灾所不及也
三界之上眇眇大羅上无色根雲層峨峨唯
有元始浩劫之家部制我界統承玄都有過
我界身入玉虛我位上王匡御衆魔空中萬
變穢氣紛葩保真者少迷惑者多仙道難固
鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人
道貴華爾不樂仙道三界邪得過其欲轉五
道我當復奈何
默菴曰眇眇大羅指三十二天之頂也天

以北極部制諸天上无色根指三百六十
骨節之頂也人以百會部制一身觀復曰
三界之上即種民四天之上即大羅天也
大羅天上有玉京山層雲所覆元始天尊
自浩劫以來宅居其中部制三界統治玄

都大羅玉清之境我界即无色界也玉虛
乃虛无玉京也脩鍊之士得度无色界入
四種民天則身入玉虛之境矣我位上王
魔王自謂其功品居諸魔王之上是以衆
魔皆由其匡御也下視虛空之中色塵業

垢起滅萬變穢濁之氣紛葩交繞是以能保固本眞者甚少而迷惑昏妄者愈多仙道則不得堅固而惟入于鬼道之邪妄美人道者心收之則萬殊一本放之則一本萬殊物物各具一太極莫非此心也人心

道心存心養心正心脩心觀心澄心照心三教同一心法也豈有它哉仙道貴實者誠實無妄也人道則樂於華競美苟不好樂仙道思自脩之豈能過三界之上也故必轉五道之苦輪我亦將如之奈何此蓋

魔王訓勵之切也五道者神人禽獸餓鬼
地獄也
此三界之上飛空之中魔王歌音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公

此總讚前歌章也魔王在三界之上飛行
太空之中作爲歌音可參合洞章之微妙
使學者日進於道自欲界而色界至无色
界誦詠其音至百而千而萬徧莫非恐人
有懈退之心而欲其念念歸眞也此所以

身道之難成非志堅行篤所不能至也必至萬徧而後道備乃可飛升太空過度三界之上而位證仙公矣仙公者太極仙品之至高也況萬徧非徒口誦也必內功外行深積厚培之力而後方能上升太空位登仙品也故天尊取以續於正經讚之曰靈篇靈音其所感召可謂至重矣是以其辭參高眞音參洞章也

有聞靈音魔王敬形敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七祖升遷永離鬼官魂度

朱陵受錬更生是謂无量普度无窮有祕上
天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁
默菴曰此言魔章普度之功學士泄慢之
報元始說經之言止此靈音讚重魔王之
歌音也有能聞是音而脩之不怠者魔王
敬奉其形神美故觀復曰聞非耳聞也必
心與經通行與經合是也念念不忘常存
敬懼外遣諸緣內脩定力久之功深行滿
上帝勑命地祇祀典之神侍衛其居處送
迎其出入雖道未備不能度三界位仙公

亦必拔出地戶離死戶也無復五苦八難之厄矣其功則上及七祖皆獲升遷永離幽關不屬鬼官之所考攝魂神遷度朱陵火府而更生樂界矣是以生死皆蒙其无量之功无窮之度矣內功至此聖胎已就

脫體神化陰盡陽純直超三界之上七祖同升矣雖然經功之效昭著若此祕於諸天之上共所尊崇苟有泄慢之愆不惟身墮地獄則必禍延七祖可不戒之慎之

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱

祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻麗曲無華宛故謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

默菴曰自此至洞明至言五段是道君再序經文玄妙之功用乃正經之後序也此二章靈寶後序指言此二章者即前上一章元始洞玄靈寶本章及下一章中有空洞謡歌之章也上天所寶此道君再序經

文玄妙上天寶愛之意觀復曰此二章混洞赤文元洞玉曆是也一明先天之道一明後天之道混洞赤文章言天帝名諱五天號諱其文主於超拔玄祖受度生身數落普度歷關告命之旨元洞玉曆章言劫運成敗混沌開闢元炁周流採取修鍊歸根復命超凡入聖之道故曰皆隱祕之音大梵之言非世之常辭所能至也言無韻麗謂天尊經旨之潔淨精微也曲無華宛謂魔王歌章之明白簡直也然其義玄奧

幽微學者不能盡究其詳密若夫默菴祖
師之謂自靈寶本章至謠歌之章爲二章
者其文義亦同而赤文玉曆在其中矣皆
隱祕大梵之言故上天寶之於玄都紫微
之宮必依玄科禁戒經累劫而後傳又豈
敢輕泄妄受也哉至士之欲受經者必齋
金貧心依天眞條格告盟天眞上聖而後
付受其可輕忽妄授視爲常辭也乎此皆
道君諄篤之至訓也

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有

虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾
傷凡有此灾同氣皆當齊心脩齋六時行香
十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普
度无窮
天地爲萬物之根本畢竟圓於形氣運數
亦有否泰故遇陽九百六之厄三界消亡
壞而後復成日月五星之衡度亦有薄蝕
盈縮至聖神人亦有通塞休否而况末學
之夫寧無疾傷故凡有疾厄之苦必當甘
受勿怨以順其天也然人與天地萬物均

一炁也是曰一本萬殊也先儒以乾爲父坤爲母民吾同胞物吾一體者此也故凡有是灾同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經雖上消天灾下度兆民捍厄扶衰無所禱而不應是致福德立降消諸不祥皆十徧經之效也可謂无量之文普度天人於無窮矣

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法魂神徑上南宮隨其學

功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

此專爲末學道淺者言以其道淺是以仙品未充運當滅度之際身脩仙道未備體未純陽必經太陰之所考掠太陰猶北陰泉曲也臨過之時遇其將過盡之時同學

至人爲其行香誦經十過同學者或同師同道所學已至之人當爲行香誦經一遵十回之式以度尸形如法假其巳鍊之眞陽脩誦是經以度其尸形之至陰送其魂神上生南宮尸者魄之未化形者氣之未

化必資經功道力鍊質陶魂庶可徑上南
宮也隨其學功計日而得更生各隨其學
業之淺深功德之高下而後計日之期限
隨品受生轉輪不能滅其本性一靈不昧
久之玄功積習之至亦得仙道矣

道言夫天地運終亦當脩齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當脩齋行香誦經四時失
度陰陽不調亦當脩齋行香誦經國主有灾
兵革四興亦當脩齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當脩齋行香誦經師友命過亦當

脩齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰无量普度天人
青元曰道君此章明此經非惟度已雖天
地君臣民物皆當兼濟方爲道備乃顯度
人之普也夫天地運終以皇極元會運世
論之天地亦有成壞始終皆不能逃乎運
數易曰天地毀無以見易是也人身與造
化同徒故可以參天地賛化育裁成其道
輔相其宜也先儒不曰天人一致之功以

其心與理一而已夫以主宰謂之帝妙用
謂之鬼神豈非一致哉故當運有否終亦
必脩齋誦經以禳之星宿錯度謂躔度乖
錯晷刻訛謬日月失昏謂盈虧薄蝕此亦
囿於遅留伏逆之數也亦必脩齋誦經以
禳之四時失度謂寒暑不常陰陽不調謂
旱潦爲雹皆愆於天地之至和而然也亦
必脩齋誦經以禳之國主有災兵革四興
凡災異兵革莫非陰陽悖逆政化乖違而
致其脩德政省刑罰撫黎庶治師旅任賢

能安社稷皆所以消天變而息人殃也此
聖君賢臣之所首務然苟有是災亦當脩
齋誦經以禳禬之蓋以請命於天而天必
弭災以降祥也疫毒流行兆民死傷疫毒
者疫癘之炁流毒於兆民必見死傷亦當

脩齋誦經以禳釋之使其炁候正則疫炁
息矣師友命過師所以傳道授業友所以
輔仁益德居綱常之一也當其命過之時
亦當脩齋誦經以拔度之旣言師友則於
其親緊可知所自矣夫齋戒誦經功德甚

重此道君重讚是經之功德也内則虚心錬炁顛神葆眞外則其功可以上消天灾保鎭帝王下禳毒害以度兆民可謂君臣民物無所不被其澤其功无量天人普度矣

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有灾之日發心脩齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右别至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

默菴曰此道君再言學士脩誦之功用此
段復總前篇而言皆道君垂訓之切也凡
遇有灾之日能爲天地日月帝主兆民燒
香誦經行是功德則諸天記名於仙籍萬
神侍衛於左右皆經功所積而至也右别

至人學力已至之人登證仙品頃刻臣事
三境神遊金闕矣諸天記人功過毫分無
失天中魔王亦保舉爾身者此重復告戒
之至務令學者之功勤也諸天各有司察
紀録之官曹功過之細微無分毫髮必録

有功則升仙品有過則付罪簿必無私失
矣能依經功脩持者天中魔王亦保舉其
身紀名諸天矣得道者由經而悟道乃當
洞明至眞之言以究至玄之道也内而求
之即神居泥丸温養之道是也

元始无量度人上品妙經通義卷之三

度人上品妙經通義卷之四

來七

元始无量度人上品妙經通義卷之四　來七

正一嗣教道合无爲闡祖光範真人領道教事嗣四十三代天師張宇初註

諸天中大梵隱語无量音　道君撰

默菴曰此即靈書中篇之序引玉晨道君之所撰也諸天中者即外四天之中也按內音經云元始天尊於赤明世界栢陵舍座是時雲霧鬱勃七月七夜玄陰不解五老上白天尊曰今日侍座所未曾見天尊演教則河海靜默山嶽藏雲令白日晝陰天人惶懼不審何故天尊曰今日諸天發

瑞靈應自然玉字煥爛障蔽天光咸令四
座瞑目俄頃天炁頓啓冥暗豁消五色光
明洞照十方忽有靈書字方一丈現於空
玄之上文彩煥爛八角垂芒精光奪目不
可得觀天尊普告曰此靈書八會字無正

形其趣宛奥難可尋詳可解註之於是天
眞皇人受天尊明命註解其旨以付道君
使教諸天應得成眞有仙名者也觀復曰
大梵者元始大梵之炁離合以成音梵之
言隱語者謂隱秘天中世人不解无量音

者殊方異類普聞妙義初無限極凡二百
六十五字分置三十二天一天各八字又
書於玄都宮闕諸天樓觀則隨人所習乘
炁各歸其處矣以是大梵之音遍聞無量
而隱於諸天非皇人按筆而不能傳也或

增入靈書上下篇并龍篆玉文雷蕭之所
不取故弗及之

元始靈書中篇

默菴曰靈書即大梵隱語无量之音玉字
經也中篇即中央之篇也元始者以其元

始天尊所説命天眞皇人註釋以授道君
靈書中篇則大梵隱語中央之篇也觀復
曰先眞謂此靈書合於大易六十四卦此
經在天地之先有卦象之前西王母云九
日導乾坤母東覆兩卦可見乾坤二卦始

於此繼以屯蒙終於既濟未濟爲造化之
綱維也次列六十甲子於下明炁數終始
循環也次係月建節候十二卦者以表一
年陰陽代謝寒暑推遷也復別朔望盈虛
以明一月也又標十二時辰以推一日火

候水符進退也蓋以一年節候促於一月以兩日半准一月復以十二卦以應十二時又促一月歸於一日也以一時准兩日半故上下卦象所用皆殊甲子節候其義亦別綜而言之上卦甲子經也下卦節候

時髭緯也志心內觀動靜消息盈虛自然得意忘言幽微之理盡在是矣則此篇之義實與大易之妙不期然而然元始說經於羲皇未畫之先亦豈假易以明大梵之文也蓋理一而已是以若合符契不待牽

引附會而合矣以是考之則自西王母而下黙菴少微諸師皆有象易之論後皆以爲始於觀復之見其說亦淺矣今具總圖於後庶與邵子之先天魏公之參同彭公之心鏡皆黙合焉其於陽火陰符進退之機庶幾乎盡矣

東方八天

亶婁阿薈无惒去聲觀音貫音

八字黃曾天内音亶者坦然廣遠之貌婁者王京山下長樓之名上彖玄都宮阿者

玄都中阿那之神掌樓之監主大梵之炁
炁數交周則阿那鳴樓都之鼓以集衆眞
上朝元始蒼者帝君遊臺之名以其蒼蔚
華秀也无者太无也言太无之中自然能
生眞聖悉者日月門戸之名言天中日月

會於悉門觀者觀覺也是天帝之諱音者
八字之音能誦之者則眞人乘金輪以開
冥王女揚華旛以披翩觀覺主長夜之籙
四眞拔九幽之苦七祖披朗朽骸還生
須延明首法攬菩曇

八字玉完天内音須延者玉完西北闕名
大劫數交須延於是而開玉真上聖於是
而回明首者元始之都倏元始開運則都
倏啓道梵行諸炁倏忽自朗法者法輪羅
福之揚攬者覺也天帝君之諱主度魂更

生善者善提也執九色之節曇者曇顚也
把十絶之旛並上元真人能常誦洞章則
法輪引籍攬覺度魂菩提轉輪曇顚揚旛
天地得之以不傾萬物得之以長存也青
元曰法攬善曇即玉清四府真人也

稼那阿奕忽訶流吟

八字何童天内音稼那者天中主圖之號領人間生死圖録總主神仙治金華之宮阿奕乃七寶林中樹名彌覆四方實上聖遊圃眞人戲園也忽者覺也飛天神人名

主大小劫會訶者訶摩也天中呼元始天尊爲訶摩流吟者流布歌吟也劫運旣終訶摩開化教法普度天人將來劫壞眞經隱藏天尊已知預爲歌音也人能常誦洞章則主圖先生削罪録於長夜註生名於

南宮

華都曲麗鮮菩育臻

八字平育天内音華都者天中太極宮青華門之別名曲者天中梵天神人飛行太極之上爽靈風之炁歌洞章之曲麗者太和玉女名也鮮者鮮雲即慶雲也菩者天中樓名育者天中帝君隱名臻者至也育帝常乘八景之輪遊觀八極之外回十絕之靈旛以召天魔舉度天人常能誦此洞章則飛天遙唱三界司迎七祖出離長夜

上升南宮

蒼落大梵散煙慶雲

八字文舉天內音蒼者天中玉關之名落者宮闕落落然也大者大宥天尊開化運之初皆放大赦謂之大宥使三惡道空九幽罷對梵者梵行之炁開龍漢之劫運赤明之辰也散煙者真人散香煙於玉闕慶雲者五色之祥雲也慶雲接乎紫館飛天舞乎空輪青元日元始時開大赦蒼落宮庭放釋罪魂

飛灑玉都明魔上門

八字摩夷天內音飛者飛天神王之號天地改運論於延康冥冥無開飛天𠷔光散暉諸天受炁灑者龍漢一會倏忽而迴玉者玉眞主開長夜之聖號都者九幽酆都人有善功則玉眞開長夜之戶酆都度八難之場七祖返生幽魂還光也明者解八字之義魔者魔王也上者上帝也門者直門下之人能明識八字之義則魔王敬伏上帝養育於始生之門門下有韓君司命

司録度筭於南宮慶流九族生死蒙恩

無行上首回蹝流玄

八字越衡天內音無者上道也言元始之炁開明無上之道行者天元之綱紀維羅八極梵炁彌布流行不息也上首者北斗之録罪宮也轉運天關推會度數極則大劫交也回者轉也蹝者履也劫運之初元始則履空而輪轉布化於十方流者流三晨之光照長夜之府玄者空也越衡天上玄都之景有空峯之山乃萬聖之所遊

生死之所歸道未足備身應滅度魂升空峯受鍊而升南宮也

阿陁龍羅四象吁貞

八字蒙翳天內音阿者天中有九折之山連阿相屬陁者山上之樓上通玉清之烝

以望三界之鄉帝君嘗遊阿丘之嶺下監萬生之罪龍者龍山與阿陁相去九億萬里羅者日月之名羅言山勢相交日月明於峯上四者四極之宮謂東華南極西靈北真也四極真人主生死命籍象者象輪

之車眞人常乗象輦遊行三界校人生死

罪録開度學人吁者曲育也天帝之諱爲

南宫度命君主錬度朽魂負者帝也是日

中生童主灌精於天人人能誦詠洞章則

玉名入於帝籙生死度於南宫四極給自

然之羽車七祖歡升於福堂也

南方八天

南閻(音焔)洞浮玉腁詵詵

八字和陽天内音南閻者南方有流火之

庭飛焔焕乎八方洞浮者洞陽之宫流火

之炁炎而浮上也玉眸者流火之膏鍊身體生玉光明如眸子故曰玉眸南極真人主於宮內諸學人始得道者皆詣流火之庭真人以火膏洗鍊蕩除塵垢詵詵者衆多也

梵形落空九靈推前

八字恭華天內音梵形者元始天尊在龍漢時號也赤明世號元名君上皇開運號元始丈人梵炁化形隨劫化生以一神而見不受貽生落空者元始自空中而生九

靈者九華真人也治南昌上宮主九幽宿對死䰟推前者真人主命録筭推死䰟前生功德觀復曰一陰始生乃砂中抽汞真陰下降如月之象復還中宮陰歸陽室汞來投鉛矣

澤洛善臺緑羅大千

八字宗飄天内音澤者天中山名山上有衆龍之窟黄房之室洛者真晨道君之内音理於黄房混大劫而不終經龍漢而更明善者飛天真人隱號有無數之衆臺者

玉臺也居澤山之陽緑羅者月中夫人字
羅英理治太陰度數秉梵行之炁運度之
關以應天元無差忒至大劫交則日月俱
會於玉堂之上俟劫再開復運化也大千
者世界之數以千數至千爲小千小千數
至千爲中千中千數至千爲大千人能誦
詠洞章則升黃房之室遊玉臺之中覽大
千之境也

眇莽九醜韶謡緣邅

八字皇笳天内音眇者延康之中天書玉

字翳而不彰眇眇然也莽者龍漢開運其
文復明莽莽然也遇眞道男女其運之極
又經一劫九炁各生一獸以害惡民其劫
旣開九獸號爲九醜之鬼北帝上眞主生
死圖録故立九醜以輔三官數極九九八

十一萬度天炁之交九醜號爲九都使者
部者皇笳天神霄王内名神霄王是魔王
之神主常試學道之人正與不正作謠歌
以亂人心心固者王即保擧升皇笳天緣
南斗之别名邅北斗之異號人有善功則

列言於南斗南斗即度三界之難拔九幽之苦告下魔王不敢害敗之人有惡行則三官列言於北斗北斗即告下魔王滅魂付九幽之下充長夜之役永無出期

雲上九都飛生自騫

八字堂耀天內音雲上者飛天神王內諱開龍漢劫啓赤明運數自然之書立天地之根也九都者三象旣分而有九層之臺處乎玉京之上煥乎空玄之中飛天神人常散百和之香流五雲之華以觀飛天眞

人臺上有太眞玉郎一日三回執十絶之旛一周則諸天上帝三朝玄臺繞臺三帀學士常誦洞章則飛生爲開不死之路流長生之炁下鍊五魂則八景存焉騫者騫林也學士得上升玄臺遊於騫林身佩天書口詠洞章久則上朝玄都之宮也

那育郁馥摩羅法輪

八字端靖天音那者天中侍郎之名主天四時之炁梵行虛无之綱以正端靖天中分度育者天關空輪之名郁馥者斗中

靈童名常運育輪以召天眞天關十轉則十方大聖上朝玉京萬神齊到而郁馥唱禮摩羅者天中大魔內諱郁馥一唱魔王東形學士知四時之炁十轉之關則八法輪之門駕輿升乎玉清上朝紫微之臺也

霐持無鏡攬姿運容

八字恭慶天內音霐者天上都監神內名持者龍淵之名衆龍蟠其中運東井之華以灌天眞即月中黃華之精沃注東井之流也無鏡者飛天神王也出無色之光總

生死之籍開度學人觀復曰申時至於庚
時名曰水半斤陰歸陽室求來投鉛其質
已消而成白銀是也攬姿者三界門名也
人知此號則魔王爲開長夜之府拔九幽
之魂以度三界門也運容者玄和玉女名

人得度三界之門運容則以朱陵之炁導
之於形太和之津灌之於神上升福堂

馥朗廓奕神纓自宮

八字極瑤天內音馥朗者天中玉京玄臺
別號西靈眞人常誦洞章以遊其上廓奕

者天中神公內名與元始同生爲玄炁之範教學仙之人能明八字之音則神公爲開長夜之戶入更生之門而登玉京之臺也神纓者紫微靈童也主滅度之屍若得神纓歌无量之章則返形於三錬之房受自然之炁樂無窮之遐齡也

西方八天

刀利禪猷婆泥咎音皐通

八字孔昇天內音刀利者南方无極世界之號禪是刀利國亦曰禪黎其國有洞陽

之宮流火之庭靈文始於流火受鍊既明之後刀利國改爲福德之堂獻者南上好生君内名婆泥者火鍊池靈童名若人得度洞陽宮皆詣火池受鍊更生福德之堂咎通者刀利世界魔王之神常遏人生路人知好生君名及詣靈童受鍊即更生福德之鄉則魔王之神奉焉人能誦八字之音則刀利世界无極靈官侍衛其身徑造南宮仙人伺迎三年必能策丹霞之輪升三炁之天

宛藪滌色大渺之堂

八字皇崖天內音宛藪者皇崖天帝內名主開太漠之經以明八字之文滌色者色界飛天真人名也常乘車駕龍出入玉清之中開度善根之人大渺之堂者即化生之堂空洞之化結自然之章坦然廣大開度萬生之曆也學人通八字之音則飛天真人降雲車載兆身上升化生之堂也

流羅梵萌景蔚蕭嵎

八字極風天內音流者天王內名羅者月

女之諱主遊宴之儀流輝極風之天洞照
九玄之眞也梵者飛天眞人名主回九天
之關蒴者元始天神名正梵旡開度天人
保固極風之根觀復曰艮者土也生成之
本造化之根是也景者景皇也是四極上

眞人也蔚者蔚秀景霄仙人也並理玉京
臺歷校長夜之中開度善根之魂蕭者伋
也白素元君之宮嵎者蕭伋之嵎對賔之
所也人能常誦洞章乃得駕九色之雲上
升景黄之臺也

易邈无寂宛首少都

八字孝芒天内音易邈者孝芒天王之號无寂者虚无寂寂之庭也言此天王從龍漢而來至赤明而出居乎虚无之内寂寂之庭也宛首者太上道君内號道君常以元始玄奥演大法以度人少都者日中靈童君之名常散日精以濯身流飛華以拂塵學人知八字之音天王飛景雲之輿降三素之軿度身三界之上而進入寂寂之庭也

阿纖郁竺華漠延由

八字翁重天內音阿纖者天王隱名常乘景霄之輪遊九層之臺處玉樓之上唱洞章以伏眾魔郁者郁默天中魔王隱名竺者欲界也魔王郁伯常在欲界之上誦詠

空謠之章華者色界光華漠者欲界渺漠不可尋也延是東鬼之庭由是禁鬼之房天王登雲樓之上詠无量之章則天魔應響而東身羣鬼遏由而伏形奉之者九祖開泰脩之者灰骸更生

九開自辯阿那品首

八字江由天內音九開者大演之初天地未判輪轉三炁開爲九分九度旣明九位乃列陰陽萬品於是而生自然明辯也阿者阿丘天王內名常乘龍軿登龍山之嶺遊觀九玄之中那者那邪飛天神人隱名飛行三界歷校長夜拔度善人之魂有知八字之音則天王品度兆身入飛天之衆首化朽骨成童子之顏矣

无量扶蓋浮羅合神

八字阮樂天内音无量者天中无量大神之始神也總統飛天之神人皆受其品量而得升遷也扶者更生眞人内名常校幽夜之録簡善惡之根蓋玄中福堂之號浮者幽夜之魂受眞人開度謂之浮羅者大

羅也開大千世界召更生之賓上詣大羅天定籍削死合者合慶也神者神公也乃大羅之相人能知八字之音與神公合慶受度爲更生之賓

玉誕長桑栢空度仙

八字曇誓天內音玉誕者曇誓天中玉都之名長桑者天中鶱林亦名桑林鶱林覆蔭東華之宮葉上有大洞之章紫書玉字煥乎上清神風一鼓洞章成音故曰柏空度仙者飛天神人也簡學仙之人生死録

籍開度九幽之魂升入法輪之門也

北方八天

獲无自育九日導乾

八字霄度天內音玃无者龍漢之時飛天之神元始始開之炁溟滓无色之中玃无

乘運而出凝炁而立九霄既立自抗不終之劫育者霄度天王内名九者育王乘象輪之車遊九玄之門轉九機之度應劫會之期日者天中日童導引和炁天運之終曰童停光拔度學者灌以水母之精導以

太和之炁洗鍊五神進入朱宫觀復曰乾者萬物之始虛无自然純精眞一之炁名曰空炁金胎喻爲銀鑛藏於腎中謂之元神因一炁化歸中宫而爲丹母金公推運金者先天自然之炁金胎也火者日用發

生之陽炁也返本還元是爲銀也

坤母東覆形攝上玄

八字元洞天內音坤母者太陰之都候九靈仙母也理東海扶桑暘谷之淵常總地機輪轉元炁上應天關天關轉地機動周天一度水則涌溢三千三百度則天地炁交九海溟濛一水則瀰天東者東海受會制其河源也覆者水神也理於崑崙山塡固巨海遏斷東井則地機不淪保劫長存

來七　十四

觀復曰坤者萬物之成受胎之後神藏腎

中是曰坤宮即性即鉛運歸中宮化機乃日用發生之陽炁以爲丹基藥祖收攝砂汞而爲丹質夫造化者從无生有故坤因乾而立乾因坤而成乾坤互相生成初無先後譬如鉛因銀而生銀因鉛而成也形

攝者是定交之時坤母形出東海之上攝召烏母以鳳車迎學仙之人上崑崙之墟烏母乃水候之神上者坤母上詣帝君申刼會之期度學仙之人言名於玄都也觀復曰一陽來復妙化之炁自坤宮而發生

眞陽上升如日之象至於中宮金母收攝
是爲砂也砂者木也木者龍也此青龍受
符也

陀羅育邈眇炁合雲
八字妙成天內音陀者天帝內名與妙成

天俱在雲阿之嶺羅者月始生之名阿在
雲嶺之上抱月而明育者妙成天神王名
又育者生也總召十方飛天之神邈者天
中羽林監神名神王常使匡御三界簡人
間生死之籍令魔王保舉得道之人眇者

眇眇高遠也人得保度詣羽林監受符升天眇眇行於雲宮炁者雲炁也合者合景也旣入羽林結雲炁以成衣上升朱宮遂與諸天合景而上飛也

飛天大醜總監上天

八字禁上天内音飛天者十方飛天神王也天中飛玄之炁結成空洞之經飛天神王常誦之以接學人大醜者三界之都録主生死圖籍醜者伯也三界大魔受事於大醜學士能知此音則魔王保眞而身騰

三清矣總者飛天都統之官主攝八會之炁以促天地之運主領長夜之官開度九幽之魂人知天中之音則魔王列言大醜勒録仙都而上升禁上天也

沙陀劫量龍漢瑛鮮

八字常融天内音沙者天中沙蘭之宫乃紫微之别館陀者陀丘山也陀丘之衆有巨億萬人並是新得道受度之人功德未備停散其中劫量者至劫運一交此陀丘之衆計功量德升朱陵受福而仙也龍漢

者初劫之名瑛者初劫飛天神王名也常開度幽魂升沙蘭宮中鮮者南宮之童學人得度仙童引鍊於朱陵之上矣

碧落浮黎空歌保珍

八字玉隆天內音碧者玉隆天中常生碧霞之炁落者飛天神名一日三時引天中衆聖上朝七寶宮浮黎者天王內名衆聖上朝則天王稱慶空者天中侍宸名歌者洞章之曲侍宸一嘯靈風協奏音成洞章故曰空歌也保珍者學人知此八字之音

則升南宮爲飛天之賔保此不終之劫珍
其自然之文故曰保珍也

惡奕无品洞妙自眞

八字梵度天内音惡奕者天王内名也當
龍漢之中諸縁並盡過度三界升太虛之
館受九仙之籙登大聖之號至赤明開運
元始錫爲梵度天王无者太无眞人也受
天王之符度長夜之魂品者品量幽魂之
罪福洞者洞明宻對妙者妙化之堂惡縁
並盡宿對旣解升入妙化之堂自者與也

眞者天眞也至是與諸天合眞也

元梵恢漠幽寂度人

八字貫奕天内音元梵者元始大梵之炁高而洞浮懸而不落恢漠者浩而無窮遼而無礙有而若無幽者幽寥也寂者空寂也杳冥恍惚不可聞見其中有眞眞中有精是以普度天人也

默菴曰靈書義極玄奥本難尋詳然每方各六十四字總六十四句其自然之數正與大易八八六十四卦之義合乾坤爲易

之祖故獨出乾坤二字見天地萬物萬事之變舉不能逃乎易則天地鬼神造化之跡亦不外乎靈書蓋可以類推矣況河出圖羲皇畫而成易雲篆太虛而出玉字天眞皇人書而成文其神道設教之妙本有不約而同者愚按天眞皇人曰諸天內音自然玉字者皆結飛玄之炁合五方之音其文宛奥難可尋詳則靈書玉字出自大梵之炁結空而成文皇人按筆演而成章是爲天地之根萬彙之本其與太易陰陽

動靜之機默合蓋萬有之理莫不具夫河圖生成之數也故內脩之以鍊己外施之以度人道同乎一本而已矣

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地衹侍門大勲魔王保舉上仙道備尅得遊行三界昇入金門

默菴曰舊文玉字初出時文今所傳天篆

是也此乃道君末序靈書之妙也大梵者諸天自然妙炁結而成文也隱語者天帝之隱諱隱名也无量之音者空洞自然之音響徹諸天功資无量也舊文者當元始說經之初皇人按筆之始皆諸天梵炁結

而成文故字皆廣長一丈玉字金書八角垂芒即後所傳之天篆也是曰舊文昔書其文以爲正音今之所傳皆後世譯出而成篇章即昔之正音也有知音而齋誦者其感諸天遣神王下觀書其功勤上奏然

後萬神敬禮地祇侍衛雖魔王之重亦保舉上證仙品矣道備者待其功圓行滿尅得遊行三界之上升入金門臣事三境日侍帝側矣觀復曰其中虛實相通象數可見以九日導乾推之理無遺矣夫乾始於北者即陽生於子也甲配乾子爲黃鍾故甲子始於冬至還丹者循環大梵而脩耳四象五行三元八卦日月龍虎砂汞鉛銀隱語之中俱備至於陰符陽火溫養抽添非依卦爻升降甲子循環何以取則故乾

坤坎離四卦象天地日月包囊萬物爲鼎
器藥物樞紐根宗餘六十卦以應六十甲
子之數准則春秋推移寒暑分二十四炁
譬七十二候以應一年十二月之節歸於
一月之内以一月之候促於一晝夜十二
時中定刻漏正時晷明子午按陰陽通晦

朔合斤兩依天地之大數叶陰陽之化機
故卦有三百八十四爻火有三百八十四
銖以是萬物由虛而生大梵之理其實與
大易同也此其諸師之論默合而丹易未

嘗殊途也學士能究靈書之微奧則丹基
易道得矣
此音无所不辟无所不禳无所不度无所不
成天眞自然之音也故誦之致飛天下觀上
帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣妖束首鬼精
自亡琳琅振響十方肅清河海靜默山嶽吞
煙萬靈振伏招集羣仙天无氛穢地無妖塵
冥慧洞清大量玄玄也
默菴曰此道君申言學士脩誦之功用此
音者即无量之音也誦之能辟逐一切精

邪能消禳一切灾害能度脱一切生死能成就一切天人以其功無所往而不致故重述曰天眞自然之音也皆諸天至眞口宣自然梵炁之文非假人世篆畫之音是以其功莫大也故誦之乃致飛天下觀書

其功上帝遥唱讃其善萬神朝禮一身之神三界侍從於軒轂至此則三尸伏匿六賊退藏羣妖束首外魔頓息鬼精自亡内識頓消業識既淨垢穢皆空惟本來之性眞一長存矣琳琅振響者形神俱仙天樂

自嗚十方肅清者寂無遺響也河海靜默者愛河苦海皆澄靜矣山嶽吞煙者山嶽內固神凝息定萬靈振伏者功圓道備萬靈靡不振伏招集羣仙者萬神朝元不召而集天無氛穢地無妖塵者性寂情冥太

虛同體冥慧洞清者冥者幽寥無眹慧者朗徹無邊洞者虛明無礙清者澄瑩無窮觀復所謂冥通慧照之力是也內功至此八方洞徹一性混融大包宇宙細入毫芒此皆至玄至微之妙其量豈可得以津涯

測哉是曰大量玄玄也雖天地之大萬有之衆蠢動蛸翹皆含一靈之妙本俱自有生於無莫不兆乎太極五行陰陽而後具能知全乎太極之一本而不匿於萬殊之異則返乎無聲無臭之初而復歸于无極矣天尊說經自懸一寶珠而始演十回之妙義其於大梵之祕丹道之玄無不備矣其末也猶恐學人墮沉空着有之偏而卒曰冥慧洞清大量玄玄則一經之要黍珠之奧盡在是矣又豈有爲法象之可得而

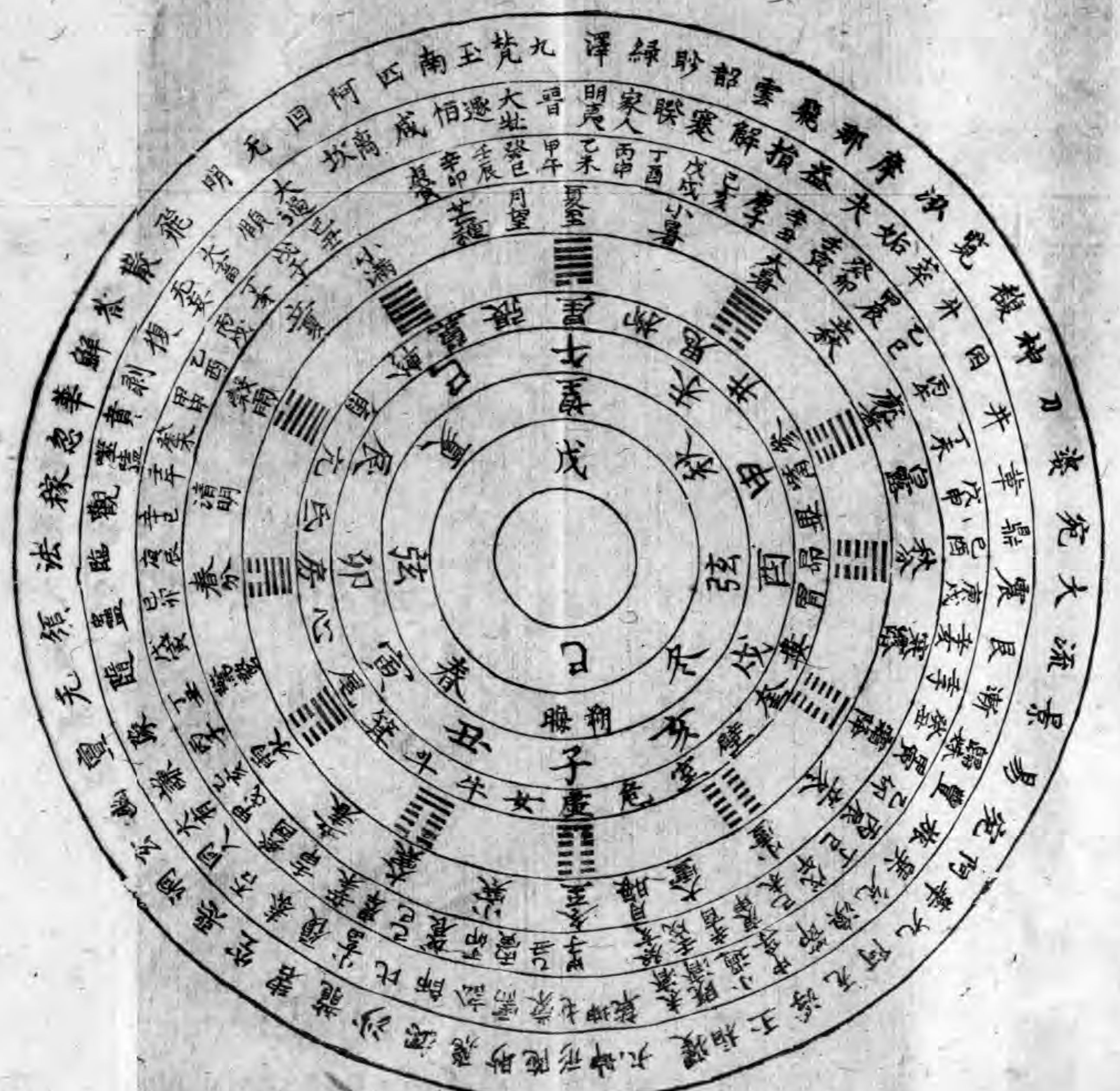
至哉所謂契虛合无復歸於无極也在乎
返求諸已則虛靈不昧天地皆備於我而
至神至妙之道得矣

元始无量度人上品妙經通義卷之四

黍珠懸空十廻之圖

金丹十轉回靈之圖

中篇合易火候之圖



太極圖合元始一炁全體妙用圖說

混洞赤文无无上真此所謂无極而太極也元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上无復祖惟道爲身此所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲

其根分陰分陽兩儀立焉五爻開廓此所謂
陽變陰合而生水火木金土五炁順布四時
行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本
无極也普植神靈无文不光无无文不明无文
不立无文不成无文不度无文不生此所謂
无極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤
道成女二炁交感化生萬物萬物生生而變
化無窮焉
元始一炁全體妙用之圖學士所當究索其
意則先天之道不謀而契造化之妙可得而

窺故儒者知幽明之故周乎萬物原始返終窮理盡性得不昧死生之妙老氏則曰深根固蔕長生久視蓋各有所宗也夫如是何以致之經曰知其雄守其雌復歸於嬰兒知其白守其黑復歸於无極此金液還丹之道也故能深根固蔕長生久視矣按此觀復之說默庵先生取之

青帝辛天君降筆跋默庵先生所書

武昌衛鋟本

經以心傳經以心悟心悟心傳天人普度以此存心帝其汝顧信受奉行好事好做

庚寅年五月辛天君降筆云法子志專信士誠信感吾混元經教吾故到壇大哉靈寶度人經不是文章撰得成諸經劫壞應須壞惟有斯文在玉京夫自古及今上聖仙佛成道未有不奉度人經法者諸經中元始度人爲

上品經也經者陽則起人善念陰則開度幽靈功莫大焉吾當以耳與子說子當以口聽吾言呵呵口聽是以六根互用處混元之妙在此諸子等念度人經還知玄妙否人心即寶珠元神即元始神外無天尊心外無道法

歎心者昧天乎念經之初當攝萬念歸一即元始召十方也正念誦經即元始說經也情念識神神不妄走即十方聽經也忘情絶念便是寂无遺響處性情混一眞僞皆歸一志不分久之自然純熟萬妄歸眞即天人受度也如此會得自然到無色之界萬念之魔悉歸吾化即眞人也此是經中之旨也但念經不知此理不攝念不返眞雖日念萬徧於吾何益至於鍊度一節猶難言也自不知經旨何能度人乎會得實珠空懸能歛萬念歸眞

一志不動如元始一時辰自到寂無遺響處
喜慶難言到此三界鬼神皆敬畏矣一切幽
靈皆受度矣夫祭鍊幽靈大功大德上古仙
佛皆是以脩自己爲功度他人爲德方能功
行兩全吾乃雷霆吏吾昔於太古時已成上

道後復身入雷司驅風雷致雨露發生萬物
雷霆乃天之伏植帝之威權道之之樞機生殺
之權雷霆主之造化無窮功莫大焉吾能生
能殺者由能行仁義故也仁爲春官發生萬
物義爲秋官肅殺萬物助天地行四時代上

帝掌世運吾亦脩功德不已也成道不濟人
又何益於　上帝且如
玉帝萬劫上道猶主世運況吾儕乎諸子既
入吾道法中行當體此意諸子皆吾法中之
白眉者吾故談論至此非泄雷機以惑汝之

衆諸子可專心脩奉吾在壇助汝道風此去
汝若有灾可專一志奉一神念一經以保而
已勉旃勉旃傍有人問奏職批云從宗壇保吾何敢
言職職不必高高而無功又何益焉但云奉
道弟子亦可達帝一念真誠金石皆透矣五

月五日五雷猛吏辛忠義書弟子陳元亨筆

録

人上品妙經內義卷之一

暑一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

元始無量度人上品妙經內義表　　　　卷一

臣應叟言謹按

靈寳度人妙經撰著內義成書鋟木流傳者

元始祖刼是謂先天靈寳本章故曰上品造

化獨還丹可擬範圍非大梵誰能巳遂刊行

敢忘昭告臣誠惶誠恐稽首頓首竊惟湛湛

一眞乾坤並體紛紛萬化生死同根雖云含

靈有識之殊皆本契虛无之妙夫何名利

勃志意氣繆心源一而流分性近而習遠皆

緣執幻安有知常五色亂目誰肯回光萬變

紛葩誰能轉物謂壑舟藏之已固奈曦馭駐
之不留與其哀夭而貪生莫若修眞而重命
故我
虛皇聖主演妙道於空刧之前
玉晨至尊受眞詮於黍珠之內度人无量介
福奚窮顧大道無非正中自後世因仍踳駮
觀妙至爲之金鎖迷源有類於盆魚談虛无
清淨溺於苦空論砂汞鉛銀執於固有非明
祖炁之造化曷證大梵之幽微裒眞經以爲
之宗暢玄機不泄其旨在昔烏焉成馬未免

糾紛於今目無全牛觸知戒止挽迷車而回
指南之鄉障狂瀾而順從下之流普令下民
咸躋仁壽恭惟
太上昊天至尊玉皇上帝 玉陛下
巍巍莫量蕩蕩難名大公無私至幽靡察利
物常善救物度人故無棄人遂令叢爾之材
輙肆菲然之作倘有裨於萬一願鑑勤誠若
無補於毫釐冀原狂妄所有內義一部分爲
二卷鏤版印集申納都省乞賜敷奏外謹具
表上告以

聞冒犯
天威 臣 誠惶誠恐稽首頓首謹言
寳慶二年太歲丙戌七月甲寅朔初七日
庚申上清大洞玄都三景法師 臣 蕭應叟
上表

經旨

太上者无極至尊也元始之始也即父毋
未生以前一點眞陽之精二炁相感而生
兩腎兩腎既生便生兩目然後攢簇五臟
已圓其容方有身也始曰於洞洞者形骸

具足降生成人即見其身耳玄者玄一之精也身既存即精守於關元精既守於關元則氣周流氣周流則神全耳神全則百竅開關萬物感矣眼通光則能視萬物鼻開孔則能聞香氣耳開關則能聽音聲口通心則能味百物此四者備足則靈矣所謂萬物之中惟人最靈此之謂也然而人靈不悟夫人所以長生不老者能以一靈不泄於外令眼不視於色其魂守之於肝固木氣不泄於外令鼻不聞於香則魄守

於肺固金氣不泄於外令耳不聽於聲則
精守於腎固水氣不泄於外令口不言語
則神守於心固火氣不泄於外令一身端
坐四大不動則意守於脾固土氣不泄於
外五方固蒂則神氣精混合爲一返本還
元歸根復命則萬神會聚化爲嬰兒棄離
幻殼出入與造物了不相干與道合眞即
寶矣入得此寶於身出入縱橫飄然自在
長春不老與天齊休布眞炁而能化土石
土石爲寶布眞炁而能起枯骨枯骨成人

布眞炁而能救萬病萬病自痊布眞炁而能辟妖邪妖邪自滅布眞炁而能動風雷風雷自震布眞炁而能扶萬物萬物自暢布眞炁而能拔幽䰟幽䰟自拔此即无量度人矣上品者大乘之法也妙者玄奥之捷也經者修眞之徑路也若能口誦其經心悟其奥則隨念有玄應耳至於修眞學道濟生度死無不在此矣密而行之方得成道

靈寶妙經義宏理奥非鈎深索隱通玄究

微者未易窺測愚曰不然故經有云茍得一萬事畢

天尊豈作艱難事以惑人乎凡人日用常行皆此經也善究者如富貴之觀飲器雖觥觴盃斝錯落盈前知其金也爲何難哉

不善觀者隨器所轉得不惑歟是經也道而已妙談玄理幽演洪名無非梵炁分根眞空闡化人作境會散漫難入欲明是經者莫若以我與造化同揆彼亦如是我亦如是熟觀諦思必有所契非特此經爲然

一、大藏教皆如是也老泉蘇公有言天之所以與我者豈偶然哉夫其所以與我者必有以用我也我知之不得行之不以告人天固用之我實置之其名曰棄天自畀以求幸其言自小以求用其道天之所以

與我何如而我如此也其名曰褻天棄天我之罪也褻天亦我之罪也愚每以此爲戒自惟天幸師友琢磨而於靈寶之宗竅有所覩是亦天其與我矣既得之力行之不敢棄天也詳言之謹藏之不敢褻天也

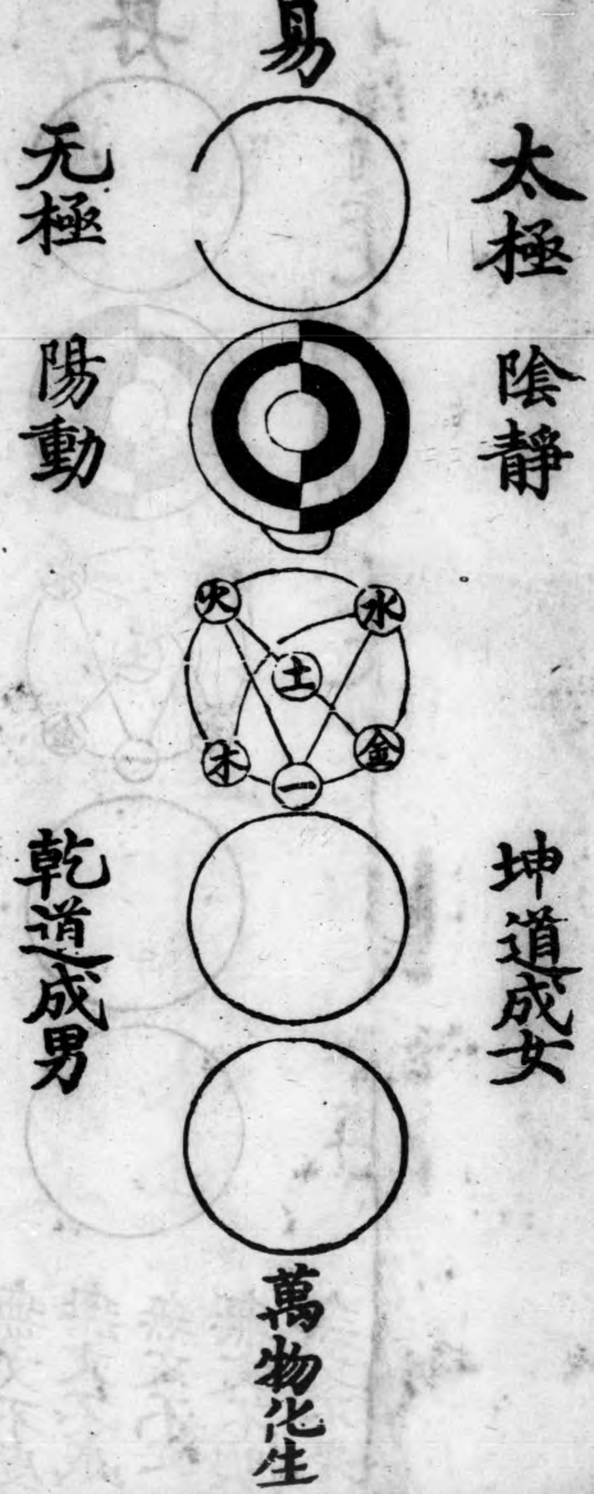
不棄不褻游於斯息於斯修於斯藏於斯
此其願矣同志或知之俾與衆共愚懼其
褻天而辭焉彼乃曰子不聞李光玄之事
乎昔光玄精勤求道積有年矣一日於少
室山遇異人告之爾今求道唯當提拔世
人耶唯當只了自己耶若止爲一身神仙
不取矣又不聞宋之愚人乎昔宋之愚人
得燕石藏之以爲寶周客聞而觀焉胡盧
而笑曰此特燕石也其與瓦甓不殊愚人
大怒守之愈固若子之言是即與李光玄

同科若子之說非即蹈宋愚人之轍儻與
衆共大方之家或能糾予繆戾開予竅啓
非特益人天之果於予有得亦豈淺哉愚
雖不敏謹奉斯語仍取嚴薛成李四家註
解撮其明白者并以師友之說繼于句下
正卷中小字是以明經旨若夫義因象明象因義

顯經旨丹道一致無殊者並附象說書之
于後管窺天蠡測海雖未能以究涓埃蓋
亦見量如是也嗚呼孔子曰知我者其惟
春秋乎罪我者其惟春秋乎

寶慶二年歲在丙戌七月甲寅朔觀復道
子蕭應叟識

太極妙化神靈混洞赤文圖



无上上眞 復祖唯道爲身 是爲天根上无 開廓 神靈

丹

混洞赤文 諸天開明三景 元始祖劫化生 五文 普植

無文不生
無文不度
無文不成
無文不立
無文不明
無文不光

混洞赤文无无上眞此所謂无極而太極

也元始祖劫化生諸天開明三景是爲天
根上无復祖唯道爲身此所謂太極動而
生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動
一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉
五文開廓此所謂陽變陰合而生水火木

金土五炁順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也五行之生各一其性

普植神靈無文不光無文不明無文不立無文不成無文不度無文不生此所謂无極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二炁交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉學者當究其辭索其意則先天之道不謀而契造化之妙可得而窺故儒者知幽明之故周乎萬物原始反終窮

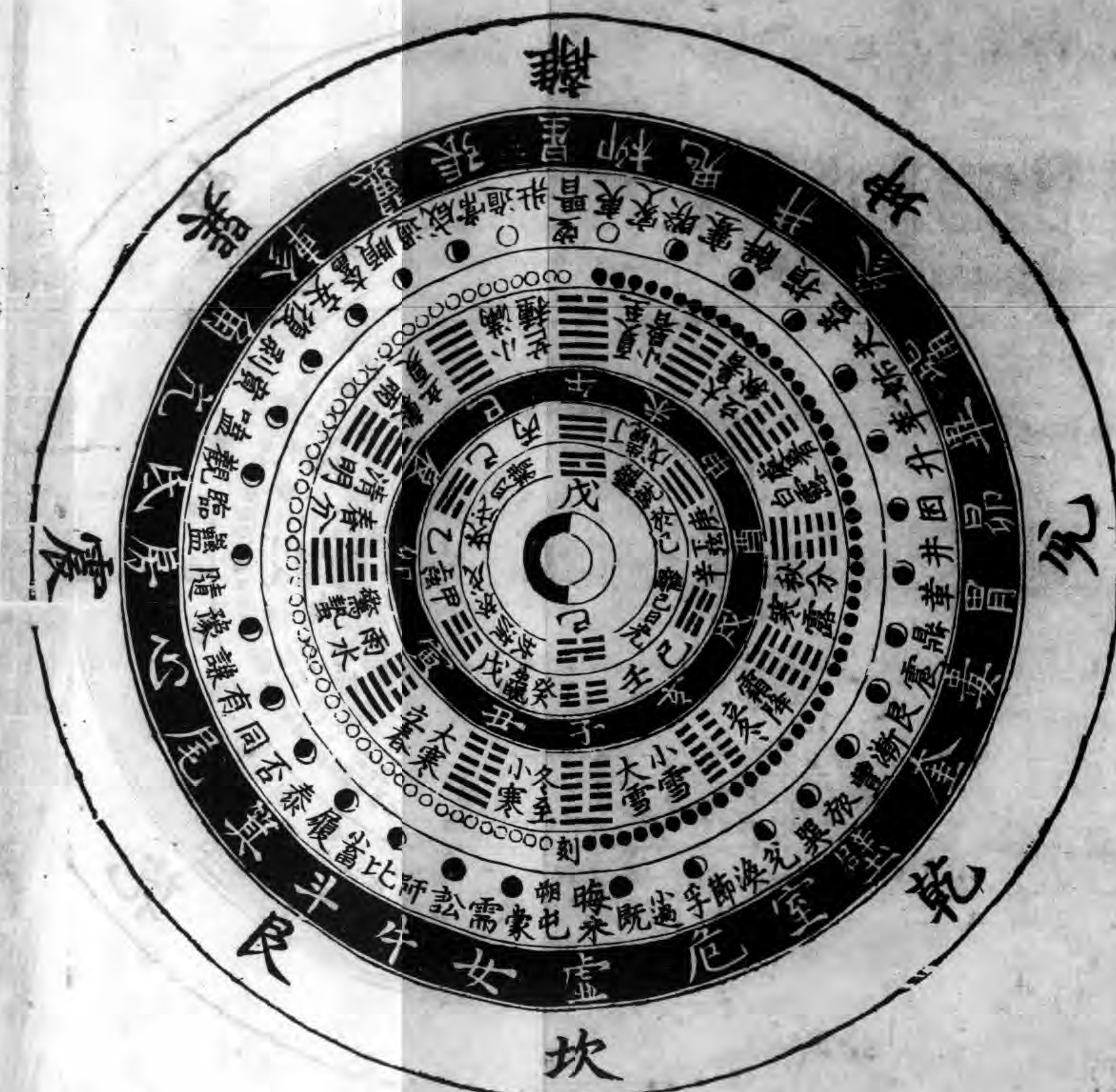
理盡性得不怵死生之妙老氏則曰深根固蔕長生久視蓋各有所宗也夫如是何以致之經曰知其雄守其雌復歸於嬰兒知其白守其黑復歸於無極此乃金液還丹之道故能深根固蔕長生久視矣

體象陰陽升降圖

譬喻

此身為天地爐竈中宮為鼎身外乃太虛乾宮髓海坤宮精房神室丹鼎名曰三宮乾坤者天地之綱紀也陰陽運乎其中天地為大冶陰陽為化機一炁為藥物凡錬丹憑乾坤牝牡之炁運養周星而為鼎器金母居中以妙化發生之炁遞互感激名

曰修鍊陽精曰熾眞神化生謂之聖胎陰剝陽純謂之嬰兒所謂太一含眞契合虛无復歸无極者也神室之所運養之機輕泄有愆誓盟授受爲其師者明指以告毋誤志士墮迷津耳



第一環八卦者地也八卦成象互用也

第二環二十八宿者天也明用周天行度大數起天元也

第三環三十圓缺者一月火數應六十卦互用也

第四環一百白點黑點者陰符陽火刻漏
應天符動靜也
第五環十二卦者爻象進退龍虎起伏也
第六環十二辰者火候升降攢天符也
第七環者顯周天之大數感合四時五行
應內象也
第八環者列陰陽五行萬象入鼎中輔助
金火龍虎離女坎男陰陽夫妻交媾
生成眞眞砂眞汞而爲神丹也
右眞一子彭曉所撰大還心鏡火候之圖

取以明大梵隱語之用

誦經訣有五戒十無益之言

夫誦經之訣不可不知齋潔沐浴捐去情慮欲表裏相映則爲善也嘗見太極葛仙公誦經之法有五戒十無益之言高人求善能遵斯語則利益無涯豈止一身昇度必福流後裔也夫五戒者第一不得口誦心違第二不得輕慢辭理第三不得自作生人我想第四須謙退師問第五慈惠接引更相發明十無益者不

忠於君不孝於親不慈於物執無明較人我嫉諸賢妬勝己訕良善辱孤貧惡口兩舌欺心害物嗜酒肉好邪婬生貪嗔起憎愛儻能遵此則何災不滅何罪不消諸天錄名魔王保舉不然則雖終身誦之欲求福慧不可得也高人達士宜鑑而慎焉

凡誦經之人（不拘道俗男女）清齋（內無雜想外絕肥葷）入靖（謂淨潔之室也）整其法服（彩褙皆可但須潔淨）啄齒（啄正中板齒曰鳴法鼓集身神）焚香（豐香烈火通達誠心）心拜東南西北四

方次拜東北方東南方西南方西北方上方下方方各一拜訖東向平座拜十方者經文闕淡故也身拜不如心拜東向者昇天之序自東西上平座正座也或蟠膝或垂足初無拘限次啄齒誦淨心口呪及淨身呪戒飭身神次啄齒念淨天地呪開經玄蘊呪誦此呪畢然後開卷誦經其餘訣目一一詳註備具于後

元始無量度人上品妙經內義卷之一

觀復子蕭應叟學

謹按靈寶大法明度人經中七事大略區貫云元始祖炁无形之先作何比擬降質成炁化生萬寶今世作何體狀復采錄此炁為寶餌之登真竊觀先真上聖示此一條實生死之上機乃性命之大要若非金液還丹之道曷明元始祖炁之玄罄索幽微推尋奥妙濬發神澤灌溉芝田耳

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經惟

此經萬聖尊崇衆眞欽仰无上可上玄之
又玄且洞玄靈寶是品秩之總名无量度
人即此卷之篇目諸經所宗故曰上品由
茲明道是謂妙經我
朝眞宗御製序曰大易垂教先於至神混

元著書本於妙道契陰陽之不測標沖默
之難名蓋以闡无爲之爲著无象之象範
圍幽賛藏用而顯仁恍惚窈冥化民而育
物雖古今而異制誠訓道以同歸若乃藏
室靈文昭臺祕籍紛綸玉笈充溢丹函龜

關墉城自高眞而降授赤明龍漢應刼運
以流傳斯固超視聽之先在名言之表彌
成至治漸漬羣生首出於九流抗行於百
代干戈俶擾之際用之而豈遑蟲魚咸若
之辰捨之而孰可度人經者元始之妙言

玉晨之寳誥浮黎眞境紀談受之初紫微
上宫顯緘藏之跡實諸天之隱韻爲大梵
之仙章八角垂芒本由於神翰千祇列衛
普度於人靈其或育質圓方禀和霄壤必
私寡欲背僞歸眞端慮以潔齋洗心而成

誦精專外積純粹內充可以自晦而明無幽不燭類虛室之生白同溫泉之盪邪熙熙而陟春臺濟濟而躋壽域至誠所極介福何窮猗歟偉哉夫靈寶者或曰靈即聖化也寶即珍尚也或曰靈者衆聖之通稱

寶者衆聖之所珍或曰變化无方曰靈欽崇貴愛曰寶或曰在天曰靈在地曰寶或曰神降爲靈炁聚爲寶所謂仁者見之謂之神知者見之謂之知百姓日用而不知故強爲之容以應化設教御物利生也炁

而精至於无形大至於不可圍若夫遠取
諸物近取諸身則大而爲天地微不離肖
翹明則爲日月隱則爲陰陽在儒爲仁義
在釋爲知慧在人爲神炁在丹爲汞鉛寓
萬物爲性情統元炁爲造化其實皆道也
惟達者能一貫之然其執幻迷眞任情逐
物遂使靈源決蕩妙本支離不能返老還
童以至衰壞故生神章云夫人得還生於
人道濯形太陽驚天駭地貴亦難勝天眞
地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不

爲陋也但人得生而自不能尊其炁貴其形寳其命愛其神自取死壞離其本真耳西昇經云生我於虛置我於无生我者神殺我者心積氣聚血成我身耳身乃神之車神之舍神之主安靜神則居之躁動神則去之黄庭經云長生至慎房中急何爲死作令神泣寸田尺宅可治生若當決海百瀆傾葉去樹枯失青青氣亡液漏非已形莊子曰吾生也有涯而知也无涯以有涯隨无涯殆矣又曰夫人生炁之聚也聚

則爲生散則爲死形勞而不休則弊精用
而不已則勞勞則竭矣太史公曰凡人所
生者神也所託者形也神太用則竭形太
勞則弊形神離則死死者不可復生離者
不可復返故聖人重之諦觀斯言皆知返

本還源者也所以自然靈寳之道金液大
還之旨違者嚮慕代不乏人太上啓接引
之方而詔人曰常無欲以觀其妙常有欲
以觀其徼而釋氏亦云人被物轉若能轉
物即同如來故道釋二教各有超越死生

之理釋氏以性爲宗故修禪定道家以神爲主故鍊金丹禪定之極寂乎陰金丹之極歸乎陽此兩者同出而異用皆由所生之本而成正眞非假外物而造作者也神之與性可以意會不可以理析析之則紛擾是非有物我之殊會之則契合異同無彼此之别此乃无上正眞之妙道故萬法千門無非靈寶混元實録云昔老君龍漢以來分身教化出眞文於中天大福堂國南極赤明國東極浮黎國西極西那國北

極鬱單國此五土之內皆稟靈寶之教又
在夏時以靈寶五符靈寶眞文授禹又化
胡王曰吾在中華常以道法開化世人王
曰何謂道法老君曰道法者乃太上靈寶
生於天地之先大無不包細無不納天不

得此無以燿明地不得此無以表形神不
得此無以入冥人不得此無以生成是以
萬物芸芸以道爲根蛇得之爲龍禽得之
爲鳳獸得之爲麟凡得之爲仙人能修之
逍遙太空改易五內變化形容役使鬼神

隱顯無常上仙之道也王曰所說靈寶固
爲希有由是觀之所謂得之修之果何物
乃知靈寶金丹同出而異名也又靈寶經
者乃是天眞皇人於峨嵋山授於軒轅黃
帝又天眞皇人授帝嚳牧德之臺夏禹感
降於鍾山闔閭竊窺於勾曲其後有葛孝
先之類鄭思遠之徒師資相承蟬聯不絕
此乃經旨出教也

道言

太上玉晨道君靈寶天尊之言也昔受經

於虛皇元始天尊紀録成編藏於玄都紫
微上宮道君傳付玄一眞人而流傳焉
昔於始青天中
東方九炁青天也始者五方建始之名青
者東方之色
碧落空歌大浮黎土
此天炁青碧霞廓落故云碧落靈風瓊樹
空中鼓歌故云空歌大浮黎土者即東極
大浮黎之國也
受元始度人无量上品

道君謂我昔在此天此國受虛皇天尊妙經廣度人天功德不可稱計是爲上品眞詮矣

内義曰夫天地之大肖翹之微凡圓形隷數者無非體造化而生成靈寶天尊叙經

首云始青天中碧落空歌大浮黎土者示人造化之端也物生於土終於土故陰符經云火生於木禍發必尅知之修鍊謂之聖人夫木中有火發而不制則灰飛煙滅无復本性能制之者雖火刑木燼則聚而

爲土旣爲之土本性存矣始青之天木之
方也碧落空歌火之象也東極大浮黎地皆碧玉常生碧
霞又有青林之樹風吹樹聲皆作洞章燦爛朗徹太空夫浮黎國者屬東此玉陛之
天東此寅位火生之地也青林之樹風吹者青即木之色林字兩木也闌尹曰兩木
摩火生樹亦木也木風巽也麻衣道者曰
地二生火者離之烝孕於巽木也燦爛朗
徹太空者即火光明之象碧霞廓落火性
虛明類乎空中之聲故曰碧落空歌也
大浮黎土土之本也土者是爲還丹之基
還丹者返本還元之道也經曰致虛極守
靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各
復歸根歸根曰靜靜曰復命此乃返還之

理易之復卦是矣復者陰陽返還之道也故曰復其見天地之心乎天地者陰陽之體心者明其所用也天動地靜陽動陰靜天動極而陰生地靜極而陽生蓋剥於上而復於下動靜消長此所以見其心也人亦然耳復之爲卦䷗一陽在五陰之下其體震下坤上震木者始青之天也木生火碧落空歌也火生土故坤土者大淳黎土也碧落空歌以經而言乃炁之與聲蓋從无而入有以丹而言震木坤土各有實體於中虛而見火之象以此推明足知經旨丹道自然造化契合矣

土爲造化之本故土生金名爲空炁金胎實先天之祖炁故曰受元始度人无量上品元始者祖炁也乃自已曩劫不壞元神名曰眞鉛以是作丹之母龍虎經曰金火者眞鉛也丹術著明莫大乎金火張紫陽

眞人悟眞篇云火生於木木藏鋒不解鑽研莫强攻禍發只因斯害已要須制伏覔金公又曰離坎若還無戊己雖含四象不成丹皆緣彼此懷眞土遂使金丹有返還由是推明丹道可以槩見也趙州和尚云

金佛不度爐木佛不度火泥佛不度水如何度得我若要度得我除非我度我是以此道乃返我之神復我之性而度我之身人自爲度无不度者初无限數是爲上乘故曰度人无量上品也

元始天尊

此乃虛皇之應號從眞起應則曰證修妙思幽源乃自性獨有洞神經云妙象无形應感有體者也

當說是經

經徑也謂由是而行可以造道
內義曰元始天尊即法身之祖炁所謂本
來面目不壞元神名曰真鉛者也當說是
經者明祖炁爲丹之體老君謂尹真人曰
子能知一萬事畢閉塞情欲入奧室鍊金

食炁爲第一子能知之守勿失又曰紅鉛
黑錫大丹頭從紅入黑是真修黑中取精
赤取髓解取赤黑藥無比用赤入黑保長
生用黑入赤天仙矣又曰一者是鉛鉛爲
君二者是汞汞爲臣若鉛不真其汞難親

若鉛是親不失家臣青腰使者赤血將軍和合兩姓異族同羣白汞作腦黃芽爲根化鉛爲粉鍊汞成塵陰居陽位陽數陰勻月盈日昃寒暑區分開設法象赫然有文唯吾此道天地長存當說是經之理此可見矣或問經中唯言修持讀誦濟生度死曷嘗有龍虎坎離砂汞鉛銀之理答曰大道无方寓物顯理有如易之爲書始於一炁判爲陰陽剛柔交索變化无窮伏羲畫之以明道神農擬之而制器堯用之南嚮

爲君舜行之北面爲臣文王演之而盡造化之妙孔子廓之而極天地之蘊伯陽假之述丹旨麻衣託之言化機圖南分象數挺之言性命康節究先天濂溪造太極或窮物理或推卜筮圓機萬化寧拘一端此

經之道曷異是乎傳曰知禮而不知神者非長生之士也超理入神混合於烝无爲而无不爲者我眞宗之道也故尹眞人曰善吾道者即一物中知天盡神造玄至命失之殉異名析同實得之契同實忘異名

矣

周回十過以召十方

內義曰說經十徧以周者召天地眞聖高尊也修丹十月而成者運陰陽精粹造化也所以周回十過者乃生數五成數五也

天一水地二火天三木地四金天五土也地六鉛天七汞地八砂天九銀地十丹也以召十方者乃一三五七九陽也二四六八十陰也此乃還丹之妙用若夫幽微造化則詳著于後

始當詣座
虛皇天尊登就于座
天真大神上聖高尊妙行真人无鞅數衆
乃五億諸天八圓世界三元九聖九真九
仙日月星宿天真地祇也
乗空而來飛雲丹霄
三素之雲絳霞之炁
緑輿瓊輪羽蓋垂蔭
昔西王母授經漢武凡服器文物一從漢
制觀今知古故不詳言

流精玉光五色鬱勃洞煥太空
流精乃日月星暉玉光即仙眞圓象五彩
交錯通明太虛也
內義曰始當詣座者金母就室也金母在
室則追二炁於黃道會三性於元宮攢簇

五行合和四象是謂天眞大神上聖高眞
妙行眞人无鞅數衆乘空而來也以神攝
炁以炁鍊神鈆汞相投陰陽奔湊金母耀
彩於神室銀精吐輝於丹房虛室生白神
宇泰定則飛雲丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭

流精玉光五色鬱勃洞煥太空之謂也
七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停
輪神風靜默山海藏雲天无浮翳四炁朗清
一國地土山川林木緬平一等无復高下
凡言諸天者皆三十二天也諸天之中各

有日月其精光本化皆此境分根璇璣玉
衡者北斗七星也四炁朗清者天地日月
之炁也夫真之傳真聖之授聖故得三光
息輪山海納炁風伯不敢鳴條雲將埋無
翳景天地開朗日月清明山川坦然泯平

一等既稱停輪那復有夜即以常時準量七日七夜之頃矣玄師曰此乃大定神光湛然見玉清境

內義曰易大傳曰剛柔者晝夜之象也說者云晝則陽剛夜則陰柔伊川曰剛柔一

炁之往來也人之一炁往來者呼吸是也夫一呼一吸而爲一息一息之間則分陰陽呼而明爲陽爲晝吸而晦爲陰爲夜七竅之呼七日也七竅之吸七夜也金母功行天機不動神凝目定脉住心停故曰七

日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停
輪神風靜默者息不出入也山海藏雲者
炁無升降也天無浮翳者華念妄緣不生
也四炁朗清者動靜有無俱遣也以至忘
形絶慮萬有皆空無我無人湛然體性故
曰一國地土山川林木緬平一等无復高
下矣
土皆作碧玉无有異色前則天瑞此乃地應
內義曰土者性情也性虛化而生神存於
室中曰戊土炁感激而有情攝於釜內曰

已土神怡炁寂性復情冥如色之碧無瑕如玉之眞無雜故曰土皆作碧玉無有異色也

衆眞侍座

内義曰用志不分乃凝於神矣

元始天尊玄座空浮五色師子之上

此一者天尊道相也

内義曰元始天尊者元神也玄座者神室也空浮者法身也五色者妙化之炁也師子者心知也元神在室運心攝炁法身虛

寂心知明妙神之御炁心以象師得非天尊道相乎

說經一徧諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病耳皆開聰

内義曰說經一徧者天一生水也乃坎之炁孕於乾金諸天大聖同時稱善者萬神一時俱暢也一國男女者法身陰陽二炁也聾病者坎為耳故屬之夫人神炁相養神昏則炁滯炁亂則神濁冥冥濛濛有如聾聵行功通暢炁靜神清覺所未覺故曰

開聰此乃初階入道之漸若夫身體之疾遇值經法而痊愈不待釋註可知矣

說經二徧盲者目明

內義曰說經二徧者地二生火也乃離之炁孕於巽木離爲目目應心心眛於物暗而若盲依道而行心開意悟物莫能蔽邪正可知如目之明由路而趨也

說經三徧喑者能言

內義曰說經三徧者天三生木也乃震之炁孕於艮水艮爲山山高土厚水泉出焉

此乃麻衣之說夫言者音聲也金性有焉天三生木而說經三徧云喑者能言何也此明木中有金之象夫木絕於申而胎於酉雖金尅木而木反寄胎於金鄉蓋金生水水生木故金乃木之祖天三生木金之三傳而

見木如甲子乙丑海中金是也以金在海而水生子丑是也水生木甲乙是也陽生於子三陽從地長故莊子曰赫赫發乎地也由下而生上象震變兌明木中有金矣

說經四徧跛痾積逮皆能起行

積逮者世傳此疾流引相及也
內義曰説經四編者地四生金也乃炁之
炁孕於坤土起行者乃植立之狀木性有
焉地四生金而説經四編云跛痾積逮皆
能起行者何也明金中有木之象夫金絕

於寅而胎於卯金乃木之鬼寄胎於木鄉
者蓋木生火火生土土生金故木乃金之
元地四生金木之四傳而見金如甲午乙
未沙中金是也甲乙木也生火午未火也
生土沙石土也生金陰生於午三陰從天

降故莊子曰肅肅出乎天也由上降下象
兑變震明金中有木以此推明可見金木
間隔之理然造化幽微固非紙上工夫可
得而盡

說經五徧久病痼疾一時復形

内義曰說經五徧者天五生土也乃離寄
戊而土炁孕於離也凡物生於土而終於
土如上乃五行之生數也久病痼疾者按
道藏曰人者物之靈也壽本四萬三千二
百餘日其神三萬六千元陽眞炁本重三

百八十四銖內應乎乾䷀不知保而致
之散是以中道夭關乾者六陽具而未知
動作施洩知此修行即神仙也自十五歲
至二十五施洩不止則真炁虧四十八銖
存者其應乎姤䷫嗜欲之甚加十歲則

又虧四十八銖存者其應乎遯䷠又不
知養更加十歲又虧四十八銖存者其應
乎否䷋至此乃天地之中炁又不知養
更加十歲其虧七十二銖存者其應乎觀
䷓又不知養更加五歲其虧九十六銖

存者其應乎剥䷖又不知養八八六十四卦元炁終矣其應乎坤䷁坤者純陰也唯安穀氣而生故名苟壽人至於此去死不遠不復能修丹其或戕敗之甚者又不逮此而盡也元炁消減豈非久病痼疾乎一時復形者既修此道真神日壯元炁日盛復命返本安樂長年此之謂也

說經六徧髮白反黑齒落更生

內義曰說經六徧者天一生水地六成之居北積坎陰正炁爲鉛乃乾坎合而水成

於金鉛者金之母鉛黑而金白謂髮白返
本還元也齒落更生者已枯復榮也
說經七徧老者返壯少者皆强
內義曰說經七徧者地二生火天七成之
返南往離宮爲汞乃巽離合而火成於木

蓋汞從砂而抽也夫南方火也汞亦火也
火而又火炎炎不息之象經曰物壯則老
是謂不道不道早已若不知返還之道則
火炎煙飛無復故存豈得壯而不老乎既
達返還之理斡旋窮極之用還而復元極

而歸本是以老而壯少而強也

說經八徧婦人懷妊鳥獸含胎已生未生皆得生成

內義曰說經八徧者天三生木地八成之歸東處震爲砂乃艮震合而木成於水砂者秉感鉛炁而結也砂含秉質象類懷胎夫秉遇鉛而凝結炁遇神而混合此炁非身中後天陰炁乃妙化發生先天之炁學者不可不察也已結之炁日益壯盛發生神炁又復混凝不隨物化長養聖胎故曰已生未生皆得生成也

說經九徧地藏發泄金玉露形

內義曰說經九徧者地四生金以天九成之還西兌方爲金乃坤兌合而金成於土蓋汞歸土釜而成寶也參同契曰金來歸性初乃得名還丹所謂一炁還元者也天一之水始因空炁金胎而生未見金質地四生金猶爲化機至此則還元復性居於中宮是爲丹體而有玄象中宮土也土爲地金母居其中故曰地藏發泄金玉露形也

說經十徧枯骨更生皆起成人

内義曰說經十徧者天五生土地十成之乃離於巳而土成於炎居中作萬物生成之本而爲丹體道經曰沖炁以爲和夫炁之中和所以能生萬物天五之土乃陽土

地十之土乃陰土兩土相疊金居其中故還丹有刀圭之號夫還丹之妙返老還童超凡入聖世人期於有死舉而目之皆行尸也既得此道修之長生不爲泉壤之魂豈非枯骨更生皆起成人乎此乃五行之

成數也漢天師序金液神丹經云神仙之趣要妙之言無理之至理不然之大然已具載於淵宗非一毫之所宣也太上亦復暢此沖虛妙道者也

是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

明得其道則長生不死當此之時其國若男若女無老無少皆受聖恩普得濟度生者不死死者更生也

內義曰一國猶一身男女猶陰陽也傾心

類相投也護度得所養也陰陽相投神炁
得養身安道隆長生之理也

元始無量度人上品妙經內義卷之一

度人上品妙經內義卷之二

暑一

元始無量度人上品妙經內義卷之二　暑三

觀復子蕭應叟學

道言是時

元始天尊

說經一徧東方无極无量品至真大神无鞅

之衆浮空而至

說經二徧南方无極无量品至真大神无鞅

之衆浮空而至

說經三徧西方无極无量品至真大神无鞅

之衆浮空而至

説經四徧北方无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

説經五徧東北无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

説經六徧東南无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

説經七徧西南无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

説經八徧西北无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

說經九徧上方无極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至

說經十徧下方无極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至

內義曰以經而言天尊說經十徧十方大神至者乃三元九聖九真九仙高真上聖天神地祇俱會始青天浮黎國聽法也以丹而言元始說經即真鉛為藥祖玄精作丹基也十徧者天地生成之數十方者五行配合之數一三五七九天數二十有五

陽精也二四六八十地數三十陰華也一二三四五應四正上方六七八九十應四維下方陽之生數五五行之本也陰之成數十萬化之根也一九四六各合爲十金水同宗二八三七各合爲十木火同體總而言之五十有五分隸五方一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中以法除之五方除一二三四五乃水火木金土之元也又除一二三四五乃五行之本也除外五方各剩五數共而二十有五爲

五行之根是眞陽戊土之體也復將根數
二十有五除去五方之本北一南二東三
西四中五即見北剩四數象金金本生水
金反自水而生如鉛自銀炁而有鉛中生
銀乃兒產母也金虎也金在水中乃虎向
水中生也南剩三數象木木本生火木反
自火而有如汞感鉛炁結砂砂自汞成乃
兒產母也木龍也乃龍從火裏出也東剩
二數象火火生於木砂中抽汞乃七返朱
砂返本也西剩一數象水水自金生一炁

還元是九還金液還真也中央虛无以四
象相合而成十乃見真陰己土自然妙用
故張紫陽曰震龍汞自出離鄉兑虎鉛生
在坎方二物總因兒產母五行全要入中
央又曰赤龍黑虎各西東四象交加戊己
中復姤自茲能運用金丹誰道不成功太
一真人曰五行顛倒術龍從火裏出五行
不順行虎向水中生者此也无量大神至
者乃取乾坤真純潛運之跡而爲法象分
三百八十四爻循環火内運五星二十八

宿環列鼎中蹵三千六百之正炁回七十二候之要津驅六十四卦之陰符鼓二十四炁之陽火幽微詳密見於隱語心鏡故天地不能匿造化之機陰陽不能藏亭育之本由是神變无方化生純粹盡歸把握之内混合空洞之中矣或問程伊川云聖人不師仙厥術異也聖人能爲此等事否曰此是天地間一賊若非竊造化之機安能延年故陰符經曰人萬物之盜所謂竊造化盜萬物則天地間皆吾所有取之無禁用之不竭

十徧周竟十方无極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无鞅之衆迮國一半土皆徧陷非可禁止

天尊開國萬聖咸集威德崇重厚載不勝故至偏陷蓋有非常之事則有非常之應

牛頭法融禪師講大般若經至成靜品地且爲之震動況虛皇演化乎

内義曰十徧周竟十方天眞大神一時同至者乃息住神凝炁歸室也一國男女傾心歸仰者一身陰陽之炁混合融鍊也神

炁之聚薰蒸蓊鬱參同契曰金砂入五内霧散若風雨金者天地之至精乃神也砂者陰陽之純粹乃炁也故曰來者有如細雨密霧无鞅之衆至於金精飛肘後眞炁過陽關乃性情相盪天機默運陰陽感激

眞神化生雖曰體自然而運用尚在作爲之境不能無躁勝寒靜勝熱之變蓋由持而盈之性情未冥性情屬土故曰進國一半土皆偏陷非可禁止

元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地

五文

寶珠喻道懸於空玄亦同玄珠之義於內傳經則寶中更寶玄中又玄眞中之眞道中之道去地五文者令人去五濁之世脫五行之用五濁皆出自無衆患五行不用永離相剋是故五行不相尅萬物悉可全自然長生久視得道成眞玄師曰此乃玉清寶珠神化胎仙之道

內義曰元始懸珠者神與道俱也向來說經獅子之上者是神凝室中從無求有者

也今此懸珠空玄之中者乃超神物外出有入无也天尊慮後世末學不達此理徒守頑空故顯示妙化明其至无之中有至眞至精着存經曰杳兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信以理而言乃神冥性復

卓爾圓明豁然無覆空然無基熈熈怡怡昏昏默默固非五行之數可得而拘五濁之境可得而溷川老云有相有求俱是妄無形無見墮偏枯堂堂密密何曾間一道寒光爍太虛

元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人十方无極至眞大神无鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看唯見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在

天尊施玄妙大化懸珠在空玄之中莫測所懸之糸登引三元九聖九眞九仙俱入其中其一切天人非天眞上聖眞人故難隨无爲化機不能同入空玄之妙秖仰看而巳見勃勃從珠口中而入既入珠口不知所在且如下格小仙有芥納須彌之妙

壺懸天地之境何況大聖天尊敷宣大化
示現神變也所言寶珠大如黍米已是微
妙更去五丈能見寶珠在空玄之中者非
天人亦无此明慧又況見其珠口者實天
尊登引聖真入妙有虛无之境當時隨天

尊入於寶珠之時天人仰看即見入寶珠
之中不能見珠內玄妙之化
內義曰真神既冥炁亦隨寂契虛合无升
玄入妙所謂歛萬有於一息散一息於萬
有迎之不見其首隨之不見其後其來无

從其去无在

國人廓散動地還平正静无復欹陷

内義曰動静兩忘有無俱遣

元始即於寶珠之内說經都竟

内義曰元始者神寶珠即性說經者指明

祖炁爲丹之體都竟者謂神性圓明了無

一物

衆眞監度以授於我

内義曰衆眞者妙化發生之炁我即道君

也

當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位儵欻之間寂无遺響

內義曰行功之際妙應難述如人飲水冷暖自知工夫已竟萬神還元恍惚之中遺明息照

是時天人遇值經法普得濟度全其本年無有中傷

內義曰考古鑑今其則不遠經法丹道一理無殊六祖有言我今說法猶如時雨溥潤大地汝等佛性譬諸種子遇玆沾洽悉

得發生比乃值遇經法普得濟度之理内象之作體此意矣得之者知其神而愛之明其悉而寶之可以全其本年無有中傷本年者不遭橫夭之謂若夫向上一著當進步焉

傾土歸仰咸行善心不殺不害不嫉不妬不婬不盜不貪不欲不憎不娟言無華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親

斷命曰殺殘傷爲害惡他勝己曰嫉憎同儔曰妬男女不以禮交爲婬竊人之物曰

盜無猒曰貪嗜好曰欲嫌人曰憎猜疑曰
妬十惡旣滅則異骨成親萬行玄同則聲
無勃戾○婬之一節謂男女不以禮交者
蓋欲正人倫也若修行之士當屏絕之故
太微靈書以婬欲為十敗之首昔紫虛元
君與茅君校勘天下真仙得失之事頭落
者四十七人領上者纔二人蓋為抱婬欲
之心行上真之道非止頭落又將被考於
三官求長生者豈宜不絕此念乎盜之一
節非止竊人之物但得之不以道皆是也

欲之一節非止嗜好蓋謂私己也太上曰
罪莫大於可欲咎莫大於欲得夫欲心一
萌我則有已如上諸惡皆因此致以至黷
亂國經羣生失寧利用之心可不戒乎
內義曰人心皆善無不善者因物欲所蔽

昧其本初一聞道要諸惡冰消人我一如
親踈無間如上諸事感應篇言之持詳乃
世人日用錯處蜀士李昌齡解釋報應因
緣十萬餘言讀之寒慄毫髮之私不敢萌
於心端有益於世教也諦觀經旨謂感行

善心不殺不害云云者乃絕無惡念也若
毫芒惡念潛蘊於心不得謂之善矣何則
玉有微瑕謂之良玉可乎蓋善惡不待見
於行事一念纔興神明已錄昔衛仲達爲
館職被攝至冥司冥官命吏呈其善惡二

錄比至則惡錄盈庭善錄如筯冥官變色
索秤稱之而小軸乃能壓起惡錄地爲之
動官乃喜曰君可出衛曰某年未四十安
得過惡如是之多乎官曰不然但念不正
此即書之不待其犯也衛曰然則小軸所

書何事官曰朝廷嘗大興工役修三山石
橋君上疏諫止之此諫藁也衛曰某雖言
之朝廷初不從於事何益而能有如是之
力乎官曰朝廷雖不從然念之在君者已
是向使聽從則君善力何止如是將見乘
此立獲度世尚安得攝君乎奈何惡念太
多力已減半不可復望大拜矣嗚呼空有
其念尚在損福況眞犯乎夫善惡報應難
以盡録但觀范文正公述實諫議陰德録
足以知其善可爲也或曰我雖待之以善

彼爲不善報我豈能平乎不然若知南嶽赤君之言則烝自平矣南嶽赤君曰人若遇我以禍但以福徃自然福德之烝常生於我害烝重殃自生於彼此學道之大行矣南嶽赤君豈誑人者乎

國安民豐欣樂太平

此乃咸行善心之所致也

內義曰按老君授干吉眞人太平之道其要曰夫人之生也天付之神地付之精中和付之烝人能保精愛神護烝內則保身

長生外則致國太平又曰人臣之行當上愛其君欲其長生爲人子者當念父母畏其將死風化其意使之入道常爲求索奇方殊術以奉君親爲人弟子者當念録師恩夫人生於父母成道德於師得尊榮於君每念君父師將老無以復或行學更事賢明求奇方異法而資益之此乃應太古上皇最善忠臣孝子順弟子也人皆爲之則天下太平矣夫有其内必有其外故善行著而謂之福神性明而謂之慧福慧雙

修內外兼濟則國猶身也民猶炁也國則有君身則有心君治則民安心正則炁和經曰我無爲而民自化我好靜而民自正我無事而民自富我無欲而民自朴治國修心其致一也

經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世

內義曰經出教立人依道行預之爲言先也前也人稟道炁而生是心寧無有乎蓋由耽著幻妄迷昧昏蒙一遇經法此心復

明謂如今之指出丹體乃人人本來之物非昔無而今有雖得之於聞經聞道之後實先有於聞經聞道之前故曰預有至心也所謂宗者祖其道也奉者崇其文也禮者尊其法也敬者欽其德也故本起經云

夫爲道者當知道德經行之法道謂路道德謂善功經謂徑路行謂行步法謂有成道經可修而得道也謂有成道路可隨而行之也人能依是而行必皆得度世矣

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝

內名隱韻之音即天帝王字內音是也亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭

內義曰所謂上帝內名隱韻魔王內諱百靈隱名者亦如丹經云日䰟月魄庚虎甲龍水銀朱砂紅鉛黑錫黃芽白雪姹女嬰兒黃婆金公爐竈鼎器之類雖名殊號異並是先天一炁非別陰雜之物也

上聖已成眞人通玄究微

內義曰上聖修行妙道已得成功眞人洞明奧旨識達玄微蓋有實用非執虛文如

混洞赤文元始祖劫開明三景大行梵炁
皆知其底蘊得其要機則天地造化之妙
生死有無之理都在睫前不遠身外也
能悉其章誦之十過
內義曰既能通玄究微則能知其道十過
之效功齊元始以丹而言十過者功則十
月入室理則九轉

諸天遙唱讚其功萬帝設禮尊其經
河海靜默
周公居政海不揚波真人誦經河清海晏

事殊理一功異德同

山嶽藏雲

蓄雲爲雨澤及萬物

日月停景璇璣不行

十過之效功齊元始此之謂也

羣魔束形鬼精滅爽

經謂束送妖魔精斬馘六鬼鋒是也

回屍起死白骨成人

老君起徐甲枯骨是也

內義曰諸天遙唱萬帝設禮者莊子所謂

澹然無極而衆美從之天地之德聖人之道者也河海靜默者愛河苦海也皆人之心妄幻所有愛從情生苦由識致既已德合天地道同聖眞則愛河靜息苦海淵默

山嶽藏雲者黄庭經曰五嶽之雲炁彭亨即五臟雲炁也眞人者其息深深五臟炁盈如山嶽之蓄雲也日月兩目也景光也光即神也眞人神不外馳目雖視物而凝然之不動故曰停景璇璣斗極也人心象之極者旋而不移視而察之似若不動眞

人者任其自然心雖應物而湛然常寂故曰不行也羣魔者紛紜萬緒惑亂我心者也既任其自然則應之若無事是謂束形也鬼精者三尸也三尸不去道無由而成能體純素三尸自絕故謂滅爽也回尸起

死白骨成人者丹成之士非特獨善其身更宜推功及物故淨明法云吾丹既成變化自在所不足者上帝之詔未至於是積功以期眞命焉凡羣品有善可與延年益筭不幸病死者救以活之如吳猛眞君起

于慶之死是也

至學之士

至學之士心堅如鐵石操列於水火天地不能逾鬼神不能惑行人之所不能行太極之上有眞名者也又至學者不待念起事至而後學故能於有念无念有事无事之間力行也此之眞人抑又次焉

誦之十過則五帝侍衛三界稽首

此經乃妙炁結成靈文是爲萬炁之宗在處有五行之炁從之五炁之神謂之帝故

曰五帝侍衛季康子問五帝於孔子孔子答以五行佐成上帝而稱五帝三界者即三界大魔也至學之篤行積功立三界魔王保而敬之故曰三界稽首也

魔精喪眼鬼妖滅爽

大魔既已保敬鬼神焉敢正視亦束形滅爽之理也

濟度垂死絕而得生

內義曰五帝五臟之神也肝魂肺魄心神腎精脾意此五者若人恬淡則神定魂清

意安魄寧精不走失若人躁競則神疲竟濁意亂魄散精逐潰耗夫人非不欲安而壽然而日日應酬神稍疲倦則三尸九蟲作我蟊賊所以絳宮之真爲其所擾修鍊之士則尸蟲消絶五臟之神各安其職故

日侍衛也三界三尸也乃人身三部陰濁昏邪之氣以屬三徒之界上尸彭踞居人頭中尸彭蹪居人腸下尸彭蹻居人足人之嗜欲貪婬種種不善之事皆尸鬼所使至於庚申之日則諸天曹言人罪過毫髮

不遺欲人速死彼則欣躍故葛稚川曰子能絶三彭之仇乎三彭者三尸也除絶之法極多備載道藏庚申部然不若金丹爲妙古詩曰窮盡世間无限法除非丹藥殺三尸張眞人曰由來庚甲申明令殺盡三尸道可期此乃鑄惡成仁化頑從善被其制伏故曰稽首也魔精鬼妖者乃九蟲六賊之類三尸是渠魁蟲賊是徒伴勦其渠魁則徒伴自潰故曰喪眼滅爽也若然者故能延垂死之年續已絶之命則神氣壯

盛學者勉而行之其功不言可知矣
所以爾者學士穢氣未消體未洞真召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生

內義曰學者欲心未絕性理未明採鍊雖勤玄虛未達只可保神嗇炁制伏陰魔駐景延年辟却疾病長生之道未可冀矣

輕誦此章身則被殃
謂不整形服不按科儀行立眠卧聊耳誦念若夫誦而不敬不若不誦而敬矣

內義曰輕誦此章謂輕行是道夫金丹之要全在變調首則勤於采取次則戒於持盈以俟鼎器圓成藥物全備則運符進火添抽汞鉛時晷相符節候無爽故得陰陽炁足離坎珠圓神化成真長生久視若乃情躁心怠妄作謾爲緯候相差符節不應則隆冬大暑盛夏嚴霜姹女逃亡赤龍奔逸神精既失金液難求氣索體羸形衰身歿矣

供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬

災不干神明護門

內義曰若修行篤敬外則宅舍昌盛內則身心安寧日新其德動與吉會禍患無侵神明衛護

斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大範德難可勝

內義曰七籤經教部云夫三洞者蓋是一乘之妙旨三境之玄言了達則上聖可登曉悟則高眞斯陟龍章鳳篆顯至理之良詮玉簡金書引還源之要術所謂斯經尊

妙獨步玉京者又爲三洞之冠矣從古至今仙眞上聖未有不由是而修證者録籍具載莫知幾何萬法千門靡不出此巍巍蕩蕩非可以名言思議

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上昇朱宫

凡誦者不限高下之格是能依法精心誦持十過者則諸天齊到衆聖降集於房廟拔祖禰之幽魂及昆宗之苦爽下離北府上入南宫也

格皆九年受化更生得爲貴人而好學至經
功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也
格皆九年者即九年之格法三火之數三
三如九朱宮是南方屬火以火鍊形故云
三火九年受其鍊化然後更生貴族生則
便修此經昔熏習之仍在萬徧之功旣滿
三千之德復圓遂超然昇度徑得神仙登
金闕而事聖君遊玉京而謁元始按三元
品誡朱陵度人之格有三等大福三年中
福九年小福二十四年九年者約中福之

格也
内義曰此言十過者則月之理也諸天齊到者萬神混歸元一也億曾萬祖乃父母假合之物幽寃苦爽即有身之後昏濁之炁皆即受度上昇朱宮者乃鍊化假合昏濁之氣超入靈明炳煥之域格皆九年受化更生得爲貴人者謂融鍊假合昏濁之氣俱化陽神更生眞炁萬神爲一神萬炁爲一炁長養聖胎也學士到此地位巳得神全炁足延生長年所謂仙者未可言也

故曰而好學至經功滿德就皆得神仙更須進修內功成就德行庶可以冀內功者火候脫胎神化之道修行之法詳著于後德行者要在濟物利人如漢天師區別人鬼葛仙翁普度幽寬許眞君誅剪蛟蛇是矣經云學者雖守道不作功德亦不能得道昔漢天師丹成未服謂王長眞人曰神丹成就若服餌之當必沖天便爲眞人然吾未有大德宜須爲國爲民除害興利後可服丹輕舉上昇臣事三境則無愧矣如是方能飛

昇金闕遊宴玉京也

上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮

上學者聞道勤行見法必學始終不替寒

暑無虧此太清九宮以下有仙名者旣修

誦此經使身得道而飛昇仙域受鍊南宮

朱陵之府夫鬼魄升仙則火鍊鬼質生身

得道則火鍊垢穢是故皆入南宮然後登

眞本位矣

世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道

鬼神暫滅不經地獄即得返形遊行太空

世人即常流之人非出羣之士既以祖因福淺身業功微生前享壽遐齡歿後解形暫滅然不拘三官之制不受九府之艱期限數登則神歸形復既改形容於三宫之館易童顔於九鍊之房故不入南上之宫便歷太空之境矣○尸解有四種一者兵解若嵇康寄戮於市淮南則託形於獄二者文解若次卿易質於履長房假形於竹三者水火鍊質若馮夷溺於大川封子焚於火樹四者太陰鍊質視其已死足不青

皮不皺目光不毀屈伸從人亦尸解也肉皆百年不朽更起成人眞誥云尸解仙不得御華蓋乘飛龍登太極遊九宮但不死而已

內義曰修誦雖殊成功則一金丹之道難遇易成儻宿命合眞得之者努力而行以契經旨無疑矣

此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠

內義曰此經隱奧是道玄微廣濟有情普

度无量經功滿足丹道圓成先亡蒙解脫
之恩兆身被生成之澤
上天所寶不傳下世至士齎金寶效心盟天
而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官
長役鬼官者死魂被謫於天徒驅雷役電

官地徒擔沙負石官水徒揵汲溟波官
内義曰三洞眞經列于金格玄都所祕萬
劫一開傳授效盟經有明旨在昔劫數蹇
屯世運否塞西臺龜母有請玉京由是降
授用濟斯民玉晨道君付于玄一眞人玄

一眞人付太極徐眞人徐眞人付葛仙公
傳行於世法有内外事仍兩存以丹而言
禁戒尤重須嚴盟誓不敢漏泄内象之作
巳露機緘告天而行廣用提拔凡得此者
切勿慢輕威神護持靈官司察若違此祝
身必禍殃貽累九玄冥責難逭

侍經五帝（五帝巳解在前）玉童玉女各二十四人營
衛神文保護受經者身

童女都四十八人旣常營衛神經亦兼保
護誦者必薦舉精誠司察慢泄受誦之士

宜慎之焉若出入遊行必宜携帶使持文

而護身免災而無慮

内義曰經者祖炁也五帝者妙化五行之

炁也玉童玉女二十四人者内外二景眞

神眞炁也保養元神是謂營衛神文保護

受經者

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地

逮役度上南宮

正月上元大慶之月故能福及上世祖曾

幽魂苦爽斷鬼神連逮之役受仙官拔度

之慶齋者謂身無雜務心不外想內外清
虛抱元守一終乎此月故言長齋南宮已
解在前
內義曰正月者寅也修丹採藥以寅申為
起伏之候寅乃陽起之候欲於申時行功
則於寅時先守以至申時施用長齋者清
心也誦經者攝炁也謂之採藥上世亡䰟
乃陰炁也陽炁雖曰子時發生一陽尚在
五陰之下至於寅時猶陰陽相半陰上陽
下鬱而未暢故曰逮役至於申時以法薰

蒸陽炁奮發上騰入于離宮得不謂之斷
地逮役度上南宮乎
七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黄
籙白簡削死上生
七月中元大慶之月中及己身諸天上生
名於白簡酆都落死籍於黒書身得神仙
位登天府黄籙白簡者以黄金爲書白玉
爲簡也凡修道之法普度无窮通濟生死
内義曰七月者申也乃陽伏之候欲於寅
時行功則於申時先守至寅時運逮汞投鉛

入鼎成寶亦名採藥亦鑄鼎器如此則陽炁日盛陰炁日消所謂純陰鬼也純陽仙也陽炁炁既壯即修仙之漸功滿炁足神化長生故曰身得神仙凡得道之士皆酆都落名移注仙籍膺圖受籙乃獲上昇故曰

諸天書名黃籙白簡削死上生也

十月長齋誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平

正月寅爲鬼道故拔先亡七月申爲入門

故度己身十月亥爲天門故上爲
帝王安鎮國祚永保太平
内義曰採藥足備鑄鼎圓成預先十月入
室調和神炁去冬至十五日爲始謹存神
腎間謂之築固靈根使根元本始神炁俱
生國者身也神爲身之主炁爲神之臣神
滿炁盈百骸俱理丹成質蜕久視長生骨
肉同飛形神俱妙一如經之謂矣
八節之日誦詠是經得爲九宫眞人
八節日元始分遣天尊天君天帝神仙兵

馬教化人間開度羣品北斗南辰四司五
帝亦復下降條録罪福舍炁之流每至是
日各有變化翾飛蠕動草木飛沉隨緣感
應改故易新輕或更重重或更輕善惡回
換炁象之運自然而然上學之士每於此

日自當存想祈謝因變行化習吉除凶進
善黜惡陞明棄暗入正去邪錬僞成眞勵
思登眞開度羣品生成萬彚夫八節與八
卦九宫相表裏故八節誦經得爲九宫眞
人矣

內義曰八節八卦入室運符進火以冬至之日子時爲首起火神存在腎陽火運行其神隨逐而進腎中根也神室蔕也自根至蔕根蔕相連結胎成果矣一舉三時自子至寅未住金火逼逐至神室其丹漸結

應冬至立春節坎艮卦卯時沐浴辰時進火至巳未住金火逼逐至髓海應春分立夏節震巽卦陽火至極午時運符至申未住金水推運從雙關鵲橋入室玄珠漸兆

應夏至立秋節離坤卦酉時沐浴戌時運

符至亥未住真炁歸元一陽來復應秋分
立冬節兑乾卦周而復始循環不已蓋促
一年之功於一日之内以應八節用符八
卦凡此運用陽火陰符皆歸中宫長養聖
胎十月炁足實鼎功成脱胎神化是爲真
人夫八卦環列外實中虚易曰八卦成列
象在其中矣此其所以爲九宫真人
本命之日誦詠是經䰟神澄正萬炁長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

人身有三魂一魂居直本屬宿宮一魂居地府一魂居形內七魄常住而不散也遇本命日魂神降體就尸合同循環歸降不絕則生人安穩災病不生若其日清淨身心不酒不色著新衣服焚香習善更於其日眠睡少時即魂與魄合陰與陽并道烝內隆命根堅固若嗜酒色昏亂形體則魂當歸時去身三步之遠取合不能穢惡衝射魂復而往若三度昏亂魂不合魄者則陽衰陰旺魄靈與陰鬼交通致使遊夢衆

惡耽睡迷亂災病俱生將至於死人能於本命齋誦則有如上感應功滿德就則飛昇也既以我本命之日修誦故能存我神炁聖人作則皆有由然以此推之則修眞之理自明矣

内義曰火候畢行脱胎神化之道聖胎存於髓海之中以周星六十日爲期本命一周以合周星之數忽然如霹靂之聲天門裂開聖胎脱出凡蜕爲仙長生不死魔王保舉諸天奉迎功備德隆飛騰可待李昌

齡曰功者日用之謂德者日新之謂茍能
閔閔然如農夫之望歲汲汲然如商賈之
營財今日積德明日又積德今日累功明
日又累功所謂天仙一千三百善行之只
在四年地仙三百善行之只在一年第人

不能多至中廢不聞穿石禮樹之說乎紫
虛元君曰昔有傳先生者自少好道入焦
山石室中積七年忽遇太極眞人授以木
鑽使之穿一磐石戒曰石透吾當度汝石
厚五尺餘傳穿之不息積四十七年石忽

穿透太極眞人果來度之又南嶽夫人曰昔有人勵志於道然不知求道之方唯日夕禮一枯樹求丐長生如是不已積二十八年樹忽生花有汁如蜜其人取花并汁吞之遂獲度世嗚呼鑚石禮樹尚得度世

况持經行妙道寧有不得者乎

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過

誦經之日先被服盥漱置經於案然後焚

香禮請跪啓修誦之意即東向正坐焚香
披讀注心歷目微聲誦詠若或錯悮則却
上三十字讀勿使匆速苟貪徧數翻爲失
功悮人不少調聲誦詠令神寬和暢常令
香炁不絕於室叩齒者當以中齒上下兩

兩相叩令響內以集神外以徹天眞誥云
叩齒以集神咽津以和眞次則存拜三十
二天毎想天帝存一拜之從東北方首始
東行左旋止於西北

閉目靜思身坐青黃白三色雲炁之中

玄炁青元炁黃始炁白
內外翁冥有青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴
羅列左右日月照明洞煥室內項生圓象光
映十方如此分明
青龍左白虎右朱雀前玄武後獅子左右

各兩行行有其八對坐相望白鶴亦然日
在額左月在額右光明一室項生圓象九
色相間青赤黃白黑綠紅紫紺照徹十方
存令分明如覩
密呪曰密者口動而無聲也

貪羅鬱羅　符無蘇陀　太沖太極　陰陽包和
出有入無　出生入死　鬼神莫測　變化自如
元始混炁　玄中又玄　上干有頂　下洞太淵
誦之一徧　沉痾自痊　鍊蒐浴魄　眞陽自全
齋戒禮誦　萬過飛仙　元上祕呪　萬神綿綿
心中心呪　重復宣傳　貪羅洞明　與道合眞
玉清上極　梵炁氤氳　分靈布炁　降注臣身
形神俱妙　變化飛昇　一如令格　統攝萬靈
急急如律令
元上三天玄元始三炁太上道君

玄元始三炁化生三寶君各居一天三天在人額上髮際中爲清微天天寶君治之左爲禹餘天靈寶君治之右爲太赤天神寶君治之凡誦經當存思三帝君

召出臣身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十六人出

上中下三境每境八人三八二十四人并三魂七魄陰陽二君共三十六人

關啓所言受法籙者即具位如未受法籙即稱奉道弟子當盡心中所欲言詞

然亦貴在簡當至誠默奏今日吉慶長齋今其日吉慶隨其日言之如長齋即言長齋如不長齋即不言也清堂修行至經若知三洞中盟之道見行事即言修行至經自非此人即不言修行至經但言清堂誦經无量度人或爲一事而誦即言爲其事誦經若爲十方普度乃可言无量度人臣及甲乙轉經受生若常時自誦即言臣及祖考若爲他人即言臣爲其人但以意而陳

逞甲乙者某人某人之理也願所啓上徹徑御无上三十二天元始上帝至尊几前元始上帝者即非元始天尊乃上帝高尊位齊元始者或云元始上帝即天尊也畢引炁三十二過引者以鼻引而咽之三十二過者東南西北方每方八天各一引東方青炁納於肝南方赤炁納於心西方白炁納於肺北方玄炁納於腎洞徹五內然後誦經

東向誦經東方乃長生之方諸天所尊重誦經之格初一徧從序誦起至此存思畢即誦後經第二徧則直從元始无量度人上品妙經起誦每十徧為一過若欲禳禬濟拔須得十徧爲佳以遵十回度人之義或有事務暫起亦得若經時稍久即須依前法

内義曰如上發爐密呪乃誦經行持啓出官將通奏齋意以祈感格若夫三炁翁冥

六神侍衛日月洞煥圓象照明皆備内象之中矣萬法皆有内外事仍兩存有内無外皆非大道乃屬旁門内修祕密外用顯明是故

太上微示内修彰顯外用令人泝流尋源

窮宗知本使其自悟自得兼而行之以取
仙道也

元始無量度人上品妙經內義卷之二

度人上品妙經内義卷之三

著三

元始无量度人上品妙經内義卷之三　暑三

觀復子蕭應叟學

元始无量度人上品妙經

皇人曰此乃道君標目也

内義曰玉笈瓊章分爲三洞曰洞眞洞玄洞神總而言之是爲一乘也此經屬洞玄爲衆經之冠故太上道君叙經於前題曰太上洞玄靈寶也此則直標元始无量度人上品妙經者以明虛皇天尊所説在經故以此名篇在丹則金液還丹也

元始洞玄靈寶本章

此是皇人所題內號元先也先天而生始結也元炁始結洞通也通達無窮玄空也杳然空洞謂元炁始結而成玉字在空玄之中通照乎四方空玄為靈入藏為寶也

又曰始生一一天也天從始而元明始亦元也會合於元元生之時无天无地无神无鬼溟涬鴻濛无所分别元始結而成玉字玉者自然之精精出而發光以成天地日月星辰所以化成元始尊神者明其有

靈也化生天地日月星辰者欲以生養萬物也天地萬物生後而有號者明元始造化也號元始者示人知終始歸趣也

內義曰元始者虛无自然先天祖炁洞通也玄妙也通則通貫一切妙則妙用无窮

靈寶者金丹異名本者根也章者文也謂虛无自然先天祖炁通貫一切妙用无窮而爲金液還丹之根宗演而爲文以顯其跡也

上品妙首十迴度人

龍漢之年玉字始出日月始明天地亦分衆聖列位元始出法度人說經十徧周迴十方度人无量元始因撰作十部妙經以紫筆書著空青之林衆聖所崇爲經之祖宗故曰上品妙首者也

百魔隱韻離合自然

此四句乃皇人總明一經之宗旨

内義曰上品妙首者金液還丹爲无上妙道之冠十迴度人者十月之功度世爲仙此乃入室十月工夫百魔隱韻如丹藥異名離合自

然猶金木間隔復能亙幷水火相尅復成旣濟自然而成造化

混洞赤文无无上眞

混者混沌之名洞者洞陽之炁赤文者赤書眞文也齊混沌之初在天地之先凝化空洞之上鬱結太无之中太无之无亦无其无旣无其无是謂无无故曰无无上眞

内義曰混洞赤文萬化之本源衆生之眞性在道則爲一炁之祖在人則爲萬神之宗先天地萬物莫知其首初故曰元始成

天地萬物莫知其神妙故曰靈寶統天地萬物莫知其廣大故曰道德示人達本而行故曰妙經攝人返本而修故曰還丹演爲三乘立爲三教无窮法門皆此化也

唐明皇製混元贊曰大哉至道无爲自然

劫終劫始先地先天含光默默永劫綿綿東訓尼父西化金仙百王取法萬聖攸傳大教之祖玄之又玄故道德經云有物混成先天地生不知其名字之曰道西昇經曰虛无生自然自然生道夫道者无形无

體則先天一炁是也而化生萬物實天地造化之本修金丹者體循造化以虛无自然先天純精真一之炁名曰空炁金胎生金母而作丹基夫純精真一之炁父母未交之前與混沌同體道德經曰无名天地之始者是也在經故曰混洞因父母媾精之始此炁欻然感附强名曰神謂之陽精喻爲銀鑛是元神也藏在坤宮兩腎間故謂之性乃我本來面目未生之前謂之陰金已生之後謂之陽鉛是爲五金之母天地

萬彙未有不因此炁而能成立者也道德
經曰有名萬物之母是矣眞一子彭眞人
叙參同契曰徑指天地之靈根將爲藥祖
明示陰陽之聖母用作丹基者此也因曰
用妙化發生之炁運歸中宮而爲丹母故

曰道生一象乎祖炁結而成玉字也在經
則曰赤文是爲金火（金者先天自然之炁金胎也火者日用發生之陽炁也同出一源而爲體用者矣）此乃无上可上至眞
妙道故曰无无上眞也

元始祖劫化生諸天

祖始也玄元始炁於祖劫之初𦂳然而造
化五億諸天按天地一成一敗謂之一劫
言始劫者謂世界初生未經成敗也
内義曰周濂溪曰大哉乾元萬物資始誠
之源也乾道變化各正性命誠斯立焉故

元始祖劫者乃大哉乾元萬物資始者也
是眞之源也化生諸天者乃乾道變化各
正性命者也則眞斯立焉原夫化生諸天
之祖自一炁而立三境由三境而生九天
三境九天各又下生三天合三十六天次

下四種民天次分三界二十八天次八梵天以至化生五億諸天八圓世界而人之生亦類是也父母精血相包自己本有而成性命人初結胎在母腹中精血未凝飛潛不定如珠似露凝結之後生形三辦頭與四肢男子先生左腎次生右命門女則反是本性繼種於兩腎之間名曰坤宮日用妙化之炁自此發生次則上生兩瞳神水以至化生五臓六腑憑母呼吸炁足而生故老君曰天地搆精陰陽布化一月爲胞精血凝也二月

爲胎形兆胚也三月陽神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎮形也五月五行分五臟以安神也六月六律定六腑用資靈也七月七精開七竅通光明也八月八景神具降眞靈也九月宮室羅布以定精也十月炁足萬象成也夫人雖與天地同造化而不得並其長久者何耶蓋由不能復其本也本者祖炁也本於一心專一炁而致柔修一心而成道若能通道而會之則閉戶造車出門合轍返本還元形神俱妙

故傅大士頌釋迦曰六年雪嶺爲何因只爲調和炁與神一百刻中爲一息方知大道是全身通道而會之此頌是也所以道冠儒履釋袈裟非徒爲者也

開明三景是爲天根

二儀分形三光垂耀皆禀始炁故爲天根矣

內義曰經曰道生一一生二二生三三生萬物故虛无自然本起經曰夫道得三乃成故曰三合成德道不滿三諸事不成繫

辭曰易有太極是生兩儀由一炁而分清
濁是爲三也九天生神章經云三炁合生
九炁三炁爲天地之宗九炁爲萬物之根
因三成九爲物之根謂之三生萬物三合
成德在道爲三炁在物爲三才在天爲三
光在人爲三元皆元始之祖炁作萬物之
本根故曰開明三景是爲天根以內而言
假設法象則曰鉛汞砂也直指其物則是
本有之性與夫日用妙化陰陽之二炁也
人雖知本有之性而莫知二炁之用者亦

不免其衰謝也鍾離眞人曰有無交入名丹本隱顯相符是水金莫謂此身緣是道獨脩一物是孤陰夫天地間之萬物先有本而後有根若果之有核是其本也種之於土陰陽激薄則甲坼勾萌而生根故能

長茂華實生生不窮若無根株而欲其本之久存者未之有也是故天尊先指祖炁而爲道之本次明三境而爲道之根由是降本流末而生萬物人能常無欲以觀其妙反身而誠則範圍天地造化自我經曰

宇宙在乎手萬化生乎身非孟浪之說也
上无復祖唯道爲身
妙本自成无復先祖括囊無外盡是道身
道以虛无爲宗自然爲本以道爲身也然
此三者悉无形相尋考其理乃是眞空眞
中有精本無名稱聖人將立教跡不可無
宗故舉虛无爲道之祖其實三體俱會一
眞形相都无能通衆妙也
內義曰天地人物品類雖殊无別根宗獨
道所化故老子西昇經曰道者无𤓰虛无

混沌自然無表無裏無有高下天地從之
而生萬物資之而形又曰有形之類皆自
道生西昇經曰天地與人物本皆道之源
俱出於太素虛无之始端故金液還丹亦
同是而爲體也

五文開廓普植神靈无文不光无文不明无
文不立无文不成无文不度无文不生
五篇眞文開廓形狀普生天地安置神靈
若无眞文開廓則日月不得光星辰不得
明乾坤不得立世界不得寧幽魂不得度

枯骨不得生

內義曰五文在丹爲五物先天一炁之所化依時存於室中爲鈆水妙用發生之炁感而爲砂木陽極生陰名曰汞火陰歸陽室而爲銀金中宮生成而爲丹土分布五行散化萬神皆一炁之妙用爲萬道之根宗故曰五文開廓普植神靈目非此而不光心非此而不明身非此而不立丹非此而不成生非此而不度死非此而不生

是爲大梵天中之天

內義曰此兩句總結前文是謂大道玄中之玄以丹而言金丹之道散在諸經或以清靜爲宗或以虛无爲宗或言陰陽或言造化或言龍虎鉛汞或言神炁水火此經總衆體而大備析至理而無遺故曰是爲

大梵天中之天也得之者可以探本求源窮神知化宴息玄虛之境逍遙靈寶之場四威儀中無非行道也

鬱羅蕭臺玉山上京

鬱者盛也羅者大羅也大羅天上有玉京

山山上有七寶玄臺在七寶城中中有玉
清之殿高上玉皇治其中○玉清之上有
九層之臺窮於高際參於太无故映鬱大
羅之上蕭然九層之臺大无即大羅以玉
爲山故云玉山山上有京故曰上京亦名

玉京亦名玉清皆因玉而得名此即通謂
之玄都玉京也
上極无上大羅玉清
大羅玉清之境窮高極遠更无一物在其
上能包羅衆天故曰大羅其上無塵谿然

太空无爲之道場也

眇眇劫仞若亡若存

眇眇者高遠也劫者譬如巨石方圓四百里又如空城方圓四百里上下齊等滿中芥子天人百年一度取一芥子又羅衣拂巨石石消芥子盡名爲一劫故步虛經曰仰觀劫仞臺此之謂也七寶之臺非地仙所見況凡人乎覩之則言有不見則言無故曰若亡若存若亡若存者非定相也亦雖有形而無其體眞精造化自然而然也

內義曰鬱羅蕭臺者腦際也玉山上京者泥丸也上極无上大羅玉清者泥丸之上太玄也內祕一機謂之日月高奔神化脫胎之要黃庭經曰高奔日月吾上道乃見玉清虛无老者也眇眇劫仍若亡若存者

性也非象數方色可以窺測又非芒昧全然無物有同太虛恍惚窈冥故眇眇劫仍不可窺測也若亡若存恍惚窈冥也經曰視之不足見聽之不足聞用之不可既張眞人曰視之不可見其形及至呼時又却

應莫道此聲如谷響若還無谷有何聲

三華離便大有妙庭

三華者金華玉華九華三宮離便者三宮乃玉清境離宮便殿大有即高上大有玉清宮天尊所御故曰妙庭

內義曰泥丸腦際謂之離宮亦謂之午位亦謂之乾宮三者南方之數華者華蓋亦名圓蓋乃百關總會之穴萬神朝宗之所即泥丸腦際是矣離者南方午位也便者變也陽炁至巳而極變而生陰陰始於午

龍虎經曰陽爻畢於巳正陰發離午者也大有者易曰火在天上大有䷍離午火也乾宮天也妙玄也庭中也玄則玄炁也（玄元始之玄炁）中則腦中也（中者四方之中以指內事則腦中心中脾中是也）玄炁居於腦中即是眞陰生於離午

以爻而言柔居尊位諸陽應之象虛皇天尊凝寂玉清之上而天地萬物自然造化生成於下者也

金闕玉房森羅淨霐

黃金之闕森然煥邈以周羅白玉之房則

精潔嚴凝而光瑩

內義曰太玄金華玉女曰土之精生石石之陰精爲玉石之陽精爲金故金經曰一石之中分陰陽爲金玉一陰一陽之謂道矣金闕日也玉房月也森羅星宿也淨霦

日月星宿瑩淨霦澄也夫日月者陰陽之精坎離之體乾坤之用日中有烏象離中有陰月中有兔象坎中有陽陽無陰不能自燿其魂陰無陽不能自瑩其魄列宿環布周天爲經日月五星躔度爲緯推移寒

著造化萬物在丹道則爲化機至藥符火
妙用故參同契引易而言天地設位而易
行其中矣天地者乾坤也設位者列陰陽
配合之謂也易謂坎離坎離者乾坤二用
二用無爻位周流行六虛往來既不定上
下亦無常又曰坎戊月精離己日光日月
爲易剛柔相當易者象也懸象著明莫大
乎日月窮神以知化陽往則陰來又曰混
沌既交接權輿樹根基經營養鄞鄂凝神
以成軀眞一子註曰天地設位者以其既

濟鼎器象乾坤也易行乎其中者陰陽離
坎運於其中也中安金母外施水火運轉
動靜周流六虛更爲變化之宗互作生成
之本坎戊月精月陰也戊陽也乃陰中之
陽象水中有金虎離己日光日陽也己陰
也乃陽中之陰象火中有汞龍也故易者
象藥也日月相合而成也金液大丹合日
月陰陽之精炁而成故陰陽之炁出入卷
舒晝夜循環周而復始符火進退陰來陽
往陽伏陰施混沌者神室也陰陽龍虎在

混沌之中承交感之化焉樹立根基長養

鄞鄂以至凝神成軀終爲精物故鼎室之

中別一天地日月之用妙矣

大行梵炁周迴十方

玉清眞道梵炁大行於十方之域周流諸

天之境

中有度人不死之神

諸天十方有此神主司度世不死之事非

言神不死也

中有南極長生之君

即南極長生大君主治生録者
中有度世司馬大神
南宮有度世司馬有度世大神並治宮中
主司度世
中有好生韓君丈人
好生君諱猷治南昌上宮韓君乃神中之
尊謂之丈人監長生籍者
中有南上司命司録延壽益筭度厄尊神
南上洞陽宮之别名尊神即南斗六司眞
君也

迴骸起死无量度人

此二句通結上文從中有度人至此諸司眞官皆能迴骸起死劫劫度人成道

内義曰大行梵炁者即先天純精眞一之炁藏於坤宮者也妙化發生上至乾宮陽極陰生下降還元升降循環流行不息故曰周迴十方也張眞人曰只是水銀一味周流經歷諸辰道光曰循行十二位赤脚猛將軍者矣由是陽炁日盛長養聖胎以至度世長生脱胎神化修之則得無有限

量豈非中有度人不死之神長生之君度世大神好生韓君司命司録延壽益筭度厄尊神迴骸起死无量度人者乎玄師曰金母居西龜之山言金之體也亦曰龍山言木之道也乃元炁之根紐眞土之淵府西北之角亥子之間中有梵炁之主雖一眞母居焉萬炁日夜上朝若稍有塵心則失大行梵炁不能彌羅一身修眞之士可不謹哉已上正經乃元始所說正文

今日校録諸天臨軒

今日乃赤明劫初在浮黎國中開圖校録
之日校是比量罪福録是記録功過
内義曰此時行功萬神聚室者也
東方无極飛天神王長生大聖无量度人
玄都玉京山八方諸天皆有三千大千世

界東方无極諸天安大堂鄉大千納賢世
界
南方无極飛天神王長生大聖无量度人
南方諸天宛黎城大千棄賢世界
西方无極飛天神王長生大聖无量度人

西方諸天福堂洲大千咸行世界

北方无極飛天神王長生大聖无量度人

北方諸天鬱單野大千清淨世界

東北无極飛天神王長生大聖无量度人

東北諸天福集都大千長安世界

東南无極飛天神王長生大聖无量度人

東南諸天元福田大千用賢世界

西南无極飛天神王長生大聖无量度人

西南諸天延福鄉大千仁靜世界

西北无極飛天神王長生大聖无量度人

西北諸天福德野大千延賢世界
上方无極飛天神王長生大聖无量度人
无極无上玄都玉京紫微之中无鞅之衆
飛天神王
下方无極飛天神王長生大聖无量度人

下方五嶽五帝洞陰清靈北都諸宫府之
衆也
内義曰以身而言上自泥丸下至湧泉五
臟三田百千關節之神炁也萬神聚為一
神萬炁混為一炁挈提天地把握陰陽之

理也

十方至眞飛天神王長生度世无量大神

此乃總結前文此十方眞聖並主監得道

成眞長生度世之事故云大聖无量度人

並乘飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五

色玄龍建九色之節十絶靈旛

飛雲者三素雲神王各乘丹霞之輿碧霞

之輦朱雀鳳凰以爲蓋七寶瓊玉爲輪轂

玉女建九色之節眞人持十絶之旛

前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴

前有嘯歌則九鳳齊唱後吹管籥則八鸞同鳴也

師子白鶴嘯歌邕邕

此鈞天樂也天一左宮有樂器子日玉女能吹笙竽丑日玉女能嘯歌寅日玉女能鼓瑟卯日玉女能擊筑辰日玉女能鼓琴己日玉女能撞鐘擊磬午日玉女能吹簫未日玉女能吹笳申日玉女能爲九音之歌酉日玉女能爲六變之歌戌日玉女能作百獸鳴亥日玉女能爲天下新聲之曲

名與世同音與俗異而俗音悽思以促命
天音和暢以延生
五老啓途羣仙翼轅
十方大聖道位高尊乃感五帝前引羣仙
驂乘五老者東方青靈始老姓閼諱開字

靈威仰和春炁生萬物南方丹靈眞老姓
洞浮諱極炎字赤熛弩和夏炁長萬物中
央元靈元老姓通班諱元氏字含樞紐和
土炁上載九天西方皓靈皇老姓上金諱
昌開字耀魄寶和秋炁成萬物北方五靈

玄老姓黑節諱靈會字隱𠋫局和冬炁藏
萬物皆天眞自然之神故曰元始五老非
後學而成眞者自受符命各治一方大劫
交周其位乃易

億乘萬騎浮空而來

內義曰十方大神者法身之神炁神之御
炁陰陽雜還萬億法象俱備其中故曰並
乘飛雲丹輿綠輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五
色玄龍也乃若九色之節陽精也十絕靈
旛陰華也前鳳陽先唱也後鸞陰後隨也

師乃獸王象心鶴乃靈禽類性嘯歌邕邕
神思熈熈也五老啓途者祖炁妙化而爲
五行發暢上騰也羣仙翼轅者萬神攢簇
於元宮也億乘萬騎浮空而來者三部八
景陽魂陰魄千二百形影萬二千精光一
時混化歸於元一者也
傾光迴駕
傾光者流精玉光互相輝煥迴駕者飛雲
輪轂迴旋法座
監眞度生

十方上聖朝集帝所監領衆真而拔度羣生也

內義曰傾光迴駕者坎離既濟陰陽交泰之象夫陽升陰隨會歸鼎室造化收攝二炁混合即前所謂神之御炁陰陽雜遝法象俱備者也二炁坎離陰陽也䷾坎中陽爻下交離中陰爻陽光之下傾也故曰傾光䷊陰隨陽升象車駕物內陰求攝外陽外陽慕戀內陰陰陽交互故曰迴駕由是至精感激衆陽通暢正炁滋榮真神

化生故曰監眞度生

諸天丞相南昌上宫

丞炁相炁能立造化丞相乃大羅天之神

公南昌上宫即朱陵宫在于赤明和陽天

中者也

韓司主錄監生大神

韓司司命也主得受鍊度之錄監生大神

主度九幽之魂者

内義曰以内而言象法身大梵妙化發生

之炁雖眞神居於室内若無此炁亦莫得

而生也

執録把籍齊到帝前

内義曰録籍者記功罪也諸天司職主宰大神齎執同會虛皇天尊之前者乃校功量福普度入天也象乎妙化之炁歸乎神室資育生化之理太虛之先寂寥何有祖炁既判而陰陽分焉混沌之初杳冥無朕三才既立而文籍生焉顯諸仁則爲録籍藏諸用則爲陰陽若幽明無錄籍功罪何所記天地無陰陽造化何由成夫陰陽者

丹道之用離析異名莫能盡錄略而言之象交馳曰龍虎類藥物曰汞砂爲化機曰坎離在升降曰水火諸家殊號以類求焉前者即中宫神室之所陰陽乃金丹之妙用神室則金丹之樞紐帝之所御四海朝貢莫不輻湊神之所舍萬炁感附莫不混凝神爲君炁爲臣神居室内萬炁俱聚故曰執録把籍齊到帝前也張真人曰夫鍊丹者須洞曉陰陽深明造化方能追二炁於黄道會三性於元宫攢簇五行合和四

象龍吟虎嘯夫唱婦隨玉鼎湯煎金爐火
熾玄珠有象太一歸真由是觀之還丹之
要无出乎陰陽本生於道道生一一生二
二生三三生萬物悟真篇云道自虛无生
一炁便從一炁產陰陽陰陽再合生三體

三體重生萬物昌夫丹者體循造化而修
之也其餘百千異名无窮妙義皆從陰陽
而出如丸走盤縱横曲直莫得而測其實
不出其盤矣若夫不體造化不循陰陽雖
有要妙之言玄微之論只是旁門小法豈

得與金丹同日而語哉然修丹之士且當遷善改過守戒防非又其要在於去詐息機清心寡欲機詐運變於中則神亂氣昏身中炁候與天地不相符合藥無由採聲色愛慕於外則神馳炁散內外造化不相交涉鼎无由成有志之士不能去此是却行而求前矣嗟夫世人逐末忘本賤命輕身英雄豪傑者爲功名事業所役聰明特達者爲進取富貴所誘衣食豐足者爲營求計筭所惑貧窮不給者爲口體交累所

苦其有出塵之士秖樂逸豫之康以此謂
清靜无爲誤矣是皆當面蹉過殊不念張
平叔有志士若能修鍊何妨在市居朝之
語使世人能以此道自任日日撥置少頃
爲之勤行不退必有成效應機接物之間
毋忘回光返照則金丹光明常現爍爍縱
未打成一片亦是安樂法門益壽延年不
被業轉如能確志道不負人故鍾離眞人
有曰皇天若負道心人令我三徒爲下鬼
眞人者豈誑言乎經曰從事於道者道者

同於道德者同於德失者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之信不足焉有不信焉若夫機緘不敢輕泄略開線路用啓後人葛仙公歌曰流珠流珠役我區區奔馳四

海歷徧萬書焚盡金石燒竭汞珠彼尋不見情思若愚頼師傳授元炁虛无杳冥中起恍惚中居真陰真陽一吸一呼先存金鼎次辦玉爐離火激發坎水規模玉液灌漑洞房流酥真人度人要大丈夫念茲在

兹語吾記吾彭眞人曰至道希夷微且深
燒丹先認大還心日爻陰偶生眞汞月卦
陽奇產正金女姹朱砂男育雪癸藏熒爍
丙含壬兩端的指鉛金祖莫向諸般取次
尋天師虛靜先生曰神若出便收來神返

身中炁自回如此朝朝還暮暮自然赤子
產眞胎浮丘伯原道歌云虎伏龍亦藏龍
藏先伏虎但畢河車功不用隄防拒諸子
學飛仙狂迷不得住左右得君臣四物相
念護乾坤法象成自有眞人顧雖曰不漏

機緘歌詩之中要領已備倘有志者研必得之此乃天之所授也

隨所應度嚴校諸天

隨功輕重應事開度嚴校諸天罔有遺失内義曰金丹之道與他術不同一得永得

隨功受報十分工夫有十分受用其或滅裂則報亦滅裂然所修至窈无聲无臭而眇眇大羅之境寥寥寥寥虗廓之鄉无所不關无所不達謹嚴校録毫髪不遺倘勤篤無倦必臻度世矣

已上正文

王晨道君序述

普告三界无極神鄉

三界者欲界色界无色界也无極者十方无極世界也

泉曲之府北都羅酆

下方正北有一大海獄懸腥黑莫測邊際中有一山高十萬六千里上參碧落下入風泉名曰北都羅酆山近水面有一大洞名曰陰景天宫周迴三萬六千里中有三十七獄主此洞者名曰太陰天君山上又別有六洞六天大魔各主其一即太陰天

君外六曹曹吏合有三十六萬人第一洞名紂絶陰天宮第二洞名泰殺諒事宗天宮第三洞名明晨耐犯武城天宮第四洞名恬照罪氣天宮第五洞名宗靈七非天宮第六洞名敢司連宛天宮若能持此六宮名常生敬畏者魔王保舉削落罪名生死受賴獲福无窮此羅酆在天地之北外癸地

三官九署

三官者天地水三官三官有九官故曰九

署上元天官隸玉清境置三宮九府三十六曹官僚皆結自然之炁而爲人總主上眞自然玉虛高皇上帝諸天帝主上聖大神千眞已得道及男女生命録籍及已得道未得道百姓男女仙籙罪福中元地官隸上清境置三宮九府四十二曹官僚皆死者有功德之魂受度得任各有年限功滿德就昇爲天府仙官功未滿者還生人中也中宮總主五帝五嶽諸眞人諸地神仙已得道者左宮主地上九土土皇八極

諸靈官及生命録籍右宫主地上諸靈官
下元水官隸泰清境置三宫九府四十二
曹官僚與中元同是有功德之魂補充中
宫總主水帝暘谷神王九江水府河伯神
仙水中大神及仙録簿籍左宫主水中萬
精蛟龍鯨鯢又會水母龍門度數之期及
人命録籍生死功過右宫主水中精魂百
鬼萬靈其詳載三元品戒經

十二河源

十二河源者月爲太陰之精諸水之毋并

是天河之源衆水之泉每一月一周天一
年十二月皆過東井沃黄華濯天人之容
上解祖考億劫種親
每三官校録子孫有大功玉帝即超度其
玄祖也

疾除罪簿落滅惡根
一身受度則九祖蒙恩故令疾除於罪簿
惡根者惡念根性雖死猶存當以鍊度爲
之滌蕩也
不得拘留逼合鬼羣

内義曰以身而言三田爲三界上自泥丸下至湧泉爲无極神鄉大腸小腸爲泉曲之府腎之下爲北都羅豐三尸九蟲乃三官九署十二經絡爲十二河源如上諸處各皆有神黄庭大洞二經備著詳悉然此諸神皆後天之物華競所撓嗜欲所汩昏濁沉滯不得清明有如人之先亡祖禰拘繫幽陰不得超度之比若修鍊之士則萬炁朝生門百神守死戸頓超塵境了悟无爲不致沉迷淪墜苦趣矣

元始符命時刻昇遷北都寒池部衞形魂制
魔保舉度品南宫死魂受鍊仙化成人生身
受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三
徒五苦八難超凌三界逍遥上清
此元始降勑北帝衞送幽魂制告魔王保
度南宫受鍊注生若死魂在世有功德形
神暫滅鬼質受鍊仙化或無功德遇會受
鍊即生人界修行至經生身受度劫劫長
存或生死之根未斷但劫劫不失人身了
悟此因善根習熟則永度三徒五苦八難

超凌三界道遙上清矣三徒者第一色欲門上尸道天徒界第二愛欲門中尸道人徒界第三貪欲門下尸道地徒界此名三惡遏人學仙之路五苦者第一色累苦心門曰泰山地獄苦道第二愛累苦神門曰風刀苦道第三貪累苦形門曰提石負山苦道第四華競苦精門曰塡海作河苦道第五身累苦魂門曰吞火食炭鑊湯苦道三徒五苦故曰八難總八般難也

內義曰元始符命即元始祖炁也是炁出

陰入陽隨刻隨時昇騰生化子時一陽於坤宮發生是爲復卦一陽祖炁所化乾始於坤六陰柔交之下變一剛交陽炁用事漸漸上騰故曰元始符命時刻昇遷北都寒池（五陰之下也）部衛形魂（六陽之昇也）陽炁上騰巳時至離宮六陰化爲純乾故曰制魔保舉度品南宮死魂受鍊（純陰）仙化成人（純陽）生身受度者先天一炁感附於父母搆精之初而有此身故曰生身有知之後情竇一開元炁日喪以至老死達人志士則不然

復我之性返我之宗斡造化之玄微運陰
陽之妙理有如陽極於巳而陰生於午六
陽剛爻之下變一柔爻陰炁用事漸漸下
降則收斂於中宮使聖女靈男交陰陽於
神室飛龍伏虎搆魂魄於毋胎故曰受度

劫劫者日日之謂陽昇陰降復命歸根妙
化无窮周而復始故曰劫劫長存夫陽剥
於上而復生於下循環不息與身終始故
曰隨劫輪轉與天齊年功用不輟火候无
差則形神俱妙與道合眞故曰永度三徒

五苦八難超淩三界逍遙上清
上清之天天帝玉眞无色之景梵行
内義曰薛幽棲曰上清之天天帝者即三
十六天帝最尊極者道齊元始位列玉清
故曰玉眞此即上清以下三十六天不同

三十二天也有景無色故云梵行梵行者
道中之道天中之天出入無閒眞空無礙
也以内而言丹成純陽乾金之象乾用九
金數四九四三十六矣道齊元始均一悉
也位列玉清妙一貫也金歸性初故得有

景無色還丹之功到此則羣陰剥盡陽體
純全心識瑩然升玄入妙如秋空之澄碧
若寒潭之靜淵稍異毫芒則眛人目安能
造於無色之景梵行者乎

太黄皇曾天帝艷鑑玉明 正音云開玄攝明 天炁黄係梵炁

太明玉完天帝須阿那田 正音云保玄道靈 天炁緑係壁宿

清明何童天帝元育齊京 正音云明生九眞 天炁青係室宿

玄胎平育天帝劉度内鮮 正音云飄翰黙然 天炁赤係危宿

元明文舉天帝醜法輪 正音云開生舒 天炁蒼係虛宿

上明七曜摩夷天帝恬懀延 正音云延虛明 天炁黑係女宿

虛无越衡天帝正定光 正音云鏡無翹 天炁碧係牛宿

太極濛翳天帝曲育九昌 正音云阿難洋明 天炁紫係斗宿

赤明和陽天帝理禁上真 正音云治安保仙 天炁白係梵炁

玄明恭華天帝空謠醜音 正音云飛音洞靈 天炁黃係箕宿

曜明宗飄天帝重光明 正音云翹貞英 天炁縂係尾宿

竺落皇笳天帝摩夷妙辯 正音云難玄明 天炁青係心宿

虛明堂曜天帝阿那婁生 正音云彌綸玄明 天炁赤係房宿

觀明端靖天帝鬱密羅千 正音云朗觀曜明 天炁蒼係氐宿

玄明恭慶天帝龍羅菩題 正音云威清道玄 天炁黑係亢宿

太煥極瑤天帝宛黎无延 正音云洞真永觀 天炁碧係角宿

元載孔昇天帝開真定光 正音云開光覓真 天炁係梵炁

太安皇崖天帝婆婁阿貪 正音云暉莫阿溾 天炁白係軫宿

顯定極風天帝招真童 正音云回翹威 天炁黃係翼宿

始皇孝芒天帝薩羅婁王 正音云君華大蘿 天炁綠係張宿

太皇翁重浮容天帝閔巴狂 正音云惠威光 天炁青係星宿

無思江由天帝明梵光 正音云朗法元 天炁赤係柳宿

上揲阮樂天帝勃勃監 正音云鬱元真星 天炁蒼係鬼宿

無極曇誓天帝飄弩穹隆 正音云飛天虛英 天炁黑係井宿

皓庭霄度天帝慧覺昏 正音云無清明 天炁碧係梵炁

淵通元洞天帝梵行觀生 正音云法權道光 天炁紫係參宿

太文翰寵妙成天帝那育醜瑛（正音云靈薰慧光　天炁白係觜宿）

太素秀樂禁上天帝龍羅覺長（正音云陽威耀清　天炁黃係畢宿）

太虛无上常融天帝總監鬼神（正音云攝靈真　天炁綠係昴宿）

太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元（正音云空微道明　天炁青係胃宿）

龍變梵度天帝運上玄玄（正音云相靈妙光　天炁赤係婁宿）

太極平育賈奕天帝大擇法門（正音云永玄九生　天炁蒼係奎宿）

内義曰此諸天王諱玉音皆以赤晶之玉碧字刻之祕於上清宮中持經之士不請讀誦三十二天之中天中之人壽命有數且如皇曾天人壽九百萬歲從此向上每

天皆一倍因之則太明玉完天天人壽一千八百萬歲又倍因之何童天人壽三千六百萬歲倍而因之至秀樂禁上天人壽一千二百七萬七千九百五十七萬一千二百萬歲此二十八天是爲三界即欲界色界無色界也欲界者下界也欲界有六天自黄曾至七曜天是此天之人有形有欲觸物染著初上二天以身交爲欲次二天以執手爲欲第五天以口說爲欲第六天以眼視爲欲謂有色欲交接陰陽人民胎

生故云欲界一欲根淨上進一天六欲根
淨即登色界色界者中界也色界有十八
天自越衡天至曇誓天是此天之人有形
無欲而有六色十八塵曰六麤塵六細塵
六輕塵一麤塵淨上進一天六麤塵淨則
進六天又六細塵一細塵淨上進一天六
細塵淨復進六天又六輕塵一輕塵淨上
進一天六輕塵淨升入無色之界無色界
者上界也無色界四天自皓庭至秀樂天
是太眞科曰無色界之中至眞無情不交

陰陽人民化生但嗽香炁無復形質之慼故色欲俱空修至第一天唯存心識以入炁觀炁觀道成即升一天尚有心識若能捨除心識以至无爲復升一天前因都忘心識即居此天此天不使都忘故應用即

有不爲即無著空有都無即失眞中之應以其空中有眞眞中有應生成萬象皆出於空萬法在心亦無形相將令學者觀心若有若無又升一天炁觀轉妙結習都忘洞入自然即升種民之天太眞科曰無色

界中人身微妙無復形色或形長數百丈
而人不見唯眞人能見之以其無形可見
故云無色但三界之人生死之根未斷陰
陽之炁猶存尚隷乎數壽歲有盡或升入
上境或下生人中隨功高下輪轉无窮唯
得道乃已自常融至平育天曰四種民天
壽數亦因倍而見一云此四天人出二炁
之外無年壽之限喜樂清靜故本際經云
結習已盡超種民位謂煩惱爲結學業爲
習太眞科曰上升四天洞入道境隨炁升

降災所不及以上三十二天炁及所係星宿見洞神經人壽歲數根塵染淨見龍蹻經其餘見李少微成玄英之註釋矣數者始於一炁道生一太極生兩儀是也既隸乎數必有其終此其所以難逃生死也天

人壽數可得而推者是隸數也故不免有輪迴墜墮所以傳大士曰饒經百萬劫終是落空亡釋氏謂十種仙是矣此乃有為小乘即緣覺聲聞之儔以其未造清靜无為之故若金丹者契虛合无形神俱妙出

於炁數之表豈生死壽歲形相可得而拘乎薛幽樓曰四方之天三十二者謂四梵天也天帝高尊形相宛然雖有眞相猶如虛空出入無間不閡於物謹按經云元始祖劫化生諸天則三十二天皆一炁之所

化還丹之修本於一炁功成道備空洞無跡亦若諸天帝尊雖有眞相猶如虛空者也然諸天之實諱爲券可以濟拔苦爽而一炁之還元成丹是能度脫凡軀事異道同功殊理一已上正文元始天尊所說

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十合變化上清无量之奥深不可詳敷落神眞普度天人

内義曰諸天諸帝隱諱隱名靈章音韻神尊魔靈者象一炁所化而爲鉛銀砂汞龍虎水火丹藥異名之類也九和十合即陰陽交締相生相成變化上清乃陽極於乾陰生於午矣造化無跡陰陽無端玉晨道

主猶云无量之奥深不可詳況末學乎關令有言譬如大海能變化億萬蛟魚水一而已我之與物翕然鬱然在大化中性一而已由此觀之故造化之機可得而窺所以究經道之玄微依返還之妙理推尋藥

物本認丹基明鉛銀砂汞之機運日月陰陽之用期以長年度世入聖登眞流傳眞諦自利利他此所謂敷落神眞普度天人耳已上正文玉晨道君序述

今日欣慶受度歷關諸天今日謂元始以經授付道君之日

請滅三惡(謂三徒也)斬絕地根(謂地獄也)飛度五戶(謂五苦也)名列太玄(謂玄都也)魔王監舉無拘天門

洞神經昇天券出皇人文中第六十八字以清素帶身道士臨升天之日五嶽不見此券則拘人魂魄不得同升江河淮海不得此券則留人血液不得同升地官不得此券則拘人形不得升度天官不得此券則拘閉天門不使升進天門吏士呵禁求券得券則前入紫府見大道君然後一切諸神不敢拘制也

內義曰令日欣慶受度者丹成也丹成者陽神萃於乾宮直登三界陰炁剝於坤戶超脫五行故曰歷關諸天請滅三惡斬絕地根飛度五戶名列太玄者乃聖胎存於髓海魔試不干神靈贊佑天門忽震身外

有身是謂魔王監舉無拘天門已上正文元始天尊所說

東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈

東斗長生護命經云東斗五星西斗大計

護身經云西斗四星北斗本命延生經云
北斗七星南斗延壽度人經云南斗六星
中斗大魁掌筭伏魔經云中斗三星或以
東西南北七宿爲四方之斗以今人所謂
北斗爲中斗引天官書而證之曰斗爲帝

車運於中央臨制四方以察妖祥以神州
之人居極之南自北而觀故曰北斗眞一
口訣云斗中自有五斗陽明爲東斗陰精
爲西斗丹元爲南斗北極爲北斗天關爲
中斗所說不同故並存之

內義曰得度之人丹成之士則四斗爲之主筭記名落死上生中斗則總統其事青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃帝中主萬神無越

青帝姓常諱精明白帝姓混諱蓐收赤帝姓㶾諱洞丹黑帝姓玄諱明萌黃帝姓麻諱忠愼五帝在天主領飛仙在地鎮於五嶽主領鬼神在人主領五藏五神肝藏魂肺藏魄心藏氣腎藏血脾處中宮主於肌肉也

內義曰得度之人更生受胎則五帝降氣化生五臟成其五行丹成之士長生不死則五帝降神與之混合脫其五行也上清大洞通靈五帝籙云五帝與天地同存陰陽剖判化生五行結自然之炁宴景瓊宮

徘徊上清遊觀常陽正元於中促五行以推運耒後學以補眞與生死之圖籍主筭祿於天年五帝內眞通靈之文生於九玄之中結青陽之炁以成玉文輔於五帝神光煥乎紫虛流眞鬱乎玉清五行混合洞

耀瓊宮金木水火土變化雌雄分靈散景出玄入微洞達无窮炁包天地精貫太空能離能合能陰能陽能上能下能死能生能有能無能敗能成諦觀此文則盡還丹之道也

青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗韶黃天魔王橫天擔力

五帝魔王上四言位號也中二言諱也下二言字也一云別有姓諱並衣玄文之衣

頭戴橫天之冠腰帶龍頭之劒常乗羽輪
飛行雲中常作謠歌三千言亂敗後學太
上故書其曲在消魔經中
内義曰舊說謂魔王作謠歌以亂後學蜻
而思之不然魔王非故亂敗學者蓋試之
也色界魔王章曰我界難度故作洞文變
化飛空以試爾身身雖好道而信不篤者
多矣徒慕虛名不爲實行魔王安得不試
之也試之過者保舉成真其敗亂者亦兼
持不堅之過於魔王亦何怪焉

玉帝大魔萬神之宗
此別是五帝之下有大魔王別有姓名非
前五天魔王也
飛行鼔從總領鬼兵魔幢鼔節遊觀太空自
號赫奕諸天齋功
內義曰玉清隱書云五帝魔王領官屬與
天同生常惱亂學人不欲成道又自矜與
諸天上帝齊其聖功後因龍漢開圖乃服
元始之化故步虛頌曰魔王敬受事故能
朝諸天由是而言若學者堅持素志如矣

一發徃而不回道富丹成則魔王敬奉反
爲之用又何敢而魔障哉
上天度人嚴攝北酆
內義曰欲界飛空之音卒章曰北都泉曲
府中有萬鬼羣但欲遏人筭斷絶人命門
阿人歌洞章以攝北羅酆東送妖魔精斬
馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日興隆蓋北
酆鬼神乃職司殺樂於遏筭絶命天尊闡
度魔王順化勑攝鬼帝普告關盟宣約處
分毋輙肆虐丹成之士故亦如之

神公受命普掃不祥八威吐毒猛馬四張

大羅天神公命五帝大魔掃除不祥防衛

學者八威神龍天靈陸馬也

天丁前驅大帥仗旛擲火萬里流鈴八衛

得道昇度帝敕大帥神君仗旛而前驅天

丁力士火鈴大將以左右一如妙濟許眞

君故事

敢有干試拒遏上眞金鉞前戮巨天後刑屠

割鬼爽風火無停千千截首萬萬剪形魔無

干犯鬼無妖精

內義曰功圓道備内外一致也

三官北酆明檢鬼營不得容隱金馬驛呈普

告無窮萬神咸聽三界五帝列言上清

內義曰三官九府北都羅酆乃考校世人

罪惡之司道成之士慮縮宿業未解于彼

或先亡祖禰羅其中未蒙原宥有滯甄昇

故令明加檢討鬼營罪錄應有寬赦咸與

蠲除勿致稽留驛馬呈上亦若妙濟眞君

帝賜錄功宥過之理徧告十方一切神靈

咸使聞知悉如命令三界五帝諸天大魔

保舉列言馳奏上清矣已上正文元始天尊所降之令乃道君紀錄也

元始无量度人上品妙經內義卷之三

度人上品妙經內義卷之四

暑四

元始无量度人上品妙經內義卷之四　暑四

觀復子蕭應叟學

元洞玉曆

此章論劫運成壞按龜山玄錄曰天尊結元洞之炁爲玉曆之書

內義曰太極妙化神靈混洞赤文章云九霄總梵八帝治天非混洞赤文不能攝化九陽而明天度此九霄九天皆混洞赤文之所開化故赤文化混洞混洞化彌羅五劫開化元洞玉曆章云昔混元溟涬大梵

彌羅諸天未分九陽冥合三因九轉六變七回元始肇形五劫初化乃命道君筆錄天元運乘五劫故元洞者以明祖炁玉曆者以紀天元劫運五周復歸其一是以五劫既周昊天成象也即此而推混洞赤文而曰太極妙化神靈者先天自然之道也元洞玉曆而曰五劫開化者後天修證之理也故李少微謂此章論劫運成壞是也以丹而言元洞乃先天虛无之祖炁空炁金胎是矣玉曆則炁之結而成象乃我之

本來面目丹基藥祖也與混洞赤文一理無殊故曰元洞以明祖炁玉曆以紀天元天元則人之根本是也即此而修證真道者矣

龍漢延康

刧之名號龍者神也漢者大也延者長也康者安也

内義曰嚴東云元炁始結而成玉字顯乎龍漢隱乎延康先乎赤明耀乎開皇逮至上皇也夫龍漢之刧玉字初顯類乎人之

分炁初生也延康之劫玉字淪隱類人身
之没也赤明之劫開圖玉字復光類乎人
之再出世也開皇上皇之劫玉字耀明類
乎人之處世也所謂劫運五周復歸其一
五劫既周昊天成象者也天地以三界空

壞爲劫人身以死爲劫天地不知幾經成
敗人身不知幾度生死而虛无自然之炁
歷劫常存劫終之後三界空壞萬物精爽
長在太空人之老死百骸枯朽一靈眞性
亦復如是西昇經曰上世无始以來所更

如沙塵動則有載劫自惟甚苦勤所以爲
生死之根本升沉六道苦輪不息唯得道
乃已

渺渺億劫混沌之中

言此二劫眇邈久遠莫知曆數在於溟涬
之中矣

上无復色下无復淵

每劫運終三光冥暗天地混沌上有何色
下有何淵

内義曰陰符經云立天之道以定人也上

清經云大運之交也天炁窮於太陰地炁極於太陽陽極則孛陰極則否陽極則其精化爲水陰極則其精化爲火先焚以大火次漂以大水上至九天之下下至九地之内毫末無遺然後元炁復合謂之混沌

混沌再分亦如初刼如比變華總名爲元炁離合夫龍漢延康之前與夫此身之先不知其幾經變華離合歸乎空洞而无色无淵矣

風澤洞虛金剛乘天

風澤者道之炁金剛者精之炁道炁至柔則洞洽於虛精炁至剛則運乘於天

內義曰風者有炁無形澤者有形無質乃虛无自然之理也薛幽棲云道之炁是矣易曰澤上有風中孚䷼其爲卦也內外皆實而中空象乎虛无道德經云天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出乃能順信一切造化萬物故曰說而巽孚乃化邦也麻衣曰中孚則始生之理也道之炁豈非始生之理乎金者亙古不變剛者堅

貞不壞是純眞至妙之精薛云精之炁是矣乃合乾道☰夫乾者六爻皆陽反覆顛倒其體不變四德俱備萬物以之亨長遂成麻衣曰乾者造化之樞機精之炁豈非造化樞機乎此兩者道德經所謂惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物窈兮冥兮其中有精其精甚眞其中有信自古及今其名不去者也即是人之一靈妙有夫劫運變革三界消壞而種民之上寂然不動故此炁洞虛无之妙乘不壞之天分

化開圖成立三界如人一靈復胚胎而生身者也是炁也金液還丹之基本矣

天上天下无幽无冥无形无影无極无窮謂天上天下不可觀測唯混成自然而獨立也

内義曰類人之死殞其形骸眞性獨存者也道德經曰視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微夫如是故曰无幽无冥无形无影无極无窮不可得而致詰故混而爲一是謂大行梵炁也

溟涬大梵寥廓无光
劫壞之後唯有大梵之炁溟涬寥廓三景
无光矣
內義曰張子平靈憲曰太素之前廞中惟
虛廞虛惟无斯謂溟涬道之根也玄師曰
人自溟涬大梵而生亦自溟涬大梵而死
夫溟涬大梵者乃自然之炁渾沌未分者
也父母搆精之始此炁欻然感附成胎强
名曰神炁混洞赤文下詳註自是而生者此也寥廓
无光者乃混沌未分陰陽屈鬱日月滅景

天地冥然象入受胎於母腹之中未出世
也及其生也動之死也故莊子曰南海之
帝爲儵北海之帝爲忽中央之帝爲渾沌
儵與忽時相遇於渾沌之地而渾沌待之
甚善儵與忽謀報渾沌之德曰人皆有七

竅以視聽食息此獨無有嘗試鑿之日鑿
一竅七日而渾沌死註云儵有象也忽無
形也渾沌乃清濁未分喻自然也其鑿之
者不順自然强開耳目矣蓋喻七情開發
走失大梵祖炁而致衰朽所謂自是而死

者也

赤明開圖運度自然

元始於延康之中開啓赤明之運開圖籙之煥爛運陰陽之分度因此遂號赤明之劫也

內義曰赤明者劫壞之後陽炁復肇立劫之名也開圖者劫運再立天尊開演圖籙運度自然之道圖籙者混洞赤文元洞玉曆是也由是天地成立日月光明羣生遂性萬彙亭育以人而言出離母胎立劫之

始也性識萌動開圖之理也口言目視鼻嗅耳聞手執足行心明意達乃運度自然之道也而愚者不及知者過之以是失中自然之道喪矣

元始安鎮敷落五篇赤書玉字

祖炁復肇安天鎮地五文開廓混洞赤文宣布復出

八威龍文

乃八威召龍之籙能禦伏妖異策役神靈保制劫運使天長存

大樸既散炁結成文有無相資顯仁藏用
經曰有之以爲利无之以爲用在道則造
化不忒在天地則長久不壞在人則長生
不死故曰保制劫運使天長存
內義曰元始安鎮乃純精一炁鎮靜坤宮

敷落五篇乃妙化五行簇置神室赤書玉
字乃元精眞炁八威龍文乃八景陽神保
度此身不終之劫超越生死使與天而長
存夫人之稟生有命有性命有限而性不
滅性雖不滅庸愚之流命終之後不能無

論蕩達者戒慎修持死生一致命雖有終性無華變然雖如是不若金丹之道形神俱妙故彭真人云將无涯之元炁續有限之凡軀元炁乃天地長生真精聖父母之炁也凡軀乃陰陽短促濁亂凡父母之身也故將此聖父母之炁變化凡父母之身爲純陽真精之形乃得與天地同壽矣

梵炁彌羅萬範開張

內義曰道炁彌綸包羅太虛萬物軌範囿此開張如日月星辰人民品彙皆因梵炁

生成肇化也按開化置品經曰吾於无名无形濛澒溟涬之中開導玄黄分靈散炁從大羅下生三境次生九天立九天帝爲三寶之玄津二十七天爲境界之修品三十六部爲三景之玄根下爲三十六天之域宅次三十二天三十二帝潛運開化下分三界傍貫璇璣二十八宿五星躔度以明五方清炁上騰重濁下凝下生九地中生九人天地人物無不備焉故陽和正炁化生上聖高真柔和冲靜之炁化生元君

聖后仙妃玉女剛烈英勇之炁化生天丁
力士神兵將吏陰陽五行之炁化生男女
雜謬之炁化生禽獸咸承一炁萬種不同
隨其生化夫太虛既在道炁彌綸包羅之
內則此身亦在其中矣如萬物執範日月
星辰人民品彙者類一炁升降而應陰陽
寒暑推運而爲砂汞鉛銀者也此蓋无中
化有强名法象若執而有之即非妙道返
而合无是爲丹矣

元綱流演三十二天輪轉无色周回十方旋

斗歷箕回度五常三十五分總炁上元八景
冥合炁入玄玄
五常者五行也三十五分者日月五星及
二十八宿也
內義曰元始祖炁綱維一體三宫升降往
來无窮是謂元綱流演三十二天輪轉無
色周回十方也旋斗歷箕回度五常者明
大梵祖炁始旋於斗終歷於箕周回天度
而成五行也斗箕屬東北之方艮寅之位
以人身而測天度則下丹田之上是矣元

炁初發沖漠幽隱寅時於下丹田之上始得舒暢當是之際以鉛攝汞以陰召陽類大鈞之播物无不發生者也參同契曰混洞鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通始於東北斗箕之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛

潭見象發散精光者也然後陽炁上升陽極生陰陰炁下降返本歸源帀繞周身運化五行故易玄子云還丹命可延返覆陰陽炁父子與君臣循還歸一位春仁煦於木夏火存於禮秋則義屬金冬以水爲智

黃君獨守信土符稱戊己此是真五行五行固同類道德甚分明祖師專一味是耳夫一日之間一年節炁天地萬物皆備於我元炁發而陰陽分陰陽分而四時成四時成而炁節周炁節周而五行備五行備而造化成陰陽二炁日月也四時者四象也二十四節炁火候也五行藥物也陰陽五行應北斗四時二十四炁應二十八宿是謂三十五分造化成者皆由一炁綱維八卦變化寥運妙機潛符玄理故曰三十五分總炁上元八景冥合也不可以致詰故混而為一繩繩兮不

可名復歸於无物故曰忝入玄玄

玄中太皇上帝高眞

凡稱皇者即天尊之號與元始之齊位

内義曰玄中者仙中之仙眞中之眞聖中之聖道中之道太皇即元始也上帝即道

君也高眞即老君也紀云元始是大羅天人道君是西那國人老君乃元生之至精兆形之至靈也三號雖殊其道則一以内而言元始大羅天人者祖炁也道君西那國人者金母也老君元生之至精兆形之

至靈者丹體也皆我眞性初非別物道經云無狀之狀無物之象是矣釋氏所謂自性具三身者也六祖云清淨法身汝之性圓滿報身汝之智千百億化身汝之行儒書亦然中庸曰天命之謂性元始也率性之謂道道君也修道之謂教老君也一以貫之皆道也儒者以之治世禮君臣正上下功及於物亦能度世故元始上仙記云自古至忠至孝至貞至廉者不同常流皆擢仙職釋氏以之出世故曰諸行無常是

生滅法生滅滅已寂滅爲樂玄門則有無互用虛實相通聚則成形散則成炁故曰玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合眞也

汎景太霞嘯詠洞章

泛者浮也景者身也言天尊泛景霄霞而吟詠洞章也

内義曰汎景者經所謂大道汎汎兮其可左右之理太霞者常陽之炁蓋道无不在汎兮所至無非常陽之域而嘯詠洞章乃雍

容自適之理若人之眞性涵泳於元和之中憮憮怡怡者也莊子曰遊心於淡合炁於漠之謂也

金眞朗鬱流響雲營玉音攝炁靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙

金眞者自然之章流響慶雲之宫玉音玉光之章侍晨一嘯而靈風聚煙內義曰金眞朗鬱眞神明盛也流響雲營炁歸神室也玉音攝炁鉛炁感汞也靈風聚煙眞汞結砂也紫虛鬱秀輔翼萬仙乃

陽神隱煥萬炁簇擁居於神室之中是謂
金丹之體故文始先生讃紫虛陽光籙曰
虛元无上紫虛祕籙乃三洞之玄根天地
之眞祖至高至極至妙至靈修之長年神
仙行之還淳返樸諦觀此言紫虛之道金
丹無殊矣

千和萬合自然成眞
內義曰千神和爲一神萬炁合爲一炁自
然之理契合成眞

眞中有神長生大君

內義曰即性中之眞神長生不死之本道經所謂其精甚眞其中有信自古及今其名不去者也是謂金液還丹矣

无英公子白元尊神太一司命桃康合延

无英公子乃肝神也白元乃肺神也太一乃百神之主司命爲南上之眞桃康合延乃左右腎神也

內義曰帝一混合法曰白元无英桃君司命太一混合五神捧籍列侍五神各有所主混合九變三五洞化於是三宮鎭眞百

節受靈帝君寶籍宿命無傾周旋虛煙啓
通玄精二十四眞忽然化生上開上元下
開八冥左朝六甲右使六丁玉華引日太
一并形千乘萬騎舉身登晨修帝一眞道
功成百神混合如此金丹之理道備亦然

執符把籙保命生根

内義曰符籙者以有象而言則文字也以
無象而言則靈炁也修丹之士把握陰陽
挈提天地明造化之妙用運鉛汞之玄微
神全炁備與道合眞眞神保其性命靈炁

護其生根

上遊上清出入華房八冥之內細微之中下鎮人身泥丸絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙

華房玉清三華房也八冥即八極也細微毫芒也泥丸腦宮也絳宮心也此等眞神以太一爲主則遊行三清出入三華之房周於八極之內徧於毫芒之中下鎮人身則太一在腦總衆神也司命處心納生元也无英在肝制三䰟也白元在肺拘七魄

也桃君處臍保精根也延康居腎守命門
也中在空洞則理於炁和合百神易曰神
无方陰陽不測之謂然則神无不在所在
皆無不可以識智知不可以有無定
內義曰內外之理一致無殊上清華房八
冥細微此乃外象一炁所化泥丸絳宮五
炁百神此乃內象亦一炁所化夫炁大无
不包細无不入神之爲物不疾而速不行
而至孟子曰浩然之炁塞乎天地之間莊
子曰精神四達並流無所不極上際於天

下蟠於地若乃順而養之則三部八景三關五臟六腑九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根源本始神全炁足是謂純素者也故曰能體純素謂之眞人則遊躋上清出入華房大包八冥細入毫芒聚則爲形散則爲炁天關爲之十轉諸眞爲之度靈萬炁還元俱成仙道

仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門

天中有无量大聖衆常簡學仙之人生死録籍開度九幽之魂升入八方法輪之門也已上正文元始天尊所説

内義曰仙道所貴唯在長生初無限量應度即度感應篇曰欲求長生者是道則進

非道則退積德累功慈心於物忠孝友悌正己化人所謂善人人皆敬之天道佑之福禄隨之衆邪遠之神靈衛之所作必成神仙可冀欲求天仙者當立一千三百善欲求地仙者當立三百善諸惡莫作衆善

奉行故吉人語善視善行善一日有三善三年天必降其福凶人語惡視惡行惡一日有三惡三年天必降其禍人之善惡皆由心造夫心者出入以象其門運動以象其輪心機成於內天機應於外由是有八方法輪之門中有罪福之場禁戒事跡因緣所由具載法輪經雖曰大慈之化普開濟度而福有淺深報應有差等是謂夙命皆聞上天隨其善功稟賦受生死寃則有隨果受生之門生身則有仙階高下之品

中有空洞謡歌之章魔王靈篇辭叅高真
內義曰上文諸天之上各有生門道君繼
而述云中有空洞謡歌之章或云空洞者
三界總名或云即洞章之理合而言之三
界者諸天在其中蓋諸天之中有空洞歌
章乃三洞經籙所載天真著述讚頌之類
玄文妙理開悟後學者也魔王所作飛空
歌音義在儆戒理契天真道君叙述于左
即非靈寶本章故不在內象之列唯釋其
義矣已上正文王晨道君叙述

第一欲界飛空之音

內義曰欲界魔王作歌凡人口業淨盡有十善功上生欲界六天

人道眇眇輕浮仙道莽莽難明鬼道樂兮當人生門邪僻趣死天道貴生欲人長生鬼道貴終欲人終死仙道常自吉知常明故吉也鬼道常自凶妄作是以凶也高上清靈爽悲歌朗太空唯願仙道成不欲人道窮

內義曰謂明則高真上聖幽則清靈精爽哀憫世人聲明物理警覺至學之士昭彰天地之間唯願仙道成不欲人道窮也古

德云幽林鳥叫碧澗魚跳雲片展張瀑聲嗚咽如是景象示人入處由是觀之紛紜萬化無非悲歌洞山云若將耳聽終難會眼裏聞聲始得知莊子曰無聽之以耳而聽之以心有如湍水逝川白駒過隙日烏月兎顯示丹基蛇脫蟬蛻彰明解理靈龜服炁蜣蜋轉丸漆園濠上之魚濂溪牕前之草皆可心領意會目擊道存是謂不言之教无聲之聞也

北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人算斷絕

人命門

内義曰羅酆之職主治罪罰收録愆過削奪壽筭壽筭既除命限滅絶謹按經云人之受生所謂之筭記在諸天太上勑勒諸天諸地日月星斗天眞上聖将軍使者大

神童子天地飛仙三界四司嶽瀆官屬執籙把籍巡行考案三日一言十日一奏百日一結三元八節五臘三會考較功過不輟須史若修善則延年爲惡則減筭録送羅酆毫分無失

阿人歌洞章以攝北羅酆東送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日興隆

内義曰外奸除則諸天炁蕩蕩内行著則我道日興隆

第二色界魔王之章

内義曰色界魔王作歌凡人身業淨盡有三百善功上生色界十八天

落落高張（天也）明炁四騫（炁也）梵行諸天周回十方（梵炁帀繞）无量大神皆由我身（諸得道者皆自魔王保舉成真蓋示學人壁黙之意使其知所儆戒也）我有洞章萬徧成仙

內義曰洞章乃龜山丹黃飛玄紫文昔尹
眞人道成老君與之西遊龜臺入七寶園
觀其文修之有法具載靈寶經法中功成
爲靈寶眞眞人即非魔王之歌也萬徧成仙
萬乃一之積非一朝夕能造乎是故在積
習而致之昔定録眞君謂雷平許君曰學
道如穿井井愈深土愈難出若不堅心正
行豈得見泉源邪此乃積習之理也

仙道貴度鬼道相連

修仙所貴長生度世否則身歿炁散寃神

被考累及祖宗可不謹哉
天地眇莽穢氣氛氛三界樂兮過之長存身
度我界體入自然此時樂兮薄由我恩
内義曰物形之大無出天地而穢濁之氣
亦盈其中太虛廓然不礙紛觸大慧有言

太虛空中還有一物礙得他否雖不受物
礙而不妨諸物徃來人若性天虛廓不滯
於物以象太空之含容則離六根六塵而
超欲界色界無色界結習都忘不復淪墜
骨肉同飛昇入无形得至於此眞樂長存

雖由修進功滿德就亦自魔王保舉此乃修行經力成道者若丹道功成不歷階級即登上品之仙

龍漢蕩蕩何能別真

龍漢者初刼之名是時大道淳朴徒有其化難可爲雜人之本性亦如然

內義曰受性之初如嬰兒之未孩安有精粗之別夫本有之性湛然清淨因情識迷幻故有染著太上曰吾有大患爲吾有身及吾無身吾有何患有身者有識情也無

身者無識情也夫識情皆因惑於妄幻能
知妄幻識情自除圓覺經云知幻即離離
幻即覺亦不須強生排遣則性復心冥渾
然龍漢之初經云專炁致柔能如嬰兒如
是則眞亦何有

我界難度故作洞文

我界即色界也洞文即此歌也蓋魔王欲
人成道而作歌以勉之

變化飛空以試爾身

內義曰關尹子云物來無窮我心有際故

我之良心受制於情我之本情受制於物夫世緖紛紛類似妨道隨機而應勿留於心故曰物非我物不得不應我非我我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我若夫所不免者衣食也然衣食者人之涉世舟楫若到彼岸亦無所用萬事已定浮生自忙功名隨分軒冕儻來故非力取巧得隨世緣可也其或迷惑聲色輕棄精神決性命之情造生死之業者意逐物遷神識流蕩於至無中執以爲有於至變中

執以爲常經曰耳目聲色爲子留愆鼻口所喜香味是宼身爲惱本痛癢寒温意爲形累愁毒憂煩弗疾去之壽命不延君子見幾而作不俟終日何待其試乎
成敗懈退度者幾人笑爾不度故爲歌音

內義曰成敗懈退四字之中一利而三害倘不以輪迴生死爲念者則信道不篤進寸退尺必矣故經曰民之從事常於幾成而敗之謹終如始則無敗事謂其鮮克有終也

第三無色界魔王歌曰

內義曰無色界魔王作歌凡人心業淨盡有六百善功生無色界四天

三界之上眇眇大羅

三界之上即種民四天也種民之上即大羅天也

上無色根雲層峨峨

大羅天上有玉京山無根而生據空而停山上有九層雲樓高而峨峨也

唯有元始浩劫之家部制我界統乘玄都

元始天尊自空劫以來宪居其中總治三
界者也
有過我界身入玉虛
内義曰我界即無色之界玉虛乃虛无玉
京修行之人得度無色之界以入四種民
天之上玉京虛无道境方無墜隋未得過
者猶滯輪迴蓋生死之根未斷陰陽之炁
猶存尚隸乎數或陞或墜輪轉無窮唯得
道乃已
我位上王匡御衆魔空中萬變穢氣紛葩保

眞者少迷惑者多

內義曰保眞者乃任常不渝迷惑者即居幻易遷有如蘭麝之馨達者謂之妖淫穢氣也是非之場達者謂之罪福紛擾也紛黛之容達者謂之鴆毒葩華也舉世樂爲

故曰迷惑者多

仙道難固鬼道易邪

仙道恬淡無爲雖設禁戒鮮有堅守世事縱心快欲不待教誘自然從靡也

人道者心諒不由他

內義曰三教皆由心地發明儒曰存心仙曰修心佛曰明心或曰正心洗心或曰虛心靜心或曰息心降心無非令人淑此以復其善故儒者修身齊家治國平天下皆由心正而後身修推此及彼綽然有裕豈外乎心書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中若夫致知格物亦自正心而得矣道家云生我於虛置我於無生我者神殺我者心又曰衆生受諸惡業皆由自心妄想顛倒不悟无爲一切罪根皆由心

造天堂快樂自由心生三界沉淪亦從心起佛家云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切惟心造又曰百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心馬祖所謂即心是佛也圓覺經云是諸衆生清淨覺地裴休曰眞淨明妙虛徹靈通卓然而獨存者心也背之則凡順之則聖迷之則生死始悟之則輪迴息楊龜山曰孟子一書只是要正人心教人存心養性收其

放心千變萬化只說從心上來人能正心
則事無足爲者矣邵康節曰天向一中分
造化人從心上起經綸又曰身生天地後
心在天地前天地自我出其餘何足言由
是觀之信乎不由他矣其要在於謹獨非

禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不
見可欲使心不亂靜定棲神毋生雜想抱
一守眞神和炁清死灰其心槁木其形外
景不入內景自扃勿逐勿染萬慮自澄專
炁致柔復性如嬰其或反此徒取苦辛耳

仙道貴實見素抱朴復命曰常人道貴華如享太牢如登春臺爾
不樂仙道三界那得過其欲轉五道我當復
奈何

内義曰不樂仙道者人道貴華也爲貪世
樂不知輪迴之苦按本起經云思想不能
復還反于道便入五道無休息時何謂五
道一道者神上天爲天神二道者神入骨
肉形爲人神三道者神入禽獸爲禽獸四
道者神入薜荔爲餓鬼五道者神入泥犂
地獄中考鳴呼大聖慈悲諄諄告戒倘或

悟世樂之非樂度三界之爲樂者必不忍
輪迴於五道矣已上正文道君敘述
此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章
誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬
徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞

靈音魔王敬形
靈音謂靈寶本章道君嘆美魔王歌章誦
之尚得成真入道況我靈寶本章乎
內義曰心與經通行與經合唯善爲一杜
絕諸緣者誦之方如經旨

敕制地祇侍衛送迎拔出地戶五苦八難七
祖昇遷永離鬼官寃度朱陵受鍊更生右敕制乃元始天尊所降道君紀錄
內義曰敕制乃元始天尊之命令元始祖
炁也命令造化也地土也祇神也喻祖炁
造化真土之性而生神侍衛者養正持盈
守雌抱一也送迎者坎流於戊離就於己
也☵戊◎己☲此乃功成而丹就也故悟
真籙曰取將坎位心中實點化離宮腹裏
陰從此變成乾健體潛藏飛躍自由心如

是則陽炁純全陰炁剥盡離五行之數脫八卦之機故曰拔出地戶五苦八難也陰炁絕於坤戶故曰七祖昇遷永離鬼官陽神聚於離宮故曰㲘度朱陵受鍊更生此乃脫胎神化長生神仙也

是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢隨地獄禍及七祖翁

內義曰大而天地微而昆蟲此道具足初無欠闕不以貴而與不以賤而抑其所祕者蓋恐人之輕瀆倘能尊敬奉行獲福无

量或有不謹冥憲具存耳
道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱
祕之音皆是大梵之言非世上常辭言無韻
麗曲無華宛故謂玄奧難可尋詳
內義曰此二章混洞赤文元洞玉曆是也

一明先天之道一明後天之理隱祕之音
大梵之言丹藥玄微理亦如之非世言辭
難以尋究不因師旨其可易爲乎
上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬
劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟

十天然後而付焉
萬劫如昨夜千春如今朝則四萬劫一傳
亦非久遠此乃天眞之格非人世傳受之
期限也
内義曰此經此道上天寶祕授受有格其
可輕邪
道言夫天地運度亦有否終
否者陽九百六之厄終者三界消亡也
日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否未
學之夫亦有疾傷

天地聖人尚有休否況末學之夫寧無疾傷倘有遭遇甘之勿怨

凡有此災同氣皆當齊心修齋六時行香十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

内義曰人與天地萬物均一炁也故太上謂四衆曰凡彼有災同氣皆當齊心修齋行香誦經者欲其一體同觀也爲人者詎宜以靈臺置人我於其間曾子曰夫子之道忠恕而已盡己之謂忠推己之謂恕然

則我之欲安彼寧不欲安乎故當己欲立
而立人己欲達而達人則不殺不害不嫉
不妬不婬不盜不貪不欲不憎不娟言無
華綺口無惡聲齊同慈愛異骨成親由此
而致所謂欲爲地仙當立三百善欲爲天
仙當立一千三百善是不難也苟能遵行
何特成仙太平之道畢矣
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度尸形如法魂神徑上南宫隨其學

功計日而得更生轉輪不滅便得神仙
內義曰學力未至數不可逃委蛻此形視
其巳死然而足不青皮不皺目光不毀屈
伸從人依科作度尸之法則神經陰鍊隨
其功業之淺深準其年月之多少時限既
畢神歸返形復得更生外雖終歿經時積
稔有同時頃從茲巳往便得神仙此亦得
尸解之道也
道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿
錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失

度陰陽不調亦當修齋行香誦經
此三者造化不能逃乎數假人力而助之
人力不能致其功而道與之
國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫
毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友
命過亦當修齋行香誦經

此三者天不能神其用人成之人不能極
其摯亦道與之也
夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮
帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難

勝故曰无量普度天人

內義曰人肖天地之貌身處陰陽之間未離範圍寧免屯否造化潛運寒暑密移倘不以時消息忽罹沴疫豈無疾患乎以內而言所謂天地運終者則數之盡也星宿錯度日月失昏者乃神氣濁亂心目眩悖也四時失度陰陽不調者則燥濕寒温失宜二炁乖理也所謂修齋行香誦經者即虛心鍊炁順神葆真也可以濟世垂死殞患蠲疾矣其或國主有災兵革四興疫毒

流行兆民死傷師友命過當奮發忠誠慈悲惻隱禳禬消度拯救濟拔以資善果積著隂功故曰齋戒誦經功徳甚重夫齋者齋其心也顏子不飲酒不茹葷孔子謂祭祀之齋非心齋也心齋者虛其心也道藏紀筭録云清齋一旬增筭一紀清齋一日增筭十旬清齋即心齋是矣戒者老君曰夫學上道不奉大戒而誦經行呪佩符祈神合丹服藥隱處山林求昇仙之舉恐未可希也若能全戒於內和光於外乃庶幾

於靈標之崖矣非修行難奉戒難耳子能
全戒念及十方太上將保爾登仙矣戒全
而誦寶經佩大符而行事若復不仙則天
下無有不死之道矣我所慨世求其人難
得耳夫有經而無戒猶涉海而無舟楫猶
有口而無舌何緣度兆身也夫道要在行
合真科積善内足然後始涉大道之境界
弗能耳者皆爲徒勞於風塵無益於生命
之修短也故戒有别文略具其目老君五
戒授尹真人一百八十戒授干真人天師

七十二戒太清二十四戒修齋行道十二戒修眞十戒九眞妙戒靈寳九戒正一五戒其他具載經懺不可盡名無非檢心律已止惡防非約而言之思無邪毋不敬而已所最急者婬慾爲先故曰婬慾爲十敗之首殺又次之其他行妨於道事礙於理皆應去之經曰損之又損以至於無爲凡行戒者須當精詳修習或有不解或有遺忘或有謬誤或冒禁故皆招愆罪悉名破戒即應懺悔首謝西王母曰夫好道慕仙

者精誠志念齋戒思愆輙除過一百克己反善奉敬眞神存眞守一行此一月輙除過一千如是則過者化存者神濟世福國其以美利利天下陰陽和靜鬼神不擾羣生遂性萬物不傷外應如是內應可知得

不謂上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人乎

元始无量度人上品妙經内義卷之四

度人上品妙經內義卷之五

暑五

元始无量度人上品妙經內義卷之五　暑五

觀復子　蕭應叟學

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右別至人克得爲聖君金闕之臣

內義曰前云天地運度否終日月五星虧盈至聖休否末學疾傷皆當修齋誦經又云齋戒誦經可消天災保帝王禳毒害度兆民行是功德皆諸天記名萬神侍衛右

別至人得爲聖君金闕之臣是則功歸於
我也故前輩謂善之一字最能成就一切
行願人發善願天上聞之聲如爆竹上眞
諸聖無不主持心契故也經曰既以爲人
己愈有既以與人己愈多觀經之旨豈欺

我哉

諸天記人功過毫分無失天中魔王亦保舉
爾身得道者乃當洞明至言也

舊註曰修行是道功德積著諸天錄善魔
王保舉自然玄解體眞通達經旨

諸天中大梵隱語无量音

內義曰大梵者元始大梵之炁離合以成音梵之言汎六合無處不同隱語者謂隱祕天中世人不解无量音者殊方異類普聞妙義無有限極凡二百五十六字分置三十二天各八字又書玄都宮闕及諸天樓觀若能服其字則隨人所習乘炁各歸其處也按內音經云元始天尊於赤明世界栢陵舍座是時雲霧鬱勃三日三夜玄陰不解五老上白天尊曰今日侍座所來

曾見天尊演教則河海靜默山嶽藏雲今
白日晝陰天人惶懼不審何故天尊曰今
日諸天發瑞靈應自然玉字煥爛障蔽天
光咸令四座瞑目伏聽俄頃天炁頓啓冥
暗豁消五色光明洞照十方忽有靈書字

方一丈見於空玄之上文彩煥爛八角垂
芒精光奪目不可得看天尊普告曰此靈
書八會字無正形其趣究奧難可尋詳可
注解之於是天眞皇人受天尊明命注解
其音以付道君使教諸天應得道成眞有

仙名者也

元始靈書中篇　　道君撰

內義曰靈書所標白字乃卦炁法象節候

時晷先頁謂此靈書合於大易六十四卦

此經在天地之先在有卦之前西王母以

九日導乾坤母東覆兩卦顯之故乾坤二

卦始於此繼以屯蒙終於旣未爲造化之

綱維也次列六十甲子於下者明炁數始

終循環也次係月建節候十二卦者以表

一年陰陽伐謝寒暑推遷也復別朔望盈

虧者以明一月也又標十二時辰者以准一日火候水符進退也蓋以一年之節陷於一月兩日半准一月復以十二卦以應十二時者又促一月歸於一日也一時准兩日半故上下卦象所用皆殊甲子節候其義亦別綜而

言之上卦甲子經也下卦節候時晷緯也志士但觀動靜起伏消息盈虛自然得意忘言幽微之理盡在是矣仍依天眞皇人内音訓釋或刪繁取要或加字益文以註之蓋欲使人皆曉意義耳

亶婁阿薈　豫䷏丁丑

舊註曰亶者坦然曠遠貌婁者玉京山下長樓上承玄都宮阿者玄都宮阿那之神名也掌樓上之監主大梵之炁炁數交周則阿那鳴樓都之鼓集衆真朝元始日三周而一鳴以爲常節薈者帝君遊臺之名薈鬱華秀也

无恕觀音　隨䷐戊寅春分節應大壯卦日應卯時

舊註曰无者太无也言太无之中自然能生真聖恕者日月門戶名觀覺也是天中

帝君之諱音乃八字之音能誦則眞人乗金輪以開冥玉女揚華旛以披鈕觀覺主長夜之録四冥拔九幽之府七祖披朗朽骸還生此八字乃黄曽天内音也

須延明首 蠱 ䷑ 己卯

舊註曰須延者玉完西北闕名大劫數交須延而開玉眞上聖於是而回明首者元始之都候也元始開運則都候啓道梵行諸炁倏忽自朗

法攬善曇 臨 ䷒ 庚辰

舊註曰法輪罪福之場攬覺也是天中帝君之諱主度寬更生菩菩提也執九色之麾曇曇顧也把十絕之旛並上元眞人也入能常誦洞章則法輪引籍於司命攬覺度寬於更生菩提轉九色以輪運曇顧旋十絕以停椿天地得之不傾萬物得之長存此八字乃王完天內音以下每八字爲一天內音從東行南轉西至北止平育賈奕天矣

稼那阿奕　觀 ䷓ 辛巳 建辰月 清明節

舊註曰稼那者天中主圖先生之號也領人生死圖録總主神仙之籍阿奕者乃七寶林中樹木之名也彌霞四方實上聖之遊圃眞人之戲園也

忽訶流吟　噬嗑 ䷔ 壬午

舊註曰忽覺也飛天神名也訶訶摩也天中呼元始天尊爲訶摩流吟者流布歌吟刼運既終訶摩開化教法普度天人將來刼壞眞經隱藏天尊已知預爲歌吟也人能常誦洞章則主圖先生削罪録於長夜

註生名於南宮也
華都曲麗　賁䷕癸未　穀雨節應夬卦日應辰時
舊註曰華都者天中太極宮青華門別名曲者天中有梵天神人飛行太極之上奐靈風之炁歌洞章之曲麗是太和玉女之名也

鮮菩育臻　剝䷖甲申
舊註曰鮮者鮮雲即慶雲也菩者菩樓即天中樓名也育者帝君隱名臻至也育帝常乘八景之輪遊觀八極之外至於鬼神

之家回十絶之旛以召天魔舉度天人也人能常誦洞章則飛天遥唱三界司迎七祖出離長夜上昇南宮

答落大梵　復 ䷗ 乙酉

舊註曰答者天中玉闕名落落然也大者大宥也天尊開運之初皆放大赦謂之大宥梵者梵行之烝開龍漢之刼運赤明之辰矣

散煙慶雲　无妄 ䷘ 丙戌 建巳月立夏節

舊註曰散煙者真人散香於玉闕慶雲者

五色備也慶雲接乎紫館飛天舞乎空輪

飛灑玉都　大畜䷙丁亥

舊註曰飛者飛天神人之號天地改運淪於延康冥冥無開飛天啓光於是散暉諸天受炁也灑者龍漢一會倏欻而迴玉者玉眞主開長夜之聖號都者九幽之酆都人有善功則玉眞開長夜之戶酆都度八難之場七祖還生幽魂揚光也

明魔上門　頤䷚戊子　小滿節應乾卦日應巳時

舊註曰明者解八字之義魔者魔王上者

上帝也門者門下也人能明識八字之義則魔王敬服上帝育養於始生之神門門下有韓君司命司録度筭於南宮慶流九族生死蒙恩也

無行上首　大過 ䷛ 己丑

舊註曰無者上道也言元始之炁開明元上之道行者天元之綱紀維羅八極梵炁彌布流行不息也上首者北斗之罪宮也

回蹠流玄　坎 ䷜

坎者水也玄龜也化機也陰內含陽象鉛

中有眞銀陰無陽不能自瑩其魄故名雄
金屬北方謂之坎男
舊註曰回轉也蹠履也劫運之初元始則
履空而輪轉布化於十方流者流晨之光
照長夜之府玄者空也越衡天上玄都之
景有空峯之山萬聖之所遊生死之所歸
道未足備身應滅度魂昇空峯受鍊而度
南宮也
阿陀龍羅　離 ☲
離者火也朱雀也化機也陽內含陰象砂

中有眞汞陽無陰不能自耀其寬故名雌
火屬南方謂之離女
舊註曰阿者天中有九折之山連阿相屬
陀者山上之樓上通玉清之炁以望三界
之鄉帝君常遊阿丘之嶺下監萬生之罪

龍者龍山與阿陀相去九億萬里羅者日
月之名上清九天眞人呼日爲濯羅言山
勢相交日月明於峯上
四象吁貪　咸☱庚寅
咸感也乃中宮交會之所四象吁貪合此

卦者可見經旨符契眞精元炁至於中宮
龍虎交締陰陽得類金水停均坎離旣濟
甘露降黄芽生是爲還丹之質咸之爲卦
艮下兌上經曰地藏發泄金玉露形茲足
明矣

舊註曰四者四極之宮謂東華南極西靈
北眞也四極眞人主生死命籍象者象輪
之車眞人常乗象輦遊行三界校人生死
罪録開度學道之人吁育也是天帝諱爲
南宮度命君主錬度朽蒐也貟者童也是

日中生童主灌津於天人也人能誦詠洞
章則玉名入於帝籙生死度於南宮四極
給自然之羽車七祖歡遊於福堂也
已上六十四字係
東方八天眞文

南爓洞浮　恒 ䷟ 辛卯 建午月 芒種節

舊註曰南爓者南方有流火之庭廣七萬
里飛焰煥乎八方洞浮者洞陽之宮流火
之炁炎而浮流也

玉眸誂誂　遯 ䷠ 壬辰

舊註曰玉眸者流火之膏鍊身體生玉光

明如眸子南極眞人理於宮內諸學人始得道者皆詣流火之庭南極眞人以火膏洗鍊蕩除塵垢即與眞人爲侶説説者衆多也

梵形落空　壯䷡　癸巳望

舊註曰梵形者元始天尊在龍漢時號也赤明世號無名君上皇開運號元始丈人梵炁隨劫化生以一神而見不受胎生落空者謂元始自空而生也

九靈推前　晉䷢　甲午　夏至節應媾卦　月虧日應午時

一陰始生乃砂中抽汞龍虎經曰正陰發離午赤水流爲汞者也眞陰下降如月之象復還中宫陰歸陽室汞來投鉛矣

舊註曰九靈者南宫九華眞人也主九幽宿對死魂推前者眞人主命録推筭死魂前生功德

澤落菩臺　明夷䷣　乙未 澤音託落亦作洛音鐸

舊註曰澤者天中山窟其山上有衆龍之窟黄房之室落者眞晨道君之内名理於黄房混大劫而不終經龍漢而更明菩者

飛天眞人之隱號有無數之衆臺者玉臺
也處澤山之陽
綠羅大千　家人䷤丙申建未月小暑節
舊註曰綠羅者月中天人字羅英理在日
月之宮上乘大羅之天梵行之炁運度之
闗以應天地之數終於大劫旣受交於日

月則會於玉臺之上大千者世界之數陸
先生云以千數至千千爲小千小千
數至千爲中千中千數至千爲大千也人
能誦詠洞章則得駕羽輪之車昇黃房之

室遊玉臺之上覽大千之境也

眇莽九醜　睽 ䷥ 丁酉

舊註曰眇者玉字翳而不彰眇眇然也莽者其文復明莽莽然也遇眞道男女並皆壽三萬六千歲其運之極又經一劫九炁各生一獸以害惡民其劫旣開而九獸號九醜之鬼北帝上眞主生死圖録故立九醜以輔三官數極九九八十一萬度天炁之交九醜當得輔號爲九都使者

韶謠緣邅　蹇 ䷦ 戊戌 大暑節應邅卦日應未時

舊註曰韶者皇笳天神霄王内名神霄王是魔王之神主常試學道之人正與不正作謠歌以亂人心心固者王即保舉昇上皇笳天也緣邅者南北二斗君之内諱人有善功則列言於南斗南斗即度三界之難拔九幽之苦告下魔王不敢害敗之也人有惡則三官列罪於北斗北斗即告下魔王滅魂付九幽之下充長夜之役萬劫無期矣

雲上九都　解䷧巳亥

舊註曰雲上者飛天神王之内諱開龍漢刧啓赤明運數自然之書立天地之根也九都者三象旣分而有九層之臺處乎玉京之山煥乎玄空之上飛天神人常散百合之香流五雲之華以觀飛天眞人臺上

畧五　十

有太眞玉郎一月三迴十絶之旛迴旛一周則諸天上帝三朝玄臺繞臺三帀誦詠洞章

飛生自鶱　損䷨庚子

舊註曰飛生者南上更生之神學士能誦

洞章飛生即爲開不死之路流長生之炁下鍊五兎則八景存焉騫者騫林也旣共舉人身上昇玄臺遊於騫林之下佩天書誦洞章二十四年得上朝玄都

那育郁馥 益䷩ 辛丑 建申月 立秋日

舊註曰那者天王侍郎之内名主天四時之炁梵行虛无之綱以正端靖天中分度育者天關空輪之名郁馥乃斗中靈童之名常運育輪以召眞天關十轉則十方大聖上朝玉帝萬神齊到而郁馥唱禮焉

摩羅法輪 夬 ䷪ 壬寅

舊註曰摩羅者天中大魔內諱也郁馥一唱魔王束形學者知四時之烝十轉之關則入法輪之門駕輿昇乎玉清而朝紫微之臺

霦持無鏡 媾 ䷫ 晷有五 癸卯 處暑節應否 卦日應申時

至於庚時名曰水半斤陰歸陽室汞來投鉛其質肖母而成白銀古經云元君始鍊汞神室舍洞虛玄白生金公巍巍見始初謂金來歸性初始可名還丹者也

舊註曰霐者天上都監神内名持者龍淵之名衆龍蟠乎其中衛金嬰運東井之華常灌天眞也無鏡者飛天神王出無色之光總生死之籍開度學道之人

攬姿運容　萃䷬甲辰

舊註曰攬姿者三界門名人知此號則神王開長夜之府拔九幽之寃以度三界門也運容者玄和玉女名也得度攬姿則運容以朱靈之炁導之于形太和之津灌之于神上昇福德之堂

馥朗廓弈　升 ䷭ 乙巳

舊註曰馥朗者天中玉京臺別號也西靈眞人常誦洞章以遊其上廓奕者天中神公內名與元始同生爲玄炁之範教學仙之人能明八字之音則神公爲開長冥之戶昇更生門而登玉京臺也

神纓自宫　困 ䷮ 丙午 建酉月 白露節

舊註曰神纓者紫微靈童也主滅度之尸若得神纓歌无量之章則返形於三錬之房受自然之炁歡無窮之齡也

已上六十四字係
南方八天眞文

刀利禪猷　井　丁未

舊註曰刀利者南方無極世界之號也禪是刀利之國亦曰禪黎其國有洞陽之宮流火之庭靈文始於流火受錬旣明之後

暑五　十二

刀利敀爲福德之堂猷者南上好生君之内名也菩蒐皆得度入洞陽之宮

婆泥咎通　華　戊申　秋分節應觀卦日應酉時

舊註曰婆泥乃火錬池靈童也若人得度洞陽之宮皆詣火池受錬更生福德之國

咎通是刀利世界魔神常遏人生路人知好生君名及詣靈童受鍊即生福德之國則魔神奉焉人能誦八字之音則刀利無極靈官侍衛其身徑造南宮仙人司迎三年必能策丹霄之輪昇三炁之天

宛藪滌色　鼎䷱己酉

舊註曰宛藪者皇崖天帝之內名也主開大漢之經以明八字之文滌色者乃色界飛天真人也常乘車駕龍出入玉清之中開度善人

太渺之堂　震 ☳ 庚戌

震木也龍也火之化機也間隔幽微之理

已釋于前矣

舊註曰太渺之堂即化生堂也空洞之化

結自然之章坦然廣大開度萬生之曆也

學人通八字之音則飛天眞人降雲車載

兆上昇化生之堂

流羅梵萌　艮 ☶ 辛亥 建戌月 寒露節

艮土也生成之本造化之根妙義已解于

前矣

舊註曰流者天王之內名處于紫霄之上遊觀玉京之山羅者月女之諱主王遊宴之儀梵者飛天眞人名也主回九天之闕萌者元始天神也固極風之根

景蔚蕭嵎　漸䷴壬子

舊註曰景者景黃也是四極上眞人也蔚者蔚秀也景霄仙人也並理玉京臺常歷校長夜之中開度善根之蒐蕭仍也是白素元君之宮嵎者蕭仍之嵎對賓之所人能常誦洞章乃得駕九色之雲而上昇景

黄之臺矣

易邈無寂　歸妹䷵　癸丑　霜降節應剝卦日應戌時

舊註曰易邈者孝芒天王之號也無寂者虛無寂寂之庭也言天王從龍漢而來至赤明而出居乎虛無之內寂寂之庭

宛首少都　豐䷶　甲寅

舊註曰宛首者太上道君內號也道君常開元始玄奧演大法以度人少都者日中靈童之名常散日精以灌真流飛華以拂塵學人知八字之音則天王飛景雲之輿

降三素之軿度身三界之上進入寂寂之
庭也
阿纑郁竺　旅 ䷷ 乙卯
舊註曰阿纑者天王隱名也常乘景霄之
輪遊九層之臺處玉樓之上唱洞章以伏

魔王郁者黙郁是天中魔王隱名竺欲也
是魔王都伯常在欲界之上詠空謠之歌
華漠延由　巽 ䷸ 丙辰 建亥月 立冬節
巽者風也凡物之生賴其吹噓而得長養
華實陰非風不凝陽非風不融易曰隨風

巽君子以申命行事夫申命行事亦陰陽施用之理也

舊註曰華者言色界光華也漠者言欲界渺漠不可尋也延是東鬼之庭由是禁鬼之房天王登雲樓之上詠无量之章則天魔應響而東身群鬼諧由而伏形奉之者九祖開泰修之者灰骸更生也

九開自辯　兌☱丁巳

兌者金虎也金者水之化機間陽幽微之理巳釋于前矣

舊註曰九開自辯者大演之初天地未判
輪轉三炁開爲九分九度旣明九位乃列
陰陽萬品於是而生自然明辯也
阿那品首 渙 ䷺ 戊午 小雪節應坤卦日應亥時
舊註曰阿者阿丘天王內名也常駕龍輧

登龍山之嶺遊觀九玄之中那者那邪飛
天神人隱名也飛行三界歷校長夜拔度
善人之魂有知八字之音則天王品度兆
身首化枯骨成童子之顏矣
无量扶蓋 節 ䷻ 己未

舊註曰无量者无量大聖之始神也總統飛天之神人皆受其品量而得昇遷也扶者更生眞人内名常校幽夜之録簡善惡之根蓋者玄中福堂之號也

浮羅合神　中孚 ䷼ 庚申

舊註曰浮者幽寃受眞人開度謂之浮也羅者大羅也開大千之界召更生之賔諸大羅之天定籍削死合者合慶也神者神公也是大羅丞相人能知八字之音與神公合慶度爲更生之賔故曰合神

玉誕長桑　小過䷽　辛酉　建子月　大雪節

舊註曰玉誕者曇誓天中玉都名也長桑者天中鬱林亦名桑林也

柏空度仙　既濟䷾　壬戌

既濟者砂也汞感鉛炁而結砂坎鉛也離汞也水火既濟則坎離交而爲砂之象

舊註曰鬱林覆蔭東華之宮葉上有大洞之章紫書玉字煥乎上清下有扶桑之樹上森鬱木之叢碧雞鳴其蓋青霞翠其峯神風流反香之草桑林鼓百籟之音神風

一鼓洞章成音故曰柏空度仙者也飛天神人簡學仙之人度九幽之寬也

已上六十四字係酉方八天真文

玃無自育　未濟 ䷿ 癸亥 月晦

未濟者汞也水火異處汞未成砂離坎還元汞復本性

舊註曰玃無者龍漢之時飛天神也元始始開之炁溟滓無色之中玃無乘運而出凝炁而立霄度既立自抗不終之劫育者霄度天王內名也

九日導乾　乾 ☰

乾者萬物之始虛无自然純精眞一之炁號曰空炁金胎俞爲銀鑛因父母搆精感附受胎藏於腎中謂之元神因一炁化歸中宮而爲丹母金火運推返本還元是爲銀也金者先天自然之炁金胎也火者日用建生之陽炁也同出異名而爲體用初非二物矣

舊註曰九者育王乘象輪之車遊九玄之門轉九機之度應劫會之期日者天中日童導引和炁日童當天運之終則停光拔

度學者灌以朱母之精導以太和之炁洗鍊五神進入朱宮

坤母東霞 坤 ䷁

坤者萬化之成受胎之後神藏腎中是謂坤宮謂之性曰鉛化機運歸中宮（化機乃日用發生之陽炁）而爲丹基藥祖謂之元精收攝砂汞而爲丹質夫造化者從无生有故坤因乾而立乾因坤而成乾坤相互而生成初無先後伊川曰造化無端陰陽無始譬若鉛因銀而生銀因鉛而成之理按道經曰此

兩者同出而異名如是先眞上聖推物理而明造化强以鉛銀砂汞而喻丹旨者何也蓋欲後世易以明矣

舊註曰坤母者太陰都候九靈母也理東海扶桑暘谷之淵常總地機轉輪元炁上應天關天關轉地機動周天一度水則湧溢三千三百度天地炁交九海冥一水則彌天東者東海受會制期河源也覆者水神理於崑崙山塡固上海遏斷東井則地機不泄保劫長存

形攝上玄丶也䷗甲子冬至節應復卦月朔日應子時
一陽來復妙用之炁自坤宮而發生古經曰陽炁發坤日晷南極五星連珠日月合璧又曰金精一化青龍受符陽爻是也眞陽上昇如日之象至於中宮金母收攝是爲砂也砂者木也木者龍也此青龍受符也
舊註曰形攝者災交之時坤母形出東河之上攝召鳥母以鳳車迎學仙之人上崑崙之墟鳥母乃水之族神上者坤母上詣帝君申劫會之期度學仙之人言名於玄

都也

陀羅育邈　蒙䷃乙丑

舊註曰陀者天帝內名與妙成天俱生在雲阿之嶺羅是月始生之名陀在雲嶺之上抱月而明育是神王名總統十方飛天

暑五　十八

之神邈是天中羽林監神名神王常使匡御三界簡人生死之籍令魔王保度得道之人也

眇炁合雲　需䷄丙寅（建丑月　小寒節）

舊註曰眇炁者人得保度詣羽林監受符

昇天眇眇行雲炁也合者合景也旣入羽
林結雲炁成衣遂與諸天合景上飛也
飛天大醜　訟䷅丁卯
舊註曰飛天者飛玄之炁結成洞空之經
飛天神王常誦之以接學者大者三界都
錄主生死圖籍醜伯也是三界大魔受事
於大醜學士識八字之音則魔王保眞而
身騰三清矣
總監上天　師䷆戊辰大寒節應臨卦日應丑時
舊註曰總是飛天都統之官常攝八會之

炁以促天地之運監領長夜之官開度幽魂人知天中之音則天魔列言大醜勒錄仙部上昇禁上天也

沙陀劫量　比 ䷇ 己巳

舊註曰沙者常融天内紫微别館沙蘭之宫陀者陀丘之衆有巨億萬人並是新得道受度者功德未備停散宫中劫量者每至劫運一交此陀丘之衆計功量德昇朱陵之宫受福而仙也

龍漢瑛鮮　小畜 ䷈ 庚午

舊註曰龍漢初劫之名也瑛者龍漢時飛天神名也常開度幽寃昇沙蘭之宮鮮者南宮之童也學人得度而鮮童鍊其容也

碧落浮黎　履 ䷉ 辛未 建寅月 立春節

舊註曰碧者玉隆天常生碧霞之炁落者空中飛天神名一日三時引天中衆聖上朝七寶宮浮黎者天王內名衆聖上朝則天王稱慶也 又洞章云騰勝碧重雲羅落羅上玄蓋非特神名也哉

空歌保珍　泰 ䷊ 壬申

舊註曰空者天中侍晨名也歌者洞章之

曲侍晨一嘯靈風旣奏音成洞章故曰空歌保珍也學人知八字之音則昇南宮爲飛天之賔保此不終之劫珍其自然之文故曰保珍也

惡弈無品　否 ䷋ 癸酉 雨水節應泰卦日應寅時

泰者天地交而萬物生也至於申時名曰金半斤龍虎交締陰陽得類古經云陰陽混交接精液包元炁萬象憑虛生感化各有類乃聖胎形兆之象

舊註曰惡弈弈一作奕天王內名也昔於龍漢

中諸緣並盡過度三界昇太虛之館受九仙之籙登大聖之號至赤明開運元始錫爲梵度天王無者太無眞人也眞人受天王之符度長夜之寃品者品量幽寃之罪福也

洞妙自眞　同人䷌甲戌

舊註曰洞妙自眞者太無眞人度九幽之寃洞識宿命惡緣並盡度入妙化之堂自者與也與飛天而合眞也

元梵恢漠　大有䷍乙亥

舊註曰元梵者元始大梵風澤之炁抗舉澄漢之精高而洞浮懸而不落恢漠者遠而無礙有而若無微而不可名妙而不可尋也

幽寂度人　謙䷎　丙子　建卯月　驚蟄節

舊註曰幽寂者幽兮寂兮不可聞見其中有眞眞中有精冥度天人也天眞皇人曰諸天內音自然玉字者皆結飛玄之炁合五方之音生於元始之上挺於空洞之中其文宛奧難可尋詳天尊獎勸而敕令解

義夫玄科有制不敢違命按筆之日神冲
太霄精之與粗極乎心慮皇道旣明諸天
稱慶寶之者眞降修之者形遷威靈恢廓
難可名焉
巳上六十四字係
北方八天眞文也
署五
道言此諸天中大梵隱語无量之音
隱語是天帝之名隱而不顯无量之音者
眞洞章自然響徹諸天也
內義曰大梵隱語无量之音乃自然妙炁
結而成文凡天地之道皆在其中虛實相

通象數可見以九日道竒乾推之理無遺矣
夫乾始於北者即陽生於子也甲之配乾
子爲黃鍾故甲子始於冬至漢志曰伏犧
之作易者紀陽炁之初以爲律法建日冬
至而聲以黃鍾爲宮此聲炁之元也國朝
會要曰古者黃鍾爲萬事根本由是觀之
九日道竒乾位即梵炁之始甲子之首也一
炁所播萬彙均被四時生成豈外是炁隱
語之道造化亦然還丹者循體大梵而修
爾四象五行三元八卦日月龍虎砂汞鉛

銀隱語之中俱備至於陰符火候温養抽添非依卦炁昇降甲子循環茫然無憑何以取則故乾坤坎離四卦而象天地日月包囊萬物為鼎器藥物樞紐根宗餘六十卦以應甲子之數準則春秋推移寒暑分節歸於一月之內以一月之候陷于一晝夜十二時中定刻漏正時晷明子午按陰陽通晦朔合龍虎依天地之大數叶陰陽之化機故卦有三百八十四爻火有三百

八十四銖由是萬化憑虛而生不知虛之
生我歟我之生虛歟大梵之理其道大矣
舊文字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以
爲正音
隱語舊來本文字廣一丈八角垂芒天眞
皇人於龍漢中書寫仍訓釋之
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神
王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勲魔王保舉上仙道備尅得遊
行三界昇入金門此音無所不辟無所不禳

無所不度無所不成天眞自然之音也
内義曰此无量之音能辟逐一切精邪能
消禳一切災害能度脱一切生死能成就
一切天人故謂之天眞靈書自然玉字至
若金丹之道乃大梵自然元精妙氣契虛
合无修之者諸天鑑觀萬神默佑功圓道
備必證神仙所謂丹者旣曰契虛合无固
非有形有質妄者云大若彈丸色同朱橘
何謬之甚是不識金丹爲何物也若云無
亦非也有亦非也或有或無亦非也非有

非無亦非也然雖如是畢竟若何蓋金丹者寓物見質麗物無形何謂寓物見質故清靜經云大道無形生育天地道雖无形天地可見其形也大道无情運行日月道雖无情日月可察其情也大道无名長養

萬物道雖无名萬物可識其名也何謂麗物无形內觀其心心无其心不著也故虛外觀其形形无其形不有也故无遠觀其物物无其物不礙也故空此見丹道契虛合无無餘蘊矣皆由體自然而然不强爲

而爲所以大梵隱語謂天眞自然之音故能無所不辟無所不穰無所不度無所不成合大易準甲子成造化契金丹無所不辟者永離無有也無所不穰者照用皆空也無所不度者超越生死也無所不成者

造化天地也略言其大則小者可知矣

故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣祆束首鬼精自亡琳琅振響

金書玉字故曰琳琅也誦詠謳吟故曰振響也

十方肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集羣仙

誦此則瓊林振天籟之響十方晏三景之明河海風浪而澄靜山嶽吞納乎雲煙伏萬靈而震懾招羣仙而詣室也

天無氛穢地無祆塵

天無氛穢之氣地無祆塵之災也

内義曰功滿行圓道成德就者飛天下觀書功也上帝遙唱稱讚也萬神朝禮敬仰也三界侍軒翼衛也羣祆束首魔賊伏也

鬼精自亡尸蟲滅也琳琅振響自然感應
也十方肅清純素無雜也河海靜默性情
冥也山嶽吞煙神息定也萬靈振伏衆聖
欽也招集羣仙無非眞也天無氛穢陽無
慾也地無祅塵陰無伏也

冥慧洞清大量玄玄也
內義曰此明諸天內音冥通慧照之力也
冥者幽深不測慧者通照無窮慧能照空
故曰冥慧高而不極謂之洞煥耀三清謂
之清洞空也清靜也無邊無際謂之大量

大量之內唯有眞空眞中有精其中有信能生眞聖非有非無常住湛然微妙莫測究竟其理不可尋詳玄中更玄故曰玄玄也上聖慈憐下界降此眞經列以玄科開人度物誦詠之者上感諸天佩服靈文即

隨炁所至功圓行滿昇爲金闕之臣是知積學通眞入聖生天生地應用無窮能知玉字之音骨肉同飛有日矣上學之士勤而勉之〇天尊敘經首言造化於始末言大梵於終此其所以體用循環而無窮也

恐學者不悟常清常靜之理墮於執有執
無之見故明詔之曰冥慧洞清大量玄玄
夫冥則契虛合无慧則圓明妙智洞則通
達無礙清則澄瑩無形大量則無所不容
難以測度玄玄則妙中更妙不可思議若

然者言龍虎不滯於弄精蒐談性命不偏
於執空寂十方通徹八面玲瓏經曰用其
光復歸其明此之謂也夫道之於人不啻
慈母之愛赤子覆之載之生之育之至於
分身降世陳綱立紀禮君臣正上下生有

所養死有所藏其或出類拔萃者則與相為終始若乃華目以隨世畏死而希仙者因其學功而成就之片善不遺可謂至矣人能體道皆無懷葛天氏之民經不必出教不必立可也惟其不仁則我有已經由是出教由是立焉故有天堂地獄之報是亦爲勸善懲惡之權耳或者謂一死則已更有何物天堂地獄皆無是事斯言也違則違矣其奈若何今夫人死之後或夢之或見之或附人而言或憑物而靈由是觀

之固不得謂一死則已更有何物也神清
之洞清燕之堂白骨埋形水獄陰慘又不
可謂天堂地獄皆無是事也天尊曰衆生
未悟故有攝因衆生既悟攝因何在地獄
天堂孰非假合此皆人心自造豈得一切
撥爲無因果乎太上常善救人故不愛道
誘諭世俗勿錯用心使其返性冥情舍惡
從善上可超凡入聖次可解化登眞又其
次隱遯長生下則延年安樂生生世世不
失人身熏習性根亦證仙道比之疾病嬰

纏夭傷危厄非命横亡沉淪惡趣者孰得
孰失達士必能詳擇焉
梵炁玄遼天寶自然八合之音
元始靈書下篇　天眞皇人撰
後釋曰謹按靈寶度人上品妙經漢元封
中西王母下降授武帝已爲第七授中間

傳授經傳不顯其在天卷秩繁多此纔一
品至晉太極左宮仙公於會稽上虞上感
太極眞人徐來勒所受度人經即有靈書
下篇及太極眞人後序授經衆眞聚集終

散之文方成全篇自後以兵火之變抱朴子葛洪於鄭眞人思遠所受其後止於大量玄玄也其下篇遺失不可考復故世無全經莫可而得令昌運流行天吏下降以其闕文續于經末誦詠之者得本經二章

三篇之妙範修用之者備全品十過十方之殊功齋戒遵行則上清可躋矣五牙經曰天眞皇人者不知其得道之始然是前劫修眞極道之人也身長九尺玄毛被體皆長尺餘黃帝時在峩眉山絕陰之下蒼

玉爲屋黃金爲座張華羅旛然千和之香
侍者仙童玉女座賓三人皆稱太清仙王
黃帝再拜問道授以五牙三一之文

東方八天

森甪儲雲 九龜鍊精 枳默窺玦 浮枚曰蹄
鹿幾楊房 碧提鄭回 池滇黨負 蚑逭謁擕
漅章變瑜 蘭泮璧瓌 亢滂野生 極中昆清
曜展洞洄 寂無眇凝 素倚虛羅 皇達元靈

南方八天

炎鑊綽堂 太霄瑤隅 歷遐薦濟 周扃加圖

披羪蹊臄 觚亶渾都 戟芸荼炫 井欺持蒲
掌維迮儀 奕洗琅璀 扁縷盈但 幽徵畢雷
涓湟實東 赤曜叢稽 玉玄演侯 栢璪至規

西方八天

鎬正左適 婆泥殺靈 悲招均疆 洎南纏魁
靜夷損光 混元覺緣 道守岑遙 緜徵知宣
太靈湮漠 昺和盧隨 哲京常華 墟咸堅沙
栗鐸黠株 會衍球裴 卓雲青府 業覩般基

北方八天

洼孩蒙甘 翠宇九閑 蕭鉤漣興 龍汾神闕

溝淪洑魔　谿巒祈通　玄寥亢息　無知肆明
蟒脩吉夕　馥壇時昳　湯長數昌　匪庸謹濟
朝康聖寛　祕法侈宜　廣帝理生　衛肇宏人
後釋曰此與中篇隱語爲相類非如中篇
有皇人內訓可考然東方森字從木南方
炎字從火西方鎬字從金北方洼字從水
土水土俱旺於北而孩字從亥從子必關
涉天地造化之妙理得道者乃當洞明至
言也
天眞皇人梵炁玄遼天實自然八合之音主

治世會地壘洪澤災變厄難誦詠之者禳辟
袄祥清靜道炁無不寧也地官奉書百靈畏
敬神朱寫文服佩明驗施之於至學不宣於
下俗也

太極眞人頌曰

神雲煥層虛　梵羅屯碧霄　元始九龍駕
皇人按青軺　靈光集萬眞　珠影閭陽寥
出示靈寶篇　福德由是招　洞玄隱高嚴
王音洛雲璈　无量匪得思　道海生波濤
法義同涓流　謚植成嘉苗　用以賑窮饑

教興衛中朝　帝尊壽億年　太平滅兵刀
稽首望玉晨　靈華散金毫
太極真人曰
太上玉晨大道君居紫霞之上七暎之天紀
録玄文玉妃捧經金童散香太一執巾玉郎
侍遊龍吟虎嘷慶雲蒙靄十方天真大神上
聖高尊妙行真人无極飛天神王三界大魔
九天丈人無鞅數衆吟詠玉經歸依
太上靈寶妙法昌運流行億劫長存
誦經十徧畢叩齒三十六通心拜十方而

起南面下座東向立心禮三拜密呪曰

臣誦經已竟向來所出身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人請還入臣身中復於宮室毋令差互後召復到一如故事

次精思身中諸神各還宮訖叩齒三通咽液三過上香密呪曰

向來聽經聖衆解壇散席各復所司神風靜默山海肅清千邪伏匿百靈護形

次自東爲始存天眞上昇每方心拜三拜

三叩齒送之次鼻引三色雲炁咽入五臟想四獸復本位叩齒三通咽液三過然後收經出室語言無礙誦經如不依此不若不誦而免怠慢之愆或謂丹旨何須載此蓋道存內外不得不然庶幾人知崇重名招福德也

元始无量度人上品妙經內義卷之五

內義丹旨綱目舉要

門人梅巖林元鼎正夫述

靈寶正文即大聖元始天尊寶珠所說以授玉晨道君者也經中敘述及靈書中篇乃道君以所受於元始者演而申之也其文雖異其道則一觀復先生內義丹旨玄契章云（係三十章）一元始大羅天人者祖炁也道君西那國人者金母也老君元生之至精兆形之至靈者丹體也皆我真性初非別物諦觀此言通貫一切皆前聖所未發者是豈蹈習鑿空而

得之必行著實地而後能究竟及此然所引異名學者不能無惑且如庚虎甲龍日魂月魄紅鉛黑錫朱砂赤汞雖則皆是先天一炁而驟見者得不惑歟元鼎不揆踈謬混合異同著爲綱目舉要非別增益附會只以所得於先生者直言指出文無韻麗理要分明非惟明先生之道抑使覽者無惑云

祖炁

先天虛无自然祖炁者在經謂之虛皇元始天尊在人謂之曩劫不壞元神在丹謂之空

炁金胎也亦曰金母曰銀精曰銀鑛曰陽精曰丹體化機運歸中宮曰丹母曰丹基感妙化之炁而有質曰玄珠曰聖胎曰嬰兒即靈寶經云混洞赤文元洞玉曆者也丹道謂之眞鉛（鉛中有銀）乃人之一靈眞性是矣（性中有神）

眞鉛

眞鉛者性中之神陰中之陽也參同契所謂坎戊月精悟眞篇所謂負陰却抱陽慉是也在物理則爲鉛中銀在五行則爲水中金在人身則是性中神千名萬狀不離一性人能

返本求源其理不遠靈寶經云混洞赤文无
无上眞元始祖劫化生諸天開明三景是爲
天根皆祖炁之本元也然名殊號異不能無
惑如金公戊土黑虎黃芽白雪皆鉛之異名
也總謂之本來面目今爲同學分明指破只

是人之一性而已性本因虛无空炁降質而
有譬如鉛因銀鑛而產水生於金者也化書
所謂虛化神神外此皆是閑話不必虛費心神
經云道生一又云得一萬事畢一此是也靈
寶經法區貫云元始祖炁元形之先作何比

擬苟能知此又何難比擬哉

眞汞

眞汞者非後天陰雜之物乃先天祖炁每日發生陽炁上升感鉛炁而凝結強名曰砂陽極陰降謂之砂中抽汞汞者陽中之陰也參同契所謂離已日光悟眞篇所謂雄裏內含雌質是也在物理則爲砂中汞在五行則爲木生火在人身則是炁流形名號雖殊其實一炁人能返本以根合之丹斯成矣靈寶經云大行梵炁周迴十方梵炁彌羅萬範開張

是也其如姹女赤龍流珠水銀已土皆汞之異名也總謂之藥物今謂同學分明指出只是陽精發生之炁而已炁本因神而化生感激遞互而有情如砂因鉛結砂中抽汞水乃生木木中生火者也外此求道是啓情識化書所謂神化炁矣經云一生二二生三此是也區貫云化生萬寳降質成炁今世作何體狀苟能知此又何難體狀哉

還返

鉛汞二物實同一源如鉛生於銀砂因鉛結

砂中抽汞此物理也如水生於金水能生木木中生火此造化也砂汞互感投鉛而成銀木火相伐成土而生金喻人身中之神因虛無兆質而有曰性炁因性成形而動曰情以性攝情歸性復情冥復歸虛无此乃返還之

道也然世俗之人不知道要認性為情緣情生識情識一啓遂失本性殊不知神之與炁性之與情皆是虛无空炁降質成形强名分別人能以根合之（在師口傳心授）則復還其初矣六所謂根者又非別物亦只是神性而已依時

存於室內者曰戊土謂之性一炁循環感激互生者曰己土謂之情性以攝情情來歸性如是則有無相入隱顯相符虛實相通動靜相養而丹質成矣☲(☰)☵謂之純乾亦曰玄體純乾者剛健中正純粹精也玄體者聚則成形散則成炁也到此方可謂金液還丹之道參同契云金來歸性初始得名還丹又曰坎流於戊離就於己悟眞篇云取將坎位心中實點化離宮腹裏陰從此變成乾健體潛藏飛躍盡由心即此而論則經中所謂傾光

迴駕監眞度生敕制地祇侍衛送迎之理不約而合區貫云復采鍊此炁爲寶餌之登眞者理蓋如此也

法象　諸家丹經法象異名不可枚舉此只按內象所引者指出以示

二炁乃陰陽異名坎離水火夫婦男女庚虎

甲龍日寃月魄

三性乃元神元炁元精異名鉛汞砂

三宮謂乾宮髓海異名午位離宮華蓋華房南方○坤宮精房異名子位北方○中宮神室異名鼎器黄道元宮丹房土釜

四象謂青龍木化之白虎金化之朱雀火化之玄龜水之化也五行謂四象會於中宮化而歸土謂之五行悟眞篇所謂四象會時玄體就又曰五行全處虎龍蟠此乃神炁純素性情返元所以謂之還丹矣

還丹

金丹之道只要人見性明心歸根復命還其本初返於虛无斯謂之道道也者視不見我我聽不得聞離種種邊之謂也雖視不見我而

道未嘗不見聽不得聞而道未嘗不聞此即內象所謂寓物見質麗物無形之理也學者不深體究或以爲有或以爲無或以爲似有似無或以爲非有非無皆過矣請試言之今旁門別法皆以鉛汞爲陰陽精液爲藥物已鼻爲玄牝心腎爲坎離簧鼓競吹朱紫難辯妄亂誤謬不可縷數夫豈知情識一動是爲精竈既弄精竈即失本性性既昧矣道安在哉故釋氏云學道之人不識眞只爲從來認識神无量劫來生死本癡人喚作本來身者

正謂此也金丹之道有本有根有體有用旣明本性心徹情冥吾儒所謂正心誠意致知格物克己復禮反身而誠豈外乎此以之事君則忠以之奉親則孝以之接物則誠以之治身則正契虛合无常清常靜眞空妙有虛徹圓通故太上曰强名曰道謂之丹者又何物哉悟眞篇云更能性上究根宗決了無生妙用同人能於此究竟則内象所解土皆作碧玉無有異色與夫天帝玉眞無色之景梵行者斯可見矣詩曰上天之載無聲無臭誠

之至也經云冥慧洞清大量玄玄真之至也
嗚呼盡矣

釋太極妙化神靈混洞赤文圖

太極圖乃濂溪先生所作明造化難明之藴
傳先聖不傳之祕觀復先生契以丹旨玄機
妙用冥合無間故知先大之道不謀而合標
之經首發明鉛汞同出之本

釋體象譬喻圖

此圖名内象譬喻人身中關節脉絡鼎器營
室修丹之士必須洞達此圖然後知爐鼎設

象之基鉛汞歸元之地神室要機禁戒至重不敢輕泄然先生於圖中亦已顯露旨要智者能於經中參考必有得焉

釋大還心鏡火候圖

先生以彭真人大還心鏡火候圖發明大梵隱語之用非天下之至通孰能究竟及此或曰天下之理至當歸一隱語之上既有六十四卦又於其下重以十二卦者何耶答曰子獨不見先生之言乎隱語上卦甲子者經也下卦節候時晷者緯也經緯之義甚明何疑

之有夫謂之經者龍虎經所謂水火各一方守界成寒暑者也以南北分天地之經即易天尊地卑乾坤定矣是也謂之緯者乃經所謂東西表仁義五行變四時者也以東西之文陰陽之緯即易日月運行一寒一暑是也悟眞篇云先把乾坤爲鼎器次將烏兎藥來烹此其所以別經緯也然而義同文異學者不能無疑今析言之夫心鏡第三環三十圓缺者乃一月三十日也以六十四卦除乾坤坎離四卦爲鼎器藥物餘六十卦每一日分直

兩卦則三十日管六十卦以合六十甲子也第四環一百黑白點者乃一日一百刻也以一百刻點列於三十日之上又促一月歸一日也則隱語上卦甲子是矣第五第六環二十四炁十二辰者即先生所係於隱語下者

也以明寒暑之往來年促歸月月促歸日之義明矣第七第八環者乃攢簇五行合和四象歸入中宫交搆生成而成丹質則先生於隱語下所釋上八卦之義是也學者但以心鏡圖第三環晦朔中截開引直而伸之則是

隱語之上下數甲子也援曲而圓之則爲大還心鏡火候圖也植而豎之則合體象譬喻之圖幽微之理於是顯然玄哉妙哉復何疑哉

觀復先生闡揚經旨契合丹機以太極圖

標於篇首心鏡圖綜於篇終所以明體用之道顯生成之理然學者循跡而觀多有矛盾元鼎再爲同志舉似夫太極圖者乃明鉛汞同出之本故自內而之外自無而之有心鏡圖者乃明鉛汞返本之義自外

而返内自有而歸無經始同條體用一致

發盡造化機緘無復餘蘊修身能事畢於

此矣

内義丹旨綱目舉要終

梅巖作是書簡易明白雖還丹金鑰匙紅

鉛黑虎論未能若也置之篇首學者不待

問塗牧馬童子而造具茨之山見大隗矣

觀復道子蕭應叟書

度人上品妙經註卷上

徃

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

元始无量度人上品妙經註解序

太乙含眞氣實爲妙道仙宗靈寳度人經是謂洞玄上品生育天地闔闢陰陽造化得以運行元功恃而溥愽昭懸日月旋斡星辰普殖神靈化生品彙者也在道德經以無爲爲先有爲爲次上德者無爲也下德者有爲也上仁者無爲也上義者有爲也此度人經則以有爲爲首無爲爲終玄座空浮者有爲也冥慧洞清者無爲也璇璣玉衡一時停輪者有爲也十方肅清河海靜默者無爲也故說

經周竟十遍而枯骨成人有功勤上奏諸天
則萬神朝禮三十二天三十二帝示祖劫之
化生諸天隱諱諸天隱名恐天人之泄慢泄
慢則禍及七祖勤行則位登仙翁萬劫不傳
上天所寶何爲靈寶炁謂之靈精謂之寶寂
然不動感而遂通曰靈上無復祖唯道爲身
曰寶氣合而精聚曰上品神交而道合曰度
人則知靈寶者精氣也精氣者汞鉛也汞鉛
者陰陽也陰陽者離坎也離坎非得有爲之
道而既濟之則何由凝結而成黍米之珠哉

厥夫人之初生也以无合有盗竊天地絪縕
眞一之氣以冒賦其形也孕毓十月脫胎去
蔕日漿夜乳然後形全而神王神全而精粹
精盈而至和之氣盛塞先哲云氣全者不思
食神全者不思睡精全者不思慾當此之時

號曰純陽夫純陽者乾也上士於此而行上
德无爲之道內修外功則魔王敬形便得神
仙謂夫末學道淺不樂仙道是以保眞者少
迷惑者多逦於醉生夢死之塲熾于慾海愛
河之地則向來所稟天地眞一之氣潛奔而

寓于坤矣繼此而往坤乃乘乾之一陽而爲坎乾因坤破虧一陽而爲離審茲慾從愛起愛逐情生情隨境亂況夫喜怒哀樂慮嘆變慹日夜相代乎前與物相刃相靡寧知物來无窮我心有際之說乎是以仙道難固鬼道

易邪運應滅度身經太陰輪迴无期可勝悲憫至人仙子獲遇眞師頓悟人道者心諒不由他却於一氣潛虧之時早行靈寶度人之道以復之且復者何也即下德有爲之道即上義爲之之道即元始懸珠之道即流戊就

已之道即降龍伏虎之道即煉鉛乾汞之道即金液歸真形神俱妙之道也領悟到此方信地藏發泄之妙金玉露形之功全其本年咸得長生過度三界飛升太空皆分內事況積德而建功者乎尋詳是經元始天尊於龍漢初天地始分玉字且出乃撰此經時以紫筆書于空青之林字皆廣長一丈以授玉晨道君玉晨授玄一真人玄一授天真皇人皇人細書其文以為正音祕而藏之軒轅時皇人與太清三仙王會峨嵋山黃帝再拜問道

皇人授以五牙三一之文并度人經上卷黃
帝修之上仙後帝嚳於牧德臺皇人授以本
章玉曆章西漢元封閒西王毋以上卷幷二
章授武帝始成全經東漢時太上降授于吉
增靈書上篇幷太平經一百五十卷桓帝時

老君降蜀授天師度人北斗諸經籙千餘卷
吳時太極眞人於會稽上虞山授太極左宫
仙翁葛玄度人經增靈書中篇鄭眞人思遠
授抱朴子葛洪經本又增靈書上下篇太極
眞人後序即今之全本晉王纂遇道君賜此

經及諸經數十卷元魏時寇謙之居嵩山修
行感太上授此經并餘經六十餘卷經之流
世人知念誦禱祈而不知有還丹久視之道
存自政和御註繼以薛幽棲嚴東啓成玄英
李少微諸家註釋又寶慶初蕭觀復述度人
內義丹旨是皆研心究竟者也僕以緣遇師
眞授以金液大還火符之祕欲與世人盡諳
此道乃註道德經金剛經述金丹大要既而
參以道用世法分註此經又引前哲所論善
者證之庶幾規禍福者知勸誦而向善超造

物者知修行而登眞噫世人皆知悦生而惡死既知惡死則必思所以逃其死者今乃不然知惡死已却埋身於名利嗜慾之場而不知悔是愈急其死也既知悦生必思所以求其長生久視之道者今乃不然知悦生已却不求眞師指示長生返還之旨唯只瞎走傍門盲行邪逕者是愈促其生也山間林下城邑智人既知誦念此經宜求經中有金丹永世之捷逕者蓋太上以靈寶之道而度人者直欲世人行此道也果能進修勤行則上遊

上清无色之境梵行必矣至元丙子中秋金螺山北紫霄絳宫上陽子陳觀吾序

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經註卷上

上陽子陳觀吾註

上陽子曰太上唯道最大上天地獨尊洞无所不通玄其妙難述靈變化莫測感而遂通寶難得之物人所珍愛无量豈可猜量

度人從凡入聖上品天下无雙妙合靈毓秀之物經河筏天梯之用總而釋曰最尊極貴通靈變化先天真一成丹之正道如上乃爲大根上士者説是謂道用夫經有道用有世法道用者依之脩行而登仙世法者精勤誦念而求福若以世法釋之則太上者巍巍尊高之稱洞玄乃三洞品級有洞真洞玄洞神謂元始洞達至真玄一之道靈寶者此玉宸道君受元始玄一之炁化生位尊靈寶之號无量度人者元始

自浩劫以來化生諸天生成萬有世人由之而得度者筭喩莫及上品者三十六部萬八千篇道藏四十萬卷之多必以此經爲首妙者不可名言經者道之正路此世法之說也若大修行人道用與世法並行

以道用而隱世法以世法而全道用是爲性命兼修世謂釋氏修性道家修命雖賢與智亦執此說又豈知此經性命混融形神俱妙哉上陽子只得洩露天機將此經性命體用題而出之太性之體命之應即

造化主宰上命之體性之用能化生諸天洞真性之所同玄工用之隱奧靈乃性之變化實乃命之所產无量非泛常能知度人人須人而度上品天下无二道同類易施功妙者一陽初動萬物皆春經者有物

有則修行之逕如此暴露豈不直截混元實錄老君於龍漢劫分身教化出真文於中天大福堂國南極赤明國東極浮黎國西極西那國北極鬱單國五國之内皆禀靈寶之教西化胡王王問曰何謂道老君

曰乃太上靈寶生於天地之先大无不包細无不納天得之以清地得之以寧神得之以靈物得之以生人得之以形人若修之便得神仙飛步玉京故曰太上洞玄靈寶无量度人上品妙經頌曰太上端居太

極先本於父母未生前度人須要真經度若問真經癸是鉛

道言昔於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人无量上品元始天尊當說是經周回十過以召十方始當諸座天真大神上聖

高尊妙行眞人无鞅數衆乗空而来飛雲丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭流精玉光五色鬱勃洞煥太空七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪神風靜默山海藏雲天无浮翳四炁朗清一國地土山川林木緬平一等无復高下土皆作碧玉无有異色衆眞侍座

上陽子曰以世法言此乃敘說經之由以道用看渾是先天玄一大丹之妙道言老子曰有物混成先天地生字之曰道夫道本無言假言以顯道之用故曰道可道非

常道以世法釋則道君演說經義直曰道
言以道用釋則道自溟涬之前而成太極
太極在窈冥之中而分陰陽陰陽既成形
之後而為性命性命當發越之際乃曰神
炁神炁因渾沌之破則名鉛汞鉛汞行戊
己之門是爲玄牝故玄牝爲天地之根此
之謂道導道而用斯之謂言故經首直曰
道言昔於始青天中昔太極之先始青天
萬物之始碧落空歌造化之端大浮黎土
物所由產受元始度人无量上品行此玄

一大丹之事此以道用言若世法義昔當初始青天乃東方第一天在種民天之上有碧霞遍滿是云碧落天中有炁盪爲神風振響若空洞之歌其下有國曰大浮黎

内義曰大浮黎土示人造化之端物生於土終於土陰符經云火生於木禍發必尅知之修鍊謂之聖人木中有火發而不制則灰飛煙滅无復本性能制之者雖火刑木燼可聚而爲土則本性存矣始青天木之方也碧落空歌火之象也大浮黎土土

之本也土爲還返丹之基還丹者返本還元之道經曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命此乃返還之理在易之復卦曰復其見天地之心乎天地者陰陽之體心者明其所用天動地靜陽動陰靜天動極而陰生地靜極而陽生蓋剥於上而復於下動靜消長所以見其心人亦然爾復之爲卦一陽在五陰之下其體震下坤上震木者始青之天木生火碧落空歌也火生土

故坤土者大浮黎土也土爲造化之本而
土生金名爲空炁金胎實先天之祖炁也
元始天尊元玄也始一也天一炁之最上
尊萬有之極稱道用即法身之祖炁亦云
本來面目不壞元神故丹經云元始天尊

即是我當說是經當其時而說之道用是
經即眞鉛也老君謂文始先生曰子能知
一萬事畢又曰一者是鉛鉛爲君二者是
汞汞爲臣若鉛不眞其汞難親若鉛是親
不失家臣周回十過以召十方世法天尊

說經招眞召靈周者遍告回者普召告召
理行十方諸座道用則丹有九還十月之
功始當詣座者金丹就室也大修行人入
室下工追二炁於黃道會三性於元宮回
七十二候之要津簇三千六百之正炁豈

非天眞上聖无鞅數衆攢歸丹鼎輻湊金
胎豈非乘空而來以神合炁以炁鍊形豈
非飛雲丹霄羽蓋垂蔭金華耀彩銀精吐
輝豈非流精玉光五色鬱勃洞煥太空者
乎以世法言則天尊神通遍感召奚止如是

哉七日七夜夫天地大化十月純陰而無陽至十一月屬子子雖有陽而未回又七日而陽初復此天地之陰陽也月遇十五而圓至二十七夜月中黒而無陽至後月初三申時月之一陽復生於庚此日月之陰陽也皆以七而復天一生水地六成之此五行之七數也金丹之道攢簇之數一時有六候一候管五日當采藥之時止用一候半亦七日七夜易曰剛柔者晝夜之象也先賢曰剛柔一氣之往來也人之呼

吸一炁之往來也夫一吸一呼是爲一息
一息之間分陰陽呼而明爲陽吸而晦爲
陰七竅之呼七日也七竅之吸七夜也金
母功行天機不動神凝目定脉住心停故
云七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一
時停輪息不出入即神風靜默炁無升降
爲山海藏雲妄緣俱淨猶天无浮翳六根
大定曰四炁朗清道用至此乃見性命混
融之妙矣一國地土世世法即浮黎土道用
則一身也人以身爲國以精爲民以炁爲

主以神爲帥山川林木具在身中眞靜湛
然是即緬平一等无復高下矣性如玉之
瑩潔何異色之有哉内義曰土性情也性
虛化而生神存於室中曰戊土炁感激而
有情攝於釜内曰己土戊己既交之後神
怡炁寂性復情冥如色之碧无瑕如玉之
眞不雜故曰土皆作碧玉無有異色也心
目内觀眞炁三魂歸體七魄歸眞心君一
寧萬神聽命故云衆眞侍座此皆道用之
有爲若以世法義釋則天尊威力感化天

神地祇日月星宿隨機赴感景象如此也

頌曰碧落空歌最妙音大浮黎土向坤尋

流精洞煥神風靜湛寂微陽鍊五陰

元始天尊玄座浮空五色師子之上說經一
遍諸天大聖同時稱善是時一國男女聾病
耳皆開聰說經二遍盲者目明說經三遍瘖
者能言說經四遍跛痾積逮皆能起行說經
五遍久病痼疾一時復形說經六遍髮白返
黑齒落更生說經七遍老者反壯少者皆強
說經八遍婦人懷姙鳥獸含胎已生未生皆

得生成說經九遍地藏發泄金玉露形說經
十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是
女莫不傾心皆受護度咸得長生
上陽子曰以道用言元始天尊元神也紫
清白眞人云此神即非思慮神可與元始
相比肩是也内義曰玄座神室也空浮法
身也五色乃妙化之炁師子即心知元神
在室運心攝炁法身虛寂心知明妙神之
御炁心以象師得非天尊道相乎又豈非
我之眞性乎則玄座空浮乃湛寂眞靜而

又常應常靜人之最難降者心也性也經云人神好清而心擾之心好靜而欲牽之神即眞性心靜而神自清入室之工降心如降猛獸前哲以鉛汞而比龍虎者謂其難制伏也純陽云溫溫鉛鼎光透簾幃造化爭馳虎龍交媾進火工夫牛斗危况師子爲百獸之王空浮而坐于其上稍有怠慢亦危之甚東海青元眞人曰必先降伏而座其上猶虛其心外其形道斯能應始爲超脱之本說經一遍諸天大聖同時稱

善夫修玄一至眞靈寶大還丹之士萬聖
敬護諸天所崇魔王保迎鬼神欽仰況得
預經座豈不稱善以道用言則行道一遍
身中之神皆得快暢也一國男女聾病耳
皆開聰二遍盲者目明三遍瘖者能言此
以世法觀之似淺若以道用曉之其理最
切何以故一切常人不能靜聽養炁收視
存神故耳為聲所惑目為色所亂口為味
所役久而不悟終亦必盲聾瘖瘂至矣老
子曰五音令人耳聾五色令人目盲者是

也大修行人聽於无聲久而愈聰視於无形久而愈明口不雜味久而愈爽况入室之際我之五官當云何而恐懼戒謹哉魏真人曰耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中者此也四遍跛痾積逮

皆能起行比世人不知修道如跛者不能行痾者纏也積習也逮及也以其下愚纏於俗染積習所及故爾今言能起行者能起志而修行也五遍久病痼疾一時復形世有信道之士心多不堅不信道之人其

懷不信之心反堅如金石百計不能回其心使之信道此爲久病痼疾忽然一旦信道行之不疑是謂一時復形説者有以坎爲耳而開聰離爲目而明又有以震驚爲開聰離麗爲目明何不超脫夫經之流

世實存道爾非眞履的踐之器識奚可以語是哉六遍髮白反黑齒落更生血盛則髮益精裕則齒堅七遍老者反壯少者皆強若先天玄一之炁復則老者反嬰而反壯矣若至眞之炁全則少者皆強矣老子

曰比於赤子骨弱筋柔而握固未知牝牡
之合而朘作豈非少者皆强之義八遍婦
人懷姙鳥獸含胎已生未生皆得生成說
經九遍地藏發泄金玉露形說經十遍枯
骨更生皆起成人此道用與世法兩存世
法則依經云云不必復贅道用則修金液

還丹之士未得先天一炁則一身皆陰若
離中虛豈不謂之婦人乎紫陽眞人曰日
居離位飜爲女坎配蟾宫却是男者此也
既得金液歸鼎上下則守以朱雀玄武左

右則守以白虎青龍豈非鳥獸含胎乎皆得生成者金鼎之胎完炁足地藏發泄金玉露形者形神俱妙枯骨更生皆起成人者眞人出現身外有身千百億化也内義曰鳥獸含胎者砂含汞質象類懷胎汞遇鉛而凝結炁遇形而混合已結之炁日益壯盛發生之炁又復混凝不隨物散長養聖胎故曰已生未生皆得生成又九遍者地四生金天九成之還西兊方爲金乃坤兊合而金成於土蓋鉛歸土釜而成寶也

參同契曰金來歸性初乃得稱還丹所謂
一炁還元也夫天一生水始因空炁金胎
而生未見金質地四生金猶爲化機至此
則還元復性居於中宮是爲丹體而有玄
象中宮土也土爲地金母居其中故曰地

藏發泄金玉露形漢天師序金液神丹經
云神仙之趣要妙之言无理之至理不然
之大然已具載於淵宗非一毫之所宣太
上亦復暢此冲虛妙道者也是時一國是
男是女莫不傾心一國乃一身男女即陰

陽傾心者以類相感猶言先天之炁與後
天氣合而成丹功圓炁足故云皆受護度
咸得長生如上所釋皆屬道用若從世法
不釋已詳頌曰玄座空浮五色師盲聾瘖
跛病皆離地藏泄時金玉露飛空奪得錦

標兒

道言是時元始天尊說經一遍東方无極无
量品至真大神无鞅之衆浮空而至說經二
遍南方无極无量品至真大神无鞅之衆浮
空而至說經三遍西方无極无量品至真大

神无鞅之衆浮空而至說經四遍北方无極
无量品至真大神无鞅之衆浮空而至說經
五遍東北无極无量品至真大神无鞅之衆
浮空而至說經六遍東南无極无量品至真
大神无鞅之衆浮空而至說經七遍西南无
極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至說
經八遍西北无極无量品至真大神无鞅之
衆浮空而至說經九遍上方无極无量品至
真大神无鞅之衆浮空而至說經十遍下方
无極无量品至真大神无鞅之衆浮空而至

十遍周竟十方无極天眞大神一時同至一
國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无鞅
之衆逕國一半土皆偏陷非可禁止於是无
始懸一寶珠大如黍米在空玄之中去地五
丈元始登引天眞大神上聖高尊妙行眞人
十方无極至眞大神无鞅數衆俱入寶珠之
中天人仰看唯見勃勃從珠口中入旣入珠
口不知所在國人廓散地還平正无復欹陷
元始即於寶珠之內說經都竟衆眞監度以
授於我當此之時喜慶難言法事粗悉諸天

復位絛欵之間寂无遺響是時天人遇值經
法普得濟度全其本年无有中傷傾土歸仰
咸行善心不殺不害不嫌不妬不淫不盜不
貪不欲不憎不娟言无華綺口无惡聲齊同
慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平經始出
教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世
上陽子曰此道用與世法兩存世法則天
尊說經感召十方无極衆眞東方梵監須
延天等震宮卯位是无鞅衆南方鬱單无
量天等離宮午位西方靈化梵輔天等兌

宮酉位北方洞元化應聲天等坎宮子位東北高虛清明天等艮宮寅方東南波羅尼密不驕樂天等巽宮巳方西南寂然兜術天等坤宮申方西北上上禪善无量壽天等乾宮亥方上方九霄上清玉眞三十

六天等下方无色界色界欲界三十二天等以至三元九地无鞅之衆俱會始青天浮黎土聽元始天尊說經也十者極數而言以道用則十者是天地生成之數戊己二土合而成十天地合而萬物交陰陽合

而萬物生鉛汞合而金丹成當採藥之時
簇三千六百之正炁回七十二候之要津
分三百八十四爻聚五星二十八宿鼓二
十四炁之陽火行六十四卦之陰符三魂
衛形七魄歸體身中萬二千神一時聽命
是爲十方无鞅之衆浮空而來一時同至
男女傾心歸仰是陰陽二炁混合細雨密
霧乃真炁薰蒸參同契曰金砂入五內霧
散若風雨土皆偏陷土即戊己二土戊己
是玄牝之門采藥之際龍爭虎鬬金木間

隔一失防遏必致走喪蓋得之在我則彼失我失則彼得故云偏陷當是時也唯至聖神人練己純熟方能禁止其偏陷之失寶珠如黍之小容衆眞勃勃而入以世法見豈不神通道用視之无黍米大元始懸

一寶珠大如黍米在空玄之中去地五丈

此明道用寶珠空玄神與道合去地五丈地皆言土土即戊己金丹從戊己而結既已結丹離而去之戊土已隔西天已土尚離五丈此須口傳不可顯露回視五丈之

下皆五濁惡世矣說者以寶珠去地五丈
比心去脾五寸爲喻是最愚謬或以寶珠
爲性五丈爲五行之數或以丹田到玄關
爲說豈知祖炁成化胎仙之妙元始登引
衆眞俱入寶珠元神一定萬神總歸契虛

合无升玄入妙青元眞人曰道之微妙本
於虛无天眞之身豈有容礙不免同時混
觳所以懸珠應變示无形者還於无物登
者起而舉行引者指示化導天人仰看成
眞得道者隨入珠口若天人有累未可偕

行既入珠口不知所在此皆元始示現神
化金丹之道從无入有以有歸无混合百
神於一心歛藏萬有於一息則天人異見
豈得而知珠內妙化哉說經都竟衆眞監
度以授於我紫陽眞人云白虎首經至寶
華池神水眞金又云相呑相啗却相親始
覺男兒有孕諦觀此語豈非說經都竟乎
又豈非以授於我乎當此之時喜慶難言
情性兩下圓明今日欣慶受度法事粗悉
諸天復位法事者有爲之事經云上義爲

之而有以爲大藏般若云丹成之後委之
而去則諸天復位其理可見諸天既已復
位則達磨亦入少林冷座這般指出了諸
學仙子寧不爲之慶快條欵之間寂无遺
響條欵言至疾也凡息爲略一略有五條
欵一條欵間不容眨眼此世法之言爾若
道用則條欵之間四字莫容易看過一字
須要惺惺始得夫煉金液大丹其事最疾
故丹經以年中取月月中取日日中取時
時中取候候中取刻蓋攢七十三候於一

日則一時分為六候煉丹之項不用二候猶一時不要半箇時已得還丹也故須菩提問世尊云是事疾否世尊云是事甚疾而遺響之義尤須詳明這箇寂字受用不盡是時天人遇值經法普得濟度此當作道用釋天人當分兩說經法亦是兩義何以故蓋有材者施材法者施法又有藥者施丹閬經者施法是以經法兩明法材雙扣皆云兩者謂之天人謂之經法則天人全乾坤之體經法全大丹之用各全其本

年而咸无中傷內義曰得之者知其神而
愛之明其烝而實之方謂之全領土歸仰
咸行善心不殺不害者當以世法釋人无
有不善皆因物慾所蔽昧其本來是以惡
日長而善日消也今者得遇經法則皆回
光返照返本還元而行其本來之善心矣
書云聞其聲不忍食其肉夫念想見聞皆
謂之殺折傷一切曰害毀人良能曰嫉恨
彼富貴曰妬不絕妄想曰婬取於非義曰
盜好愛无厭曰貪見物起念曰欲謗毀勝

己曰憎疑忌正直曰娟虛言詐誕曰華綺語不規檢曰惡聲十惡之業唯婬慾爲諸業之首修行之士先當屏絶長春眞人對太祖皇帝且以慾爲第一戒太微靈書以慾爲十敗之首修行之法无他但能眞實絶慾餘皆易事耳世以絶慾爲甚難者此乃愚癡之見却不知其法甚易但人自未試也試者即煉己之事初學之士試於无人之境獨行獨卧仍戒飲酒日則以丹經常翫夜則以清淨存心眼前既无境亂內

則妄念悉除稍有魔障愈堅其心外則不令飢渴內則常加滋補如此半年一載待其精炁內固則自不思慾矣若慾念未除是精尚不全更當固之丹經云神全者不思睡炁全者不思食精全者不思慾直至言也精既全又能長保長守方可以煉還丹人試行之即見其效蓋无人境處習煉已者謂之小隱小隱若定方可大隱市廛儻外絕境而內念不除見境即動此非眞履實踐皆是言清行濁總爲地獄種矣夫

絶慾之士上聖每加陰護鬼神暗中欽仰
丹道自然成眞昔紫虛元君與茅眞君校
勘天下眞仙得失之事其中頓落者四十
七人復上者纔二人勘其慾心未絶故也
慾罪若無十業俱彌齊同慈愛物我兼容
異骨成親自利利他國安民豐欣樂太平
國身也民身中之精炁也昔老君授干吉
太平之要曰夫人天付之神地付之精中
和付之炁人能實精去慾固炁愛神内則
身得長生外則國致太平況有諸内必形

於外了性則身清淨了命則丹圓成內則
性命雙修外則善行彰著福國安民而欣
樂太平矣經始出教一國以道預有志心
宗奉禮敬皆得度世內義曰人禀道炁而
生是心寧无有乎蓋由耽著幻妄迷昧昏
蒙一遇經法此心復明謂如今之指出丹
體乃本來之物非昔無而今有雖得之於
聞道之後實先有於聞道之前故曰預有
志心青元真人曰宗奉此經以求濟度禮
者禮事此經如父如母如師如長畏愛之

間惟恐慢易敬者敬重此經如金如寶如珠如玉愛惜不捨惟恐失之旣盡四心皆獲度世而長生矣頌曰寶珠如黍在空懸上聖高尊總現前珠口且容无鞅衆方知經力妙玄玄

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝内名隱韻之音亦是魔王内諱百靈之隱名也非世之常辭上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十過諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔束

形鬼精滅爽迴屍起死白骨成人至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽濟度垂死絕而得生所以爾者學士穢炁未消體未洞眞召制十方威未制天政德可服御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善因緣萬災不干神明護門斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗巍巍大梵德難可勝

上陽子曰天尊說經中所言以世法釋三

十二天帝諱即諸天上帝內名隱韻如青
天魔王巳元醜伯等即魔王內諱无英公
子桃康合延之類即百靈隱名青元眞人
曰夫靈寳爲道烝之祖度人爲萬法之先
元始合藴妙道出法度人流散文言制成

音律非下世文章之比中下之仙不可聆
其篇目惟上聖眞人深造道妙始能通亥
究微以道用釋是經即還丹也老子曰名
可名非常名經中所言上帝內名隱韻之
音者太乙眞人破迷歌云如何却是道太

乙舍真炁太乙豈非内名乎先哲云乾坤
之内宇宙之間中有一寶秘在形山此即
隱韻之音正陽真人曰生我之門死我戶
此即魔王内諱伯陽真人曰眞人潛深淵
佛祖曰坐上有一无位真人此即百靈之
隱名如上皆至玄甚微非上聖之士躬親
踐履修行成真得道常人烏能通達而究
竟哉通究悉三字之義奚可略而不詳通
者通其經意究者究其丹道悉者悉其火
候只此三事一理就中多少玄微且如丹

經所言藥之内名者曰魂月魄庚虎甲龍
水銀朱砂紅鉛黑錫黄芽白雪姹女嬰兒
金液流珠華池神水交梨火棗鳳髓龜精
此皆藥之内名又如乾坤鼎器坎離匡廓
玄關一竅太乙神爐神室黄房混元丹鼎
懸胎偃月金鼎玉爐此皆鼎器之隱諱又
如陰陽火候太易子癸復震屯蒙毋隱子
胎刀圭媒聘攅簇時節情性主賓白黑雌
雄朔望弦炁顛倒浮沉抽添沐浴烹煉温
養斤兩爻符脱胎換鼎此皆火候之隱名

又如恍惚窈冥先天太極初三成震月現庚申西南得朋首經至實文武逆順至日閉關擘裂鴻濛鑿開混沌建立鄞鄂䂓造鼎爐以有入无流戊就己防危杜險復命歸根龜息踵音千百億化此皆還丹隱韻

之音無非玄一祖炁之妙學者必須明師通玄究微精達深曉是請上聖方能悉其章也誦之十過者槩言還丹之成功道高德隆之喻若其庸人不明說經之義直以念誦十過而妄希求諸天遥唱萬帝設禮

如經所言者必无是理若修還丹功成道
備則其靈應豈止如是哉內義曰萬帝設
禮者莊子所謂澹然无極而衆美從之天
地之德聖人之道者也河海比愛河苦海
也人心被妄幻所有則愛從情出苦從識

至若修金丹要德合天地道同聖真則愛
河靜息而苦海淵默矣山嶽藏雲黃庭經
曰五嶽之雲炁彭亨即五藏雲炁真人之
息深深則五藏炁盈如山嶽之藏雲也日
月兩目也景光也神也真人神不外馳目

雖視物而凝然不動故曰停景璇璣斗極
也人心象之極者旋而不移視而察之乃
若不動眞人者任其自然心須應物而湛
然常寂故曰不行群魔紛紜萬緒惑亂我
心既任其自然則應之若无事故曰束形
鬼精三尸也三屍不去道必難成能體純
素三屍自絶故云滅爽迴屍起死白骨成
人丹成之士非特獨善其身更宜推功及
物濟死度生淨明經云吾丹既成變化自
在所不足者上帝之詔未至於是積功以

期眞命焉吴眞君猛起于慶於巳亡豈非
廻屍起死乎至學之士勤苦精進无退轉
也五帝五藏之神肝魂肺魄心神腎精脾
意此五者若人恬澹則神定魂清意安魄
寧精不走失若人躁競則神疲魂濁意亂

魄散精遂潰耗夫人非不欲安而壽而曰
應酬神稍疲倦則三屍九蟲作我蠡賊是
以丹田之眞爲其所擾精進之士必屍蟲
消絶五藏之神各安其職故曰侍衛也三
界三屍也乃人身三部陰濁昏邪之炁屬

三徒之界上屍彭踞居人頭中屍彭躓居人腸下屍彭蹻居人足凡人嗜慾貪婬種種不善皆屍鬼所使庚申等日則詣天曹言人罪過毫髮不遺欲人速死彼則欣躍

葛稚川曰子能絶三彭之仇乎古仙詩曰

窮盡世間無限法除非丹藥殺三屍紫陽眞人曰由來庚甲申明令殺盡三屍道可期此乃銷惡成仁化頑從善被我制伏護我修行故曰稽首也魔精喪眼鬼妖滅爽魔精有隻眼而形不可見鬼妖有精爽而

體不具一切常人醉生夢死皆爲妖魔所
害而反以爲樂者何也六慾七情之未除
故也大修行人七情俱忘六根盡淨則魔
精喪其瞎眼而變爲慧眼鬼妖滅其精爽
而化出神通上根之器精進堅固而行之

者雖垂死將絕猶可延其生况年壯而氣
裕者乎青元眞人曰萬緣紛起是內魔災
苦所逼爲外魔內魔不絕是曰精七情六
慾是謂鬼惱亂顚倒障我道德此所謂妖
至學之士心无退轉彼皆不得而爲此妖

魔之障矣初學者雖无内想然外境卒至此心即亂奚可煉丹故經云爾者學士穢氣未消也淫慾之人不能清淨自知體有穢氣若見修行之人急當迴避毋觸忤其眞氣以招殃禍而初學之人慾念不除則

體亦穢氣不能洞達眞道又烏能召制十方雖積小善寸功未能臨制上天七政之辰蓋金丹之士所行與天地合德與日月合明天罡所指斗極居前也若修丹未成則威未制天政此名初仙若未能修行而

積德重厚此名地仙其德止可伏御地祇也束縛魔靈者以其不明先天妙道唯存想行符役驅神鬼又常吸呼陰户鬼氣是名鬼仙如上積行不倦亦可延壽故曰但却死而已不能更生此形體以久視長生

儻一旦不行禍難即至也知此道而不行又輕與人妄論是謂輕誦此章身則被殃

內義曰金丹之要全在精勤調爕精則必明勤則必成首則勤於秉取次則戒於持盈以俟鼎器圓成藥物全備則運符進火

添抽汞鉛時晷相符節候无爽故得陰陽
氣足離坎珠圓神化成眞長生久視若乃
情躁心怠妄作謾爲緯候相差符節不應
則隆冬大暑盛夏嚴霜姹女逃亡赤龍奔
逸神精既失金液難求氣索體羸形衰身

歿供養尊禮處心供養日夕尊禮眞仙聖
師而又修行篤敬外則宅舍昌盛內則身
心安寧動與吉會神明護門高象先日夕
思眞不覺魂升玉京上帝憐之命西華太
乙夫人指示金丹訣其篇有曰乾坤陰陽

之門戶乾道男兮坤道女時人不識眞陰陽茫茫天地尋龍虎觀此則門戶宅舍在吾身也斯經尊妙獨步玉京七籤經教部云夫三洞者是一乘之妙旨三景之玄言了則上聖可登悟則高眞斯陟龍章鳳篆

顯至理之良詮玉簡金書引還元之要術況斯經爲三洞之冠故云獨步玉京從古至今仙眞上聖未有不由是而修證者萬法千門靡不出此巍巍蕩蕩非可以名言思議頌曰内名隱諱不堪論无位眞人號

獨尊了得內名須受用方知劫劫鎮長存
道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽
魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化
更生得爲貴人而好學至經功滿德就皆得
神仙飛昇金闕遊宴玉京也上學之士修誦
是經皆即受度飛昇南宮世人受誦則延壽
長年後皆得作尸解之道魂神暫滅不經地
獄即得返形遊行太空此經微妙普度无窮
一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠上
天所寶不傳下世至士齋金寶効心盟天而

傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身

上陽子曰十過以成數言經功圓成諸天齊到青元眞人曰億曾萬祖乃无始以來捨身受身所育父母乃祖乃先幽滯魂靈久拘苦爽悉獲受度上昇朱宮南方丹天世界有南昌上宮宮有朱陵之府府有流火之庭乃鍊化度仙之所獲超升者經由此宮受三火大鍊鍜鍊五濁穢形以王睟

之光鍊其氣質以黄華之水灌蕩尸形然後内孕靈真隨其報化而遂更生鍊度之格有三上學三年受度中智九年下學二十四年格皆九年者總以中格言之此世法釋也若以道用當求於身十過者則十月之理諸天齊到者萬神混歸元一億曾萬祖乃父母假合之物幽魂苦爽即有身之後昏濁之氣皆即受度上昇朱宮乃鍊化假合昏濁之氣超入清淨光明之域受化更生得爲貴人謂融鍊假合昏濁之氣與

化陽神更生眞氣萬神爲一神萬氣爲一氣長養聖胎也學士到此地位已得神全氣足延年長生所謂仙者尚未可言而好學至經功滿德就皆得神仙若進修內功成就外行方可言仙內功者火候脫胎神化之道外行者濟人利物如漢天師區別人鬼葛仙翁濟度幽魂許眞君誅剪蛟妖是矣經云學者雖守道不作功德亦不能得道若內丹成積修外行則功滿德就飛昇金闕遊宴玉京眞不虛也上學之士修

誦是經皆即受度飛昇南宮上學者聞道
勤行也老子曰上士聞道勤而行之蓋勤
則有功即飛昇南宮也世人受誦則延壽
長年後皆得作尸解之道世人乃常俗之
流紫陽眞人曰大丹之法至簡至易雖愚
昧小人得而行之亦躋聖位尸解有四種
一者兵解若嵇康寄戮於市淮南託刑于
獄二者文解若次卿易質於履長房假形
於竹三者水火解若馮夷溺於大川封子
焚于大樹四者坐解視其已死而足不青

皮不皺目光不毀屈伸從人名太陰鍊質肉過百年不朽更起成人眞誥云尸解仙不得御華蓋乘龍登太極但不死而已故云魂神暫滅不經地獄即得返形遊行太空也說者謂尸解者曰瑩骨輕精血不變

投其屍于名山大川百年之後化生珠玉也此經微妙普度無窮一切天人莫不受慶以道用釋此經即至寶也即金液也微妙即白虎也即兩七也崔眞人入藥鏡兩七聚輔翼人以此經微妙之功順則生物

逆則成丹廣濟有情普度無窮矣一切天
人大修行者以天人分兩義猶金丹分龍
虎二物莫不受慶天人以法藥兼施故皆
受慶經功圓滿丹道成真豈特身被長生
之恩偕祖禰蒙超升之惠上天所寶不傳
下世此從世法釋青元真人曰上真朝奏
必嚼詠此篇天寶寶愛不傳下世因後聖
君堅請以保甲申洪災所以聖聖相傳不
及凡俗唯至士齎金寶效信質心盟告諸
天方可傳授何則人之愛者唯金寶金爲

堅剛之物太上設此使人捨己所愛破慳
悋心以此捨心回向表其心誠堅如金石
若輕泄妄傳殃及九祖矣侍經五帝玉童
玉女各二十四人此道用釋經者祖氣也
五帝妙化五行之氣童女二十四人是合
內外二景眞神眞氣營衛丹體保護受經
圓成大丹也昔許旌陽鍊還丹乃感上帝
遣五仙童女持劒而下旌陽日與之戲劒
後乃成道豈非保護受經者身乎頌曰上
天所寶不輕傳若得親傳可上天金寶效

心何所貴此經微妙福無邊
道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宮七月長齋誦詠是經身得神
仙諸天書名黃籙白簡削死上生十月長齋
誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚

保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民
稱太平八節之日誦詠是經得爲九宮眞人
本命之日誦詠是經魂神澄正萬氣長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天功滿德就飛昇上清

上陽子曰如世法則正月長齋誦詠是經正月爲一歲之始四孟之首乃天官上元大慶之月精思不替曰長守心戒愼曰齋是謂正月長齋口念聲揚曰誦行坐長吟曰詠是爲誦詠是經青元真人曰正月爲四始之首天地通泰萬物更生之時乘天官考校之格長齋誦經度上世亡魂斷絕地司連逮之苦度上南宫也道周則爲進火之月采藥之時皆爲身中修行下工之旨内義曰正月屬寅修丹采藥以寅申爲

起伏之候寅乃陽起之候欲於甲時行功則於寅時先守以至甲時施用長齋者清心也誦經者攝炁也清心攝炁是爲采藥上世亡魂乃身中積陰之炁陽炁雖從子上發生一陽在五陰之下至於寅時猶陰陽相干陰上陽下鬱而未暢故曰逮役至于甲時以法薰蒸陽氣奮發上騰入于離宮得不謂之斷地逮役度上南宮乎蓋經中所言朱宮或言南昌上宮或言朱陵或言南宮者皆離宮也離必以坎爲應故張

眞人曰取將坎位中心實點化離宮腹内陰是也七月長齋誦詠是經身得神仙七月屬申乃陽伏之候欲於庚時行功則於申時先守至於庚時運汞投鉛鼎中成實亦名采藥亦鑄鼎器陽氣日盛陰氣日消

所謂純陰鬼也純陽仙也陽氣既壯即得仙之漸功滿氣足神化脫胎眞人出現故曰身得神仙得道之士酆岱落其死籍移注仙籍曆圖受籙乃獲上昇故曰諸天書名黄籙白簡削死上生也十月長齋誦詠

是經内義曰采藥足備鑄鼎圓成預先十月入室調和神氣去冬至十五日爲始謹存神於腎間謂之築固靈根使根源本始神氣俱生身猶國也神爲身之主氣爲神之臣神滿氣盈百骸俱理丹成質蜕久視長生骨肉同飛形神俱妙一如經之謂矣

八節之日誦詠是經得爲九宫眞人八節八卦也入室運符進火以冬至日子時爲首起火神存在腎陽火運行其神隨逐而進腎中根也神室蔕也自根至蔕根蔕相

連結胎成果一舉三時自子至丑自丑至
寅金火逼逐歸還神室金丹漸結應冬至
立春節屬坎艮卦至卯時沐浴辰時進火
至巳金火逼逐還至髓海應春分立夏節
屬震巽卦陽火至極午時運符至未至申
金水推運從雙關鵲橋入室包固玄珠應
夏至立秋節屬離坤卦至酉沐浴戌亥運
符真氣歸源一陽來復應秋分立冬節屬
兊乾卦周而復始循環不已蓋促一年之
功於一日之内以應八節凡此運用陽火

陰符皆歸中宮長養聖胎十月氣足寶鼎
功成脫胎神化是爲眞人夫八卦環列外
實中虛丹體居中易曰八卦成列象在其
中此其所以爲九宮眞人也又世法釋八
節之日是太乙司命領諸官吏紀錄世人

罪福功過有功則舉有過則罰其日誦經
秉保舉之格爲九宮眞人本命之日誦詠
是經魂神澄正萬氣長存人身三魂一魂
居直本屬宿宮一魂居地府一魂居形内
七魄常在身七魄使人昏淫三魂喜人爲

善遇本命日魂神降體就尸合同循環歸
降不絶則生人安穩災病不生本日清淨
身心不酒不色更衣焚香誦經習善坐不
睡眠即得魂與魄合魂屬陽魄爲陰陰陽
相和道氣内降命根堅固身體清安若以

酒色昏亂形體魂歸一見去身七步之遠
取合不能穢惡衝射魂乃復去七魄因魂
不能來合則其陰氣愈盛鼓舞得志肆情
恣慾矣若三度昏亂魂不得合魄者則陽
衰陰旺七魄與陰鬼交通但思淫亂夫七

魄各有名曰尸狗伏尸雀陰呑賊飛毒除穢臭肺尸狗主貪伏尸主食雀陰主婬呑賊主偷飛毒妄想除穢敗善臭肺主一切煩惱以其不善故名亦惡人但念頭不正即便引入邪道耽滯酒色游夢衆惡污濁穢行迷亂多睡耗精疲神喪氣多病惱亂至死彼却紓快若於本命之日精心行善誦經行道每每不倦有進無退善功徹天則如經之應感功滿德就則飛昇也許真君靈寶淨明度人經法有十毋忘其中最

切者毋忘剛潔謂人剛則有守不行婬邪潔則戒行不貪飲食不淫則不損身之精神戒食則不殺物之性命故夫飲酒好色而誦經論道者其罪最重此皆世法釋也若言道用尤有妙理夫本命之日是采藥入室之日是還元返本之日是歸根復命之日故一年之內止有此日此日之中唯在一時一時之間只用二刻是攢簇之法也攢七十二候於一日簇三萬六千正氣於一時比一時得六候止用二候誦經鍊

丹則一時中尚餘四候別有妙用須在心
傳此爲本命之日也彭眞人曰初則全無
形質一如鴻濛混沌之中既經起火運符
便應元年滋產此爲本命之日受氣之初
參同契曰冠婚氣相紐元年乃芽滋內義

曰若火候畢行脫胎神化之道聖胎存於
髓海之中以周星六十日爲期本命一周
以合周星之數忽然如霹靂之聲天門裂
開聖胎脫出凡蛻爲仙長生不死魔王保
舉諸天奉迎功備德隆飛騰可待李昌齡

曰功者日用之謂德者日新之謂苟能閔閔然如農夫之望歳汲汲然如商賈之營財今日積德明日累功所謂地仙三百善行之只在一年天仙一千三百善行之只在四年第人雖行多至中廢爲心不堅故也紫虛元君曰傅先生少好道入焦山石室七年忽遇太極眞人授以木鑽使穿一磐石戒曰石透吾當度汝石厚五尺餘傅穿之不息積四十七年石忽穿透太極眞人果來度之此心堅之至況誦經行道而

精進者乎頌曰三月長齋誦是經諸天上
聖爲書名人知本命詠經日日用之間顛
倒行
道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東
向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十
二過閉目靜思身坐青黄白三色雲氣之中
内外翁冥有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴
羅列左右日月照明洞煥室内項生圓象光
映十方　如此分明密呪曰
貪羅鬱羅符无蘇陀太冲太極陰陽包和

出有入无入生出死鬼神莫測變化自然
元始混炁玄中之玄上干有終下洞大淵
誦之一遍沉痾自痊煉魂浴魄真陽自全
齋戒禮誦萬過飛仙无上祕呪受命綿綿
重宣心呪貪羅洞明玉清上極梵炁氤氳
分靈布炁降注付身形神俱妙與道合真
臣身得道七祖飛昇垂如金格統攝萬靈
急急如元始玄都律令
无上玄元太上道君召出臣身中三五功曹
左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符

直日香官各三十二人關啓所言今日吉慶
長齋清堂修行至經无量度人轉經受生願
所啓上徹徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前
畢引炁三十二過東向誦經
上陽子曰此經實修行之旨示祖炁之眞
所以直言行道之日而不曰誦經之日者
要知經即丹也丹即道也道即經也非道
則不出經非經則不出丹非丹則不成道
一定之理更无別途此當以道用與世法

通釋夫行道有二有內行道有外行道今先指外行道沐浴齋戒嚴設壇墠燒香誦經步虛朝賛爲外行道東海青元君曰以五香水持呪洗身此外沐浴大行梵炁周回十方以至中理五炁混合百神是內沐浴齋者非止禁茹葷穢且先屏絶婬慾然齋心可以防患戒性可以消災入室者入靖絶塵身心專注可與神靈交通東向爲長生之方召集生炁叩齒之法左爲天鍾右爲天磬召仙靈也中爲天鼓朝奏上聖

心拜者身形不動專意存禮閉目者收視
內觀炁乃凝寂青爲玄一之炁黄乃元一
之炁白乃始一之炁三色之義取法三清
坐而存之神明自見內景外境蓊然冥合
次存青龍自肝出居左白虎自肺出居右

朱雀自心出居前玄武自腎出居後師子
白鶴各以六數存之自六腑而出分左右
左目化爲日輪現紫赤之光九重右目化
爲月輪現黄白之光七重與身相去三尺
光明煥爛射入鼻中通腦後入金華宮結

成圓光大如車輪以前青黃白三色相間是為九色圓象以此光明遍照十方然後念前密呪密者不出聲也呪畢關告如前關告畢東向端坐存所出身中四獸等神在前聽法聞經然後出聲琅誦不得雜想

接談間斷經法如對君父无少懈怠務在感通徹天也此乃外行道皆世法之當然若以內行道則是道用其事迥別何以故世人看經只看過了不知經中是一大修行教指人行此經中之道故云行道之日

而不言看經之日修煉内丹則有入室下工故云入室東向而不言登壇升堂者皆修還丹之說蓋經者敬也天尊說經令下愚之人知所歸敬則心向善不作非爲存神養炁可以元災若不沐浴齋戒更衣入

室而誦者反招殃譴若上士至人則行經中之道故云行道之日經即道道即丹修丹方有入室之事故云入室東向凡煉還丹先須煉己存心故云沐浴有道之士先絶慾想故云齋戒愚人不知此事却乃高

聲念將過去何謂行道曰修還也何謂
還丹曰必須師指故純陽眞人曰不因師
指此事難知老君曰吾非聖人學而得之
故學丹必先求師不可妄自猜說既得師
傳先須煉己何謂煉己曰去慾念養精炁
故純陽曰先須煉己待時既能煉己須結
丹友以爲外護劉海蟾云箇事非常事尋
人未得人陳泥丸云若无同志相規覺時
恐爐中火候非既得其侶先尋爐鼎悟眞
篇云先把乾坤爲鼎器次摶烏兔藥來烹

既得爐鼎然後擇日何謂擇日紫陽真人
曰鉛遇癸生須急採又曰甘露降時天地
合即此是也得其日又得其時已須行卦
炁故悟真篇曰取將坎位中心實點化離
宮腹内陰所以卯酉三十二心拜三十二

者環六十四卦也閉目靜思者伯陽真人
曰耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵
浮游守規中也身坐青黃白三色雲炁之
中者我師緣督子曰先天一炁自虛无中
來青炁是汞白炁是鉛黃炁是土以其汞

鉛汞合藉土合之紫陽自序云追二炁於黄道會三性於元宫攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨方知内外翕冥四獸羅列日月照明洞煥室内項生圓象如此分明容呪者大音希聲之謂此之謂行道此之謂誦經此之謂内外二景煉丹既就然後關告而身中魂魄皆化爲神矣頌曰

入室之功却妄情誦經行道早修行傳言玉女先關啓三十二天次第昇

元始无量度人上品妙經註解卷上

度人上品妙經註卷中

往

元始无量度人上品妙經註解卷中　徃二

上陽子陳觀吾註

上陽子曰經者道也敬也道則遵之而行敬則守之勿失世知所敬者三寶也夫三寶實寳妙道之宗以道用釋則曰身中三寶以世法釋則曰教中三寶其身中三寶有二事也曰教中三寶有二說也今言教中三寶曰道經師三寶有今科古科三寶此二說也道乃元始玄一之祖炁以生天地人物是爲道寳經乃玉晨道君演元始玄

一之道爲萬世梯筏是爲經寶師則老君降授張天師經籙以傳世流教是爲師寶教之源流實遵天師而亦有二說也故教中以前三寶爲今科以後三寶爲古科而其號稱亦異此世法化俗之說若言道用則是身中三寶有二事也元始玄一至眞之精曰天寶亦曰道寶上清金液先天之炁曰靈寶亦曰經寶混元无極至眞之神曰神寶亦曰法寶此身中之三寶非此三寶不能還丹不能做佛不能成仙而三寶

大有金書言天寶靈寶神寶皆分炁而化
亦身中之三寶若論還丹金液之道則身
中三寶又有二説神炁精爲内三寶耳目
口爲外三寶能尊其外三寶而不妄動則
内三寶方結還丹而成胎嬰也故夫眞文

寶符龍章鳳篆玉笈金書三洞奥典三十
六部萬八千篇皆出於三寶中曰經所以
經即丹也即先天之一炁也此度人經乃
玉晨道君演元始之道以授玄一眞人玄
一授天眞皇人天眞皇人依道君所傳書

而成文以爲經故每章以道言置首唯本章與玉曆二章不題道言乃皇人直以元始之道而書之然皆道君之所授令人以有道言者爲序无道言者爲經非也有誦二章而不誦前經者尤非也前標太上洞

玄靈寶无量度人上品妙經者皇人所標也此則直標元始无量度人上品妙經者道君所標也然經之源流所傳亦別而諸經皆出於道君故道君爲經寶經體道而行道因經而用若論金液還丹則經先丹

而行丹後經而用借經表丹則曰先天无上靈寶九還金丹假道詺經則曰元始无量度人上品妙經頌曰元始先天神炁精玄功无量最神靈度人度我須人度上品丹方是妙經

元始洞玄靈寶本章上品妙首十廻度人百魔隱韻離合自然混洞赤文无无上眞元始祖劫化生諸天開明三景是爲天根上无復祖唯道爲身五文開廓普植神靈无文不光无文不明无文不立无文不成无文不度无

文不生是爲大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極无上大羅玉清渺渺劫仭若亡若存三華離便大有妙庭金闕玉房森羅淨靄大行梵炁周廻十方中有度人不死之神中有南極長生之君中有度世司馬大神中有好生韓君丈人中有南上司命司錄延壽益算度厄尊神迴骸起死无量度人今日校錄諸天臨軒

上陽子曰此章渾是道用元始太極未分先天之祖炁洞玄三洞玄奥萬法之眞宗

靈寳本章性也有也體也命之應也玄之根也老子曰有物混成先天地生是以能生物生人也上品妙首命也无也用也性之應也牝之門也紫陽真人曰白虎首經至寳華池神水真經以其能生佛生仙也

廻者復也還也在經則曰十廻度人在丹則曰九還金丹此經所以爲三洞之冠者在一度字也求仙作佛必先明度字方能復此元陽真炁以結還丹百魔隱韻身中六根八識三魂七魄三部八景二十四神

未知行道之人皆爲其汨亂心君引歸慾
界故曰百魔今既修煉太丹則百魔受制
更無惱試離合自然蓋還丹之道雖曰有
爲而非强爲一離一合皆出造化之自然
悟眞篇曰二物會時情性合五行全處虎

龍蟠者此也混洞赤文即本來之眞性不
壞之元神青元眞人曰元爲萬物之根立
乎大象之首運化而无窮始爲恍惚之初
在乎萬化之先獨尊而變遷洞玄洞觀玄
一化度天人靈寶在天曰靈在世曰寶本

章具載修眞合道之本上品獨得其玄方
便設教妙首衆妙之首萬法之宗天地虛
妙而清陰陽同妙而純日月含妙而明五
行合妙而精萬物盡妙而眞内義曰上品
妙首金液還丹无上妙道之冠十迴度人
十月之功度世爲仙百魔隱韻丹之異名
離合自然喻金木間隔復能互并水火相
剋復成既濟自然而成造化混洞赤文萬
物之本源衆生之眞性一炁之祖萬神所
宗西昇經曰虛无生自然自然成大道夫

道者无形无體即先天一炁而化生萬物
爲天地造化之本修金丹者體循造化以
虛无自然先天眞一之炁名曰空炁金胎
生金母而作丹基此炁父母未交之前與
混沌同體故曰混洞父母媾精之後此炁
欻然感附謂之陽精喻爲銀鑛名曰元神
藏在坤宮故謂之性即本來面目未生之
前謂之陰金已生之後謂之陽鉛是爲五
金之母參同契曰經指天地之靈根將爲
藥祖明示陰陽之聖母用作丹基天地混

沌之先此炁結而成玉字故曰赤文乃无
上可上至眞妙道故曰无无上眞也元始
祖劫化生諸天元炁始炁於祖劫初化分
三炁而生三天曰清微天禹餘天太赤天
三天之炁化分九炁而生九天曰始青天
青元天始丹天太丹天始素天大素天始
玄天大玄天青微天九天梵炁化分而生
九霄九天曰大霄暉明流光素景天青霄
元眞寶曜天碧霄總生開靈傳道天絳霄
太平應化道主天丹霄中極至妙變空天

玉霄皓元威德耀晶天琅霄飛青元闕傳
濟天紫霄合景雙闕化身天神霄玉清妙
景大有天九霄梵炁化分下生九天即生
神九天一南方鬱單无量天二西北禪善
无量壽天三東方梵監須延天四西南寂
然兜術天五東南波羅尼密不驕樂天六
北方洞元化應聲天七西方靈化梵輔天
八東北高虛清明天九中央无想无結无
愛天又生大羅上清玉真三十六天下生
四種民天種民天之下一百三十五萬八

千里生无色界四天无色界之下三十六
萬里生色界一十八天色界之内有輕塵
六天細塵六天麤塵六天色界之下三十
萬里生欲界六天欲界之下五百二十億
萬里化生五億諸天八圓世界四種民天

之上布日月星辰主持萬物故曰開明三
景人之生亦類是也父精母血包于母腹
精血未凝如珠似露凝結之後生形五辦
頭與四肢男子先生左腎次右命門女則
反是本性繼種以於兩腎之間妙化之烝自

然生發次則上生兩瞳神水以至化生五臟六腑九竅百脉筋骨齒髮炁足形全脫胎而生故老君曰天地媾精陰陽布化一月爲胞精血凝也二月爲胎形兆胚也三月陽神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎮形也五月五行分五臟以安神也六月六律定六腑用資靈也七月七精開七竅通光明也八月八景神具降眞靈也九月宫室羅布以定精也十月炁足萬象成也故神布炁滿三萬六千關節根源本

始一時生神此爲化生諸天開明三景是爲天根本起經曰夫道得三乃成故三合成德道不滿三諸事不成以内言之則曰鉛汞砂直指其物則我眞性并日用妙化陰陽二炁合而成三上无復祖唯道爲身

老君化胡經曰道者元炁虛无天地從之而生萬物資之而形皆祖炁之妙化在道則曰金丹故曰上无復祖唯道爲身也五文開廓普植神靈在丹則一炁復而變造五行五行具而成金胎在經則玉字出而

結爲赤文五文具而植神靈五行者鉛汞
砂銀土天一生水坎中藏鉛地二生火離
中産砂天三生木震龍主汞地四生金兌
虎體銀天五生土中宮結丹道非此不光
文非此不明身非此不立丹非此不成烝
非此不度藥非此不生是爲大梵天中之
天大梵者先天烝凝而五行大備天中之
天者身中有身也鬱羅蕭臺腦際也玉山
上京泥丸也上極无上泥丸之上大羅玉
清太玄也太玄內祕一機名日月高奔神

化胱胎之要黄庭經曰高奔日月吾上道
乃見玉清虛无老渺渺劫仍至高至尊若
亡若存即張眞人云視之不可見其形及
至呼之又却應三華離便頂顛屬南南本
三數頂爲華蓋又曰圓蓋南屬離離爲午
位三華爲金華玉華九華內丹巳結而頂
有三華大有妙庭即上丹田乃百關總會
之穴金闕玉房曰宮爲金闕左目也月宮
爲玉房右目也森羅星宿也言日月星宿
列布而一身九竅靈澄大行梵炁即先天

妙炁周迴十方言妙炁營衛金胎神室温
養大丹如上皆道用略註尚有至妙之妙
心傳方可內景既露外景須明今復釋以
世法庶幾賢愚各具眼目也混洞赤文自
混沌之炁結而成赤文文字既出而妙經
行妙經行則祖炁具在人身散分于物類
之內是曰无无上眞之謂也元始祖劫化
生諸天元始以道祖而鎮大劫以祖炁而
化生諸天祖炁分三炁而隸大羅三清之
界故曰開明三景要知此炁遇大劫而不

壞故曰是爲天根此炁即太極之始炁而生天生地生五行生人物已故曰上无復祖道之在人身亦猶炁之在天地間故曰唯道爲身赤文立而五文開廓經法行而普植神靈世无經文則不能光明不能成立不能自度自生是經爲大梵極品之音天中之天即三清大羅聖境大者覆蓋萬天羅者包羅三界中有玉京山周廻八萬里下與崐崘對立山有鬱羅蕭臺臺有七寶城上極无上有玉清殿又有三華離便

之宮大有妙庭皆天尊宴息之所金闕玉房瑶池翠水森森列布皆憑梵炁周廻運轉故得久而長存此中有度人不死之神即元始分化之號南極長生君即朱陵大帝治太微垣司火煉之事度世君主陽九百六之變司馬君主滅邪却試好生君即青華之别名主詮校韓君主南昌品秩學人司命司錄主功過予奪延壽益算主增注年命度厄尊神主消平厄難廻骸起死君主升度死魂飛尸登晨今天尊說法臨

集帝軒校圖檢錄品度學人 如人身與玉
京无異金闕玉房丹田泥丸冥然列布若
一身神炁充滿則長生不死之神居其中
亦如玉京之梵炁周迴而无壞頌曰玉京
山上鬱羅臺上品經詮演十迴普植神靈
行梵炁三華離便五文開

東方无極飛天神王長生大聖无量度人
南方无極飛天神王長生大聖无量度人
西方无極飛天神王長生大聖无量度人
北方无極飛天神王長生大聖无量度人

東北无極飛天神王長生大聖无量度人
東南无極飛天神王長生大聖无量度人
西南无極飛天神王長生大聖无量度人
西北无極飛天神王長生大聖无量度人
上方无極飛天神王長生大聖无量度人

下方无極飛天神王長生大聖无量度人
十方至真飛天神王長生度世无量大神並
乘飛雲丹輿綠輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳五色
玄龍建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳齊唱
後吹八鸞同鳴師子白鶴嘯歌邕邕五老啓

途羣仙翼翼輮億乘萬騎浮空而來傾光迴駕
監真度生
上陽子曰十方飛天大聖皆元始道炁分
形東方諱總南諱飛西諱雲北諱无鏡東
北諱梵東南諱那郁西南諱度仙西北諱
钁炁上方諱瑛下方諱落一日十方長生
大聖一日十方救苦天尊奉元始命掌十
方三界校量功德開度无量總括生死陶
鑄學人藏經載八方諸天皆有无極大千
世界東方无極諸天安大堂鄉大千納善

世界南方无極諸天宛黎城境大千棄賢
世界西方无極諸天福堂洲大千咸行世
界北方无極諸天鬱單野大千清靜世界
東北无極諸天福集都大千長安世界東
南无極諸天元福田大千用賢世界西南

无極諸天延福鄉大千仁靜世界西北无
極諸天福德野大千延賢世界上方上清
玉真三十六天玄都无極世界下方黃曾
三十二天八圓无極世界无量大神主監
得道長生度世之事青元真人曰輿輦輪

蓋皆陽精之炁所成鳳鶴龍鸞乃陰精之
炁所化上聖之人具眞常之道呼吸合散
隨意現前陰陽炁諧如歌似曲皆炁所爲
並非外物人若還丹功成陰魔亦化陽神
元氣一呼萬神咸聽五臟神靈各隨方色

自現輿輦儀衛來迎百骸衆神前導後從
升舉朝元與此無異五老啓途東方青靈
始老姓闕諱開字靈威仰南方丹靈眞老
姓洞浮諱極炎字赤熛弩中央元靈元老
姓通班諱元氏字含樞紐西方皓靈皇老

姓上金諱昌開字曜魄寶北方五靈玄老
姓黒節諱靈會字隱侯局十方大聖道位
高尊乃感五老啓途而群仙翼輳億乘萬
騎浮空而來然皆法身之神丹經有曰神
御炁炁炁留形傾光回駕玉光飛雲迴旋天

尊之法座領監衆眞較度群品以丹言則
傾光迴駕乃坎離既濟陰陽已交眞神化
生温養胎室故曰監眞度生頌曰无極天
眞集藥宮丹輿綠輦御浮空傾光回駕群
仙慶陽長陰消妙化功

諸天丞相南昌上宫韓司主錄監生大神執
籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天普告
三界无極神鄉泉曲之府北都羅酆三官九
署十二河源上解祖考億劫種親疾除罪簿
落滅惡根不得拘留逼合鬼群元始符命時
刻昇遷北都寒池部衛形魂制魔保舉度品
南宫死魂受煉仙化成人生身受度劫劫長
存隨劫輪轉與天齊年永度三塗五苦八難
超淩三界逍遥上清上清之天天帝玉真无
色之境梵行

上陽子曰此道用世法兩事俱明世法諸
天丞相天天各有丞相一云即大羅神公
南昌即丹天世界上宮即朱陵火府韓司
宮中丈人即司命也主煉度文籍之事主
籙乃天中宰恊侍宸主籙勤籍之司監生

主生魂鑄魄也太上説經各持錄籍齋劉
帝前校其應受度者或宿名玄圖骨相合
仙或修齋奉戒功德積感或敬奉三寶善
功徹天或供養師寶爲三官所稱名在諸
天者各爲嚴行考校據功量品隨其高下

應受升度也以道用則執籙把籍元始炁分而陰陽判三才既立而文籍生內義曰顯諸仁則爲籙籍藏諸用則爲陰陽幽明无籙籍功罪何所記天地无陰陽造化何由成故帝前即中宫神室帝之所御四海輻湊神之所會萬炁混凝喻陰陽交會於中宫神室故曰執籙把籍齊到帝前天尊說經的非虛言欲人行其道耳修學之人且當改過遷善守戒防淫去詐息機清心寡慾嗟夫世人逐末忘本賤命輕身英雄

豪傑者爲功名所役聰明特達者爲進取所羈衣食富足者爲營計所籠貧窮困乏者爲口體所累其有出塵之士只樂逸豫以爲清淨无爲是修行誤矣何能得陰陽交會於神室哉隨所應度金丹之道要實工夫隨功受報十分工夫有十分受用一或滅裂其報亦滅裂雖所修至密所爲莫知然渺渺大羅之天无不嚴被而紀錄者普告三界欲界色界无色界亦天地水三界也无極神鄉十方无極世界亦三界神

庭廟社泉曲之府北有大海人身則號爲泉曲其穢惡黒腥莫測邊際爲江海之要府停録罪魂北都羅酆太極之初清炁上爲圓蓋半清半濁之炁中爲人物重濁之炁凝爲羅酆在北陰之癸地高萬餘里周

廻數千里上參碧落下際風泉黒欎之炁盤礴其中山有六洞宮一曰紂絶陰天宮二曰泰殺諒事宗天宮三曰明晨耐犯武城天宮四曰恬照罪炁天宮五曰宗靈七非天宮六曰敢司連宛屢天宮每宮各有

魔王主之人能持此六官名常生敬畏者
則魔王保舉削落罪名三官九署三官爲
三元上元在山之阿去天爲近天官領之
主校功錄善升降品秩中元在山之左地
官領之中有靈獄主治罪䰟爲追呼之府
下元在山之右去風壘近水官主之下有
九因大獄寒冰之庭主治重罪鬼因九署
九壘土皇九令之司又有天上三官天官
隷玉清境置三官九府三十六曹官僚皆
化炁爲之總主上眞玉虛高皇上帝諸天

帝聖及世男女生命錄籍罪福學道仙籍
中元地官隷上清境置三宮九府四十二
曹官僚皆世人有功高德重者爲之總主
五嶽諸眞得道神仙九地土皇八極諸靈
官下元水府隷太清境置三宮九府四十
二曹官僚皆世人積善建功者補充總主
水帝河海九江水府及仙簿人民生死功
過三元各有三宮九府爲九署也十二河
源一切水際分治罪魂之所天尊説經使
爲學人上解祖考億劫種親削除三惡罪

根更不拘留乗元始九龍符命而昇遷也
北都寒池酆都洞陰之境有朔單鬱絶之
都五炁天君主之九地之中北陰天君主
之九水之中大溟水帝主之總號北都中
有三界大魔五帝考官巨天力士勾校罪

魂之神夫人生爲陽魂死爲陰魄若魂魄
散亂莫可執持令其部衛形魂使不散壞
乃得制魔保舉度品南宫度品者若積諸
善根則受煉仙化若无功過受度人身若
修行至經功滿則生身劫劫長存永度三

塗一天塗色慾門上尸道二人塗愛慾門
中尸道三地塗貪慾門下尸道此爲在世
三塗如地獄鬼趣傍生爲陰界三塗也五
苦者色累苦心門愛累苦神門貪累苦形
門華競苦精門身累苦魂門夫學仙者被
此三塗五苦所遏故云八難若能度之便
超三界也若論還丹則普告三界三丹田
也无極神鄉一身萬神之所泉曲之府即
慾海也北都羅酆乃愛根也學人不去愛
根則汨没于慾海三官九署即身中三元

九宮十二河源人身有十二愛河之源上解祖考人爲妄想所迷嗜慾所汩昏濁沉滯不得清明如人祖禰拘滯鬼群之化修煉者要萬炁朝生門百神守死户疾除罪簿頓除慾想落滅惡根永絶妄緣則出類拔萃更不逼合於鬼群元始符命即先天之眞炁符竅也汞也陽中之陰龍之弦炁也命妙也鉛也陰中之陽虎之弦炁也經云常无欲以觀其妙常有欲以觀其竅故先哲云書符不知竅反被鬼神笑老子曰

窈兮冥其中有精其精甚眞其中有信此
信即符信也此爲元始符命其以元始眞
炁符合命門之祖炁何哉夫人之身禀元
始祖炁而生至于盛壯蹶趨於醉夢之場
而此炁奔失若修行人先煉陽中之陰以
留眞汞次煉陰中之陽以求眞鉛一時刻
中凝結成丹則可覲升遷矣北都即性根
蕃生眞汞寒池即命門蕃生眞鉛當此鉛
汞交姤性命混融直須把握一念部衛形
魂若形全魂復脉住炁停還丹始結故能

制魔保舉度品南宫所謂枯槁形骸將死
之魂受此鉛火煉度得神仙妙化之道以
成真人矣生身受度天尊顯此一句證出
還丹之旨蓋此經非只爲死者言乃修行
人生身受此真炁以度且生身則陰陽可
全而造化可𢪛學人能以有生之身倒用
五行修此大丹以成高仙則刼刼長存隨
刼輪轉與天齊年永度八難之苦超欲界
色界无色界凌四種民天而逍遥上清薛
幽棲曰上清有三十六天天帝皆道齊元

始位列玉清故云玉眞在无色之境之上出造化之外憑梵炁而行出入無間非如三十二天在乎三界之內也故曰梵行頌曰天帝玉眞六六天丹成道備與齊年形神俱妙經功滿劫劫長存位上仙

他本有以此天帝名諱作元始靈書上篇者非也殊不知天公經云大羅天自有靈書上篇并觀覺鬱鑑龍篆正文在靈書中篇前蜀本或置于下篇亦非也青元眞人曰當從天公經是矣

東方八天

元始積九陽梵炁以成六天爲欲界二天

爲色界天帝冕服皆青

太皇黃曾天

異號淨天或稱覩史色黃次奎壁人修十

善功凡一根淨者生此天釋云四天王天

帝鬱鑑玉明

正音開玄攝明天帝內諱鬱鑑帝魔隱意

玉明四字祕天之紫極宮主長生籙

太明玉完天

或稱勝妙天色綠次壁人修二十善功二
根淨者生此天釋云忉利天

帝須阿那田

正音保玄道靈天王內文須阿隱音那田
四字祕天之紫房宮主度魂更生

清明何童天

異號兇天色黑次室人修四十善功三根
淨者生此天一作河童釋云夜摩天

帝元育齊京

正音明生九眞天王隱諱元育眞人內文

齊京四字祕天之九晨宮主布政教
玄胎平育天
異號梵天或稱忉利色赤次危人修六十
善功四根淨者生此天釋云兜率陀天
帝劉度內鮮
正音飄翰默然天帝隱名劉度內鮮四字
祕天之元景宮主召魔舉仙
元明文舉天
或云化樂色蒼次虛人修八十善功五根
淨者生此天釋云樂變化天

帝醜法輪
正音開生舒天帝内文醜異號法輪二字
祕天之廣寒宫主通行元烝
上明七曜摩夷天
異號化樂謂慾樂之極色黒次人女人修一
百善功六根淨者生此天釋云化化自在
天
帝恬憎延
正音延虚明天帝内音恬憎隱號延三字
祕天之大陰宫主開度幽難

虛无越衡天

或云初梵色碧次牛天人六根雖淨尚拘

色塵乃升此天釋云初禪梵衆天

帝正定光

正音鏡無翹天帝內文正定光三字祕天

之大玄宮主无上道

太極濛翳天

或云上梵色紫次斗天人一麤塵淨升此

天亦號初禪天釋云梵輔天

帝曲育九昌

正音阿難淨明天王隱號曲育總文九昌

四字祕天之玄都宮主煉度朽骸

南方八天

元始積三陽梵炁以成八天屬色界四天

爲麤﨟塵四天爲細塵青冕赤旒朱服

赤明和陽天

或號少光色白次箕斗天人二麤﨟塵淨升

此天亦號初禪天釋云大梵天

帝理禁上眞

正音治安保仙天王隱號理禁上眞四字

祕天之長明宮主煉仙成眞

玄明恭華天

或云光音色黃次箕天人三麤塵淨生此
天亦號二禪天釋云少光天

帝空謠醜音

正音飛音烝靈天帝內文空謠醜音四字
祕天之東華宮應化一切

耀明宗飄天

或云无量光色綠次尾天人四麤塵淨生
此天亦號二禪天釋云无量光天

帝重光明

正音翺眞英天帝總號重光明三字秘天之浩元宮主劫終學仙之人

竺落皇笳天

異號初淨色青次心天人五麤麤塵淨生此天亦號二禪天釋云光音天

帝摩夷妙辯

正音難玄明天帝隱諱摩夷內音妙辯四字秘天之清玄宮主魔試學人

虛明堂曜天

異號嚴淨色赤次房天人六麤塵淨尚有細塵生此天釋云妙淨天

帝阿加婁生

正音彌論玄明天帝隱音阿加梵號婁生

四字祕天之重華宮主度學人

觀明端靖天

異號遍淨色蒼次氐天人一細塵淨生此天亦號三禪天釋云无量淨天

帝鬱密羅千

正音朗觀曜明天帝隱文鬱密內號羅千

四字祕天之光華宮主開度天人
玄明恭慶天
或號无量淨色黒次亢天人二細塵淨生
此天亦號三禪天釋云遍淨天
帝龍羅菩提

正音威清道玄飛天内音龍羅帝君隱號
菩提四字祕天之開闔宮主得道人
太煥極瑶天
異號福愛勝色碧次角天人三細塵淨生
此天亦號四禪天釋云福生天

帝究黎无延
正音洞眞永觀天王内文究黎无延四字
祕天之帝康宫主教學人
西方八天
元始積七陽梵炁以成二天爲色界細塵
天六天爲輕塵天青冕金旒白服
元載孔昇天
或云快樂色紫次軫角天人四細塵淨生
此天亦號四禪天釋云福受天
帝開眞定光

正音開光竟眞帝君內音開隱諱眞定光
四字祕天之延命宫主煉魂
太安皇崖天
異號極樂色白次軫天人五細塵淨生此
天亦號四禪天釋云廣果天

帝婆婁阿貪
正音䏶莫阿魂天君隱音婆婁帝魔內諱
阿貪四字祕天之開明宫主度善人
顯定極風天
或云廣樂色黃次翼天人細塵雖淨尚餘

輕染生此天亦號四禪天釋云无想

帝招真童

正音回翹威天君祕號招真童三字祕天

之大赤宮主度有善功之魂

始皇孝芒天

或云上妙色緣次張天人一輕染淨升此

天釋云无煩惱天

帝薩羅婁王

正音君華大權玉真隱文薩羅婁王四字

祕天之大丹宮主披夜開幽

太皇翁重浮容天
或云色究竟天色青次星以色塵漸除故
云色究竟二輕染淨升此天釋云无熱天
帝閦巴狂
正音惠威光帝君內文閦巴狂三字祕天
之華蓋宮主召魔集眞
无思江由天
或號最上妙色赤次柳天人三輕染淨升
此天釋云善見天
帝明梵光

正音郎明法元帝君內號明梵光三字祕

天之明堂宮主開度善魂

上攝阮樂天

或號自在色蒼次鬼天人四輕染淨升此

天釋云善現天

帝勃勃監

正音鬱无眞星天帝內文勃勃內號監三

字祕天之運靈宮品類天人

无極曇誓天

異號大自在亦云不還色黑次井天人五

輕染淨升此天釋云色究竟天
帝飄弩穹隆
正音飛天虛英天魔內文飄弩天君隱諱
穹隆四字祕天之中无宮主度仙
北方八天
元始積五陽梵炁以成四天爲无色界天
四天爲種民天青冥白旒皂服
皓庭霄度天
異號不空色碧次參井天人輕染雖淨尚
餘結習升此天釋云无邊空處天

帝慧覺昏

正音無清明帝君內音慧覺昏三字祕天

之瓊瑤宮主抜度學人

淵通元洞天

異號大不空色紫次參天人色塵都忘但

有心識升此天釋云无邊識處天

注二　二十三

帝梵行觀生

正音洸權道光天君內音梵行隱諱觀生

四字祕天之眞元宮主度學人

太文翰寵妙成天

異號非想色白次紫天人心識兩忘炁觀
漸妙升此天釋云无所有起天
帝那育醜瑛
正音靈熏慧光帝魔內文那育醜瑛四字
祕天之靈幽宮主統理之事

太素秀樂禁上天
異號非非想色黃次畢天人結習漸忘炁
觀轉妙升此天釋云非非想天
帝龍羅覺長
正音陽感曜清天帝內文龍羅覺長四字

祕天之九靈宮主領錄魔王
太虛无上常融天
異號不動色緣次昴天人結習頓忘漸入
神觀升此天釋云不動天
帝總監鬼神
正音攝靈真天帝攝魔内音總監鬼神四
字祕天之力福宮主校學人功過
太釋玉隆騰勝天
異號大不動天色青次胃天人結習頓忘
神觀轉妙升此天釋云大不動天

帝眇眇行元

正音空徹道明帝君隱號眇眇行元四字

祕天之日蓋宮主召集仙聖

龍變梵度天

異號上妙天色赤次婁天人清淨无染證

不空果升此天釋云上妙天

帝運上玄玄

正音擲靈妙光天王内文運上玉眞總音

玄玄四字祕天之靈寶宮進仙成聖

太極平育賈奕天

異號最上妙色蒼次奎天人洞入道妙諡
无上玄覺升此天釋云最上妙天
帝大擇法門
正音永玄久生天王總文大擇法門四字
祕天之天寶宫普度學人

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天
中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中
之尊天中之神天中大魔天中之靈九和十
合變化上清无量之奥深不可詳敷落神真
普度天人

上陽子曰天帝内文隱名色服根塵皆天
尊矜憫下愚命天眞皇人註釋下教於未
聞者見洞神經内音經龍蹻經本際經天
公經等黄曾至七曜六天爲欲界即下界
也初岀凡欲未除天中之人觸物染著初
上二天身交爲欲其次二天接手爲欲又
次五天以口爲欲又次六天眼視爲欲以
色欲故交接陰陽故云欲界因其欲樂裹
相易見壽命終盡復淪諸趣若漸修習欲
樂頓除升入色界名小乘道如大劫交火

從崐崘根起焚燒世界餤冲和陽天元炁潰散天乃崘壞越行至曇誓天爲色界即中界也此天之人有六色十八塵一塵淨升一天十八塵淨升无色界天若稍貪著復墮欲界名中乘道如大劫交水自東并起洪泉鼓波漂至極風天元炁潰散天乃崘壞皓庭至秀樂四天爲无色界即上界也塵染俱淨乃升此天太眞科曰无色界中至眞无情不交陰陽人若化生但皦眞炁无復形質修至一天唯存心識若心識

除次第而升炁觀道成洞入自然升種民
天釋云菩提薩埵天大乘道也如大劫交
水火不到唯風浩蕩孝芒至霄度六天爲
風所壞元洞至秀樂元炁散而復合更元
劫數常融至平育四種民天洞入真道乃

升此天爲最上乘如大劫交三界壞盡此
天復生聖人以爲民種故號種民若丹成
道備經功滿就則升上清天也夫天帝魔
神靈章之祕皆空洞之炁結成一切神靈
憑之變化猶還丹資元始祖炁九和十合

之功以成金胎胎嬰變化而身入上清矣
无量之奥此丹最爲神化之奥深隱而不
可詳述數落神眞數散也落布也乃散眞
文布置諸天令其執持普度天人皆成妙
道此道用世法之通釋也頌曰三十二天

總是塵色心都寂現全身九和十合經功
滿金闕宫中侍玉宸
令日欣慶受度歷關諸天請滅三惡斬絶地
根飛度五戸名列太玄魔王保擧无拘天門
東斗主筭西斗記名北斗落死南斗上生中

斗大魁總監衆靈青帝護魂白帝侍魄赤帝
養炁黑帝通血黃帝中主萬神无越青天魔
王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王
反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫
天擔力五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總領
鬼兵魔幢鼓節遊觀太空自號赫奕諸天齊
功上天度人嚴攝北酆神公受命普掃不祥
八威吐毒猛馬四張天丁前驅大帥仗旛擲
火萬里流鈴八衝敢有干試拒遏上眞金鉞
前戮巨天後刑屠割鬼爽風火无停千千截

首萬萬剪形魔无干犯鬼无妖精三官北酆
明檢鬼營不得容隱金馬驛程普告无窮萬
神咸聽三界五帝列言上清
上陽子曰前言今日校錄者是學人煉己
以積功此言今日欣慶受度者乃煉炁以
還丹大修行人最不易得者今日也鉛遇
癸生今日也黃芽生處今日也既得今日
是得其時又有其才而有其人此為欣慶
受度也歷關諸天若欲天人交感必先言
語通誠請滅三惡先杜妄緣斬絕地根堅

剛眞性柔煉元始之梵炁飛度五戶以還
元而名列于太玄天門者命門也當入室
時魔王監眞舉事使无拘滯天門青陽初
回東斗主筭金華吐綻西斗記名取坎中
陽北斗落死補離中鈌南斗上生炁歸黃
庭中斗總監衆靈也青帝姓常諱精明護
魂治肝白帝姓混諱蓐收侍魄治肺赤帝
姓炎諱洞丹養炁治心黑帝姓玄諱明萌
通血治腎黃帝姓麻諱忠愼中主黃堂制
御萬神大洞玉帝籙云五帝與天地同存

陰陽始判化生五行大修行人五帝降神
而煉金液降炁以結胎嬰青天魔王姓𧦬
諱齒成赤天魔王姓佛名由肅白天魔王
姓赤名張市黒天魔王姓徐名直事黄天
魔王姓天門名波狂皆主貪欲耗摇神炁

故呼魔王五帝大魔即天王也即人身五
官也發施生育之功主持金丹妙道承天
尊勑攝之命各現帝相故稱五帝若居欲
界以色聲香味觸魔試學人故云大魔萬
神之宗爲一身之主宰天尊昔降此五魔

有禦魔總真靈文令五帝符吏分衛五方
青帝符吏名啓華赤帝符吏名明真白帝
符吏名茂成黑帝符吏名守元黄帝符吏
名升冥各安其方守衛靈文以禦魔試道
用則四帝大魔屬彼涵元始梵炁亦稱諸

天亦號金公亦曰太乙亦名白虎唯東方
青帝大魔屬此握生殺之柄亦稱本命元
神亦號无位真人亦名金剛神王飛行鼓
從彼四帝大魔飛行三界鼓集部從總領
欲界鬼兵以示婬慾之道魔試學人魔幢

鼓節此青帝大魔魔起播幢鼓動旌節雖
居色界不爲慾亂禀受元始梵炁眞命察
惡勸善故曰遊觀太空自號威雄赫奕之
獨尊與彼四帝諸天齊其生育之功上天
度人四帝諸天其中最善者曰上天其施
度人妙化必先嚴行攝起北都羅酆檢舉
愛根以煉還丹庶令神公受命神公即我
元神號馬龍氏諱鄜奕其禀受元始梵炁
眞命一切掃去貪淫不祥之鬼八威吐毒
八威乃眼耳鼻舌身意六識并含藏傳送

爲八識號曰八威吐去色聲香味觸法之
毒害不令惱亂然後金剛神王駕猛馬以
四張遣天丁前驅勇猛而進飭大帥仗旛
堅固而行擲火萬里則光爍爍流鈴八衝
則圓陀陀彼四帝諸天若稍有干試拒上

天度人之道遏元始一炁之真使不能還
元則金剛神王以金鉞而前戮巨天力士
仗巨戈而後刑屠劓五濁之淫鬼急如風
火以无停蓋半時之功要疾速之意千千
截首千妖屛迹萬萬剪形萬怪逃形彼无

干試違犯三官三元也北酆眞性也則三
元專制眞性洞明檢按鬼妖營窟不得容
隱元始梵炁金馬黄道也驛程急遞也使
此炁馳逐黄道而歸神室普告无窮一炁
所臨萬神聽令三界即三田五帝即五官
皆列言奏功于上清也以世法則如經所
言不釋亦明頌曰赫奕威雄正令行魔無
干犯鬼無精一些祖炁還丹就三界列言
奏上清

元洞玉曆龍漢延康眇眇億刧混沌之中上

无復色下无復淵風澤洞虗金剛乘天天上
天下无幽无冥无形无影无極无窮溟涬大
梵寥廓无光赤明開圖運度自然元始安鎮
敷落五篇赤書玉字八威龍文保制刼運使
天長存梵炁彌羅萬範開張元綱流演三十
二天輪轉无色周回十方旋斗歷箕回度五
常三十五分總炁上元八景冥合炁入玄玄
上陽子曰二章爲經之脉爲丹之髓何也
本章是煉金液還丹事故示赤文爲采藥
之具十方浮空而来齊到帝前乃聚精會

神至今日欣慶受度方乃合丹既得一炁
還元則身中五斗五帝効職驅邪逐去陰
魔鬼炁故示萬萬剪形之功老子曰下德
爲之而有以爲者本章之謂也此章是煉
玉液大丹事故示玉曆爲紀元之始所以

无幽无冥无形无影者蓋炁初回而未帖
得元始梵炁安鎮則萬範開張以至萬炁
齊仙也九品經曰昔混元溟涬諸天未分
元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君
肇籙天元運乘五劫故元洞者以成祖炁

玉曆者以紀天元自一炁化分三因成九若龍若蜒蟠曲九道漠漠无極總九陽祖炁之元太上廼運梵合炁開始青天元祖炁故東方得九炁以分天境劫號龍漢南方得三炁以分天境劫號赤明中央得十二炁以分天境劫號上皇西方得七炁以分天境劫號延康北方得五炁以分天境劫號開皇五劫既周昊天成象一炁混道八景流光八帝示形九霄分化結元洞五陽之炁爲玉曆乃命天真皇人以玉曆紀

元洞之初劫運流復之本天眞天民學仙
功績升退之道青元眞人曰天地生成始
於龍漢終於延康幾成幾壞莫可億度故
云眇眇每劫運壞天地蕩散山海消融物
象一空无復形質唯元洞之炁混然不分
沌然始構是云混沌當此之時暗包眞一
之水而五行未胚上无色象下无淵極上
風下澤空洞虛无金剛之炁乘載天根幽
冥言隱顯形影言物象窮極言分際溟涬
言曠蕩當其混沌之中天上天下隱顯曠

蕩莫分物象分際未别唯大梵之炁寥廓未有光影及後金風炁摩而生火四象化合而生土博載天地長養萬物此謂三境高真過度災劫乃比衆生沉滞生死輪轉无窮喻金丹返本如經劫運之難今幸梵炁還元尚无形象亦明開圖亦明元年玉曆定紀天地日月山川物象分判生長亦猶還丹之有位也四序推遷各得其所故曰運度自然亦猶還丹之元爲也元始安鎮敷落五篇元始觀梵炁結形刻玉成雲

篆天章載妙元神眞道五者故云五篇悟其妙者入其妙悟其元者入其元悟其神者入其神悟其眞者入其眞悟其道者入其道故盡妙合元盡元合神盡神合眞盡眞合道字經火煉故云赤書八威龍文文

列蒼龍巨虬金師麒麟白虎玄豹丹蛇巨獅之狀是云八威其文保制劫運使天長存也梵炁彌羅元炁所化曰梵炁先天地立爲大道根元始資之而御運天地賴之以生成彌覆三界羅絡諸天兩儀旣張物

象咸布故云萬範開張梵炁爲元化之綱流演於三十二天如輪運轉從无色界周回十方自斗至箕回度五常以日月五星合二十八宿故云三十五分總受高上天元之炁八景冥然交合以成玄功故云炁入玄玄皆喻還丹將結胎嬰也頌曰无形无影却尋踪一炁周回顯聖功最是金丹靈妙處開張萬範廣神通

玄中太皇上帝高真況景太霞嘯詠洞章金真朗郁流響雲營玉音攝炁靈風聚煙紫虛

鬱秀輔翼萬仙千和萬合自然成眞眞中有
神長生大君无英公子白元尊神太乙司命
桃康合延執符把籙保命生根上遊上清出
入華房八冥之内細微之中下鎮人身泥丸
絳宮中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊
仙仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪
罪福禁戒宿命因緣普受開度死魂生身身
得受生上聞諸天諸天之上各有生門

上陽子曰此明金丹道用玄中天心也即
人身正中之心太皇元始也即祖炁曰道

寶上帝道君也即金母曰經寶高眞老君
也即丹體曰法寶是爲一體三寶釋云清
淨法身是性圓滿報身是智千百億化身
是行性與命合陰慘陽舒況景太霞嘯詠
洞章梵炁始生況然涵泳于元和之中金

公作還快暢嘯詠於洞章之句金眞朗郁
金炁周行流響雲營炁營鄞鄂玉音攝炁
玉液煎鉛靈風聚煙鉛爲汞制紫虛鬱秀
汞結紫花輔翼萬仙功行外備千和萬合
煉成一塊自然成眞胎嬰已成眞中有神

胎已凝神長生主心无英主肝白元主肺
太乙主頭司命主神桃康主脾合延主腎
執符把籙煉炁合神上遊上清梵炁上行
出入華房自頂至踵頭有三華之庭體有
曲𥨊之房八冥之内皆炁通行細微之中

无所不至下鎮人身升泥丸下絳宫中理
五炁住黄庭合百神十轉而百靈回我十
月而萬炁齊仙身外有身眞人出現仙道
貴乎長生太上无量度人入門有長生之
門法輪乃運轉之道凡世有罪福宿命仙

家唯禁戒功緣形神普受開度死魂悉得
生身此身得受長生姓名上聞諸天諸天
校錄功行隨品定其生門功高則金闕侍
宸行滿則上仙品級上陽子南嶽侍趙老
師聞人誦度人經問曰何云金剛乘天師

曰要莫糊塗你且從頭說來我先問你混
洞赤文是何物就起揖問師曰我聞這四
字便一身冷汗言下即悟把此經一串透
過師却曰你知金剛乘天了也曰通身是
汗師曰叅須實叅悟須實悟更向上說句

來曰如今超无色界了師鳴指一下曰如是如是這般話頭道是機鋒不怕罪福禁戒忒恁泄露經旨所恃将來過平育天魔王却肯保舉也此經尊妙不可稱量故爲三洞上品道藏之首然體元始之意大槩

唯欲存道說經以明道使人知敬此道出經以泄道欲人知行此道是道爲經之體經爲道之用因經顯道因道尋經世之凡夫聞經則敬聞道則笑遇經則琅琅而念誦聞道則成群而毀謗只如道爲母經爲

子世未有愛其子而詈其母也道之所以開天地揭日月施風雨役雷霆令人聞雷霆則掩耳聞道則非笑太上雖慈悲而不加譴然人之自取沉墜者爲當何如何謂道何謂經全陰陽造化者謂之道全性命體用者謂之經有陰而無陽不可以爲道有體而無用不可以爲經是道爲陰陽之根經乃性命之用以真性合元命是配陰陽以外形合内神是全體用夫唯元始還丹之道與人受胎本同人受凡父母精血

之初亦溟涬混沌而无形精血既安一月
爲胞二月成胎三月生魂四月定魄五月
分五臟六月開六腑七月明七竅八月具
八景九月神足十月氣全脱胎而生還丹
之道正類是也其受靈父聖母妙氣之初

必九和十合而金炁始來亦溟涬混沌洞
虚寂廓无色无淵之可倚无形无影之可
依元炁安鎮五行數落彌羅周回冥然凝
合汎嘯朗營復元歸空攝聚鬱輔含孕懷
眞生五臟理五炁合百神結胎嬰號曰陽

神出入神化但人受凡父母精血而生其
質不靈金丹是靈父聖母之炁而能變
化飛行是謂性命雙修形神俱妙頌曰混
合百神賴此經此經尊妙甚分明天中梵
炁胎嬰就萬炁齊仙步玉京

中有空洞謡歌之章魔王靈篇辭系高真
第一欲界飛空之音
人道眇眇仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天
道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶
高上清靈爽悲歌朗太空惟願仙道成不欲

人道窮北都泉曲府中有萬鬼群但欲遏人筭斷絶人命門阿人歌洞章以攝北羅酆東送妖魔精斬馘六鬼鋒諸天炁蕩蕩我道日興隆

上陽子曰靈寶經法云洞章乃龜山丹黃飛玄紫文非魔王所爲尹眞人侍老君西遊龜臺入七寶園觀其文修之有法布此三章于世令人開悟超出三界昔天尊降魔魔王悉皆稽首受事乃勑魔王郁默統治欲界勑魔王摩羅統治色界勑魔王无

明治无色界各歌謠章變化飛空警戒天
人屏絶欲鬼令人聞此飛空之音轉色欲
苦歸清淨門自黄曾至摩夷爲欲界六欲
俱淨則升色界人道眇眇微而陽失仙道
莽莽高遠難明生門者生人生物之門成

仙作佛之門鍾離眞人曰生我之門死我
戸即此門也爲人不悟則慾鬼當此之門
爲樂天道好生爲貴而人苦趣鬼道高上
清靈爽高上之人心清性靈其辭爽慨悲
惘愚惑謡歌朗徹太空葛仙翁流珠歌曰

流珠流珠役我區區忙忙汲汲忘寢失哺
吾今六十憂赴三塗眞人度我要大丈夫
諦觀斯語豈非悲歌朗太空者乎太上留
經之意願世人修證仙道不欲人趨邪道
而終窮也北都泉曲府世之慾海中有萬

鬼群總皆色類若人耽迷則遏筭而絕命
根學人爲阿人或居色界時歌洞章攝伏
羅酆蓋北都羅酆乃人之慾根也慾根纔
動羅酆起漫漫之黒雲六鬼交鋒妖精趲
淋淋之苦雨學人到此要降伏之變欲界

而爲長樂以煉還丹化鬼妖而爲諸天以施靈藥則金光之炁蕩蕩而我丹道日興隆矣頌曰伶俐惺惺日夜忙誰分地獄與天堂好將冷眼看浮世喚醒阿人歌洞章

第二色界魔王之章

落落高張明炁四騫梵行諸天周回十方无量大神皆由我身我有洞章萬徧成仙仙道貴度鬼道相連天地渺莽穢炁氛氛三界樂兮過之長存身度我界體入自然此時樂兮薄由我恩龍漢蕩蕩何能別眞我界難度故

作洞文變化飛空以試爾身成敗懈退度者
幾人笑爾不度故爲歌音
自越行天至曇誓天共一十八天爲色界
此天之人有形无欲分麤細輕一十八塵
塵染俱淨升无色界落落高張色天遠大
明炁四騫梵炁朗明无量大神我身魔試
洞章萬徧結習皆忘仙道貴度出于色界
鬼道欲人相連色界丹陽眞人東州富室
日唯耽樂童陽祖師特往度之一見即曰
我來扶醉人丹陽瞋曰如何是道曰五行

不到處丹陽大悟從學登仙此豈非仙道貴度者乎天地渺莽色境何窮南華經云物來无窮我心有際纖炁氛氛結而不散三界樂兮過之長存過此色界超三界天升上清境可以長存身度我界體入自然

色超色類不爲所迷得大自在薄由我恩因經悟道龍漢蕩蕩眞僞莫分我界難度色相未除豈能度脫魔境故作洞章之文以相勉又變化飛空以魔試其間成者少敗懈退者多笑爾不能出此色境故爲歌

謡此文也頌曰色界天中十八塵此心未
淨即非眞要知我界何難度度者如今有
幾人
第三无色界魔王歌曰
三界之上眇眇大羅上无色根雲層峨峨唯
有元始浩劫之家部制我界統乘玄都有過
我界身入玉虛我位上王匡御衆魔空中萬
變穢炁氛葩保眞者少迷惑者多仙道難固
鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人
道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五

道我當復奈何
自皓庭至秀樂四天爲无色界太眞科曰
无色界中至眞无情色欲俱空无復形質
之患修至一天唯存心識以入炁觀炁觀
道成上升一天又能去除心識以至无爲
復升一天若萬法在心若有若无又升一
天若炁觀轉妙結習都忘洞入自然即升
種民天也本際經曰煩惱爲結學業爲習
結習已盡超種民位洞入道境隨炁升降
災所不及也青元眞人曰无色界中雖能

離染忘色然未能遣忘尤以心識爲患故
有穢炁氛葩則鬼道易爲邪入偶失制御
即墜色界直須忘心自遣觀空入妙老君
經曰所空既无无无无亦无湛然常寂方是
眞靜昔浪子劉長生眞人洛陽三年日唯

觀空遣忘愛根纔動便乃誦曰北都泉曲
府中有萬鬼郡但欲遏人筭斷絶人命門
誦此謡章愛根斬然豈非阿人歌洞章以
攝北羅酆者乎此爲眞實工夫所謂仙道
貴寶也世皆耽迷不樂仙道轉輪五苦須

欲提拔復奈之何頌曰无色天中甚麼无
這回心地莫糊塗他家不是閑花草要把
眞身入玉虛
此三界之上飛空之中魔王歌音音叅洞章
誦之百徧名魔度南宮誦之千徧魔王保迎萬
徧道備飛升太空過度三界位登仙公有聞
靈音魔王敬形勑制地衹侍衛送迎拔出地
戶五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵
受煉更生是謂无量普度无窮有祕上天文
諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

三界之上无非魔王之所居飛空之中徧
歌謡章以魔試能裨妙道故叅洞章夫天
尊說誦經曉世人以行道誦之百徧猶梵
炁之初回是云名度南宮誦之千徧猶胎
嬰之已結故云魔王保迎萬徧道備脫胎
神化故云飛升太空此謂道備若不修道
只誦萬徧以望飛升者亦難矣經功圓成
過度三界還丹行滿位登仙公有聞靈音
萬劫一遇魔王敬形道高德重勑制地祇
勑乃梵炁地即戊土流戊就已返本還元

拔出地户陰消陽長五若八難超五行數
除八識根永離鬼官陰絶坤戸魂度朱陵
陽聚離宫有祕上天文凡學道之人覩經
則寳愛而珍藏還丹則潛修而密煉是謂
之祕諸天共所崇丹道與經皆圓諸天共

所崇仰何謂泄慢輕易妄爲有聞而不行
或行而不祕皆受泄慢之禍恐墮地獄之
中至於禍及祖翁即是喪盡元炁却悉丹
經妄語又謂太上空言寧不回思自已妄
爲泄慢之過也頌曰何故謡章桒洞章只

緣地獄與天堂儘知地獄惟心造好向天堂做一場

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故謂玄奧難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉

上陽子曰此經冠于諸經者首尾相應前後相隨故也如上卷乃天真皇人筆錄玉

晨道君序述元始天尊之說而萬世之下得此經誦之者猶如當時親覩其事斯爲妙也本章玉曆二章爲正經三界魔王歌章接于二章之後不屬正經以其文魔試學人之功爲多故叅于元洞之末是云音

叅洞章也此下則天眞皇人又述道君之言耳此二章即混洞赤文元洞玉曆二章混洞赤文明先天元始玄一之還丹元洞玉曆明後天无爲至眞之妙道言此二章獨掌不鳴並是諸天上帝无非一陰一陽

至靈魔王金資神用隱秘之音玄關一竅大梵之言鉛銀砂汞在經則爲諸天帝魔之隱秘在丹則爲玄牝刀圭之梵言非世上常辭世上愚人開口談道且不知道爲何物亦不知物爲何用此謂非世上常辭也言无韻麗信言不美曲无華究華則不實故謂玄奥顏閔雖慧莫猜難可尋詳黄老无師難悟上天所寶音經而已秘于天宫非世常用四萬劫一傳非人不可授至人者乃至聖之人也金寶質心以財易法

夫金與寶世之所重愚人以金寶爲命勝
人以功名爲命義士以名節爲命至人以
道德爲命故至人煉金液九還神丹乃假
金寶以爲法財有法无財事鮮克濟有財
无法即同愚人經法流通法財兩用依格
告盟方可付強爲妄作事難全此道用之
說也若論世法則未見以金寶爲質信而
請經一卷者更四萬劫亦莫之有何以故
彼安知是經有長生久視之道焉若言道
用猶或有之何以故彼上根法器之士宿

命因緣於丹經內默有所得未能深達玄
旨忽聞此經妙諦必齎金寶信受不疑夫
九還七返之方必外藥而合內藥若非金
寶爲質則安能得此經之妙又安能伏虎
以降龍又安能得先天之炁自虛无中來

也凡今之世愚夫濁子一聞法財必爲大
笑便謂修行者要徹骨貧一絲不掛只從
事頑坐流于空寂濟蕩此輩直賺到老安
知齎金寶以求妙經是法財兩用之旨希
夷真人入室詩曰入室何獨異金花日日

開靈苗從地出香蘂向天來又云欲慕天
中寶應須動世財蓬萊瑤洞裏醞就九還
栝王鼎真人曰凡俗欲求天上事尋時須
用世間財蓋天中寶天上事是仙家窨窨
運用之機却非傍門採取之謬伐瑳迷伽

承師教已問云何爲報師曰若辦五百羯
利沙鉢那者足表深心爾時迷伽遍地尋
覔既具集已即呈偈曰饒財多寶珍眷屬
具成就必定於菩提常安住於法夫伐瑳
迷伽爲天人師留此一偈與後來人證道

作佛之眼目非同外道邪魔之行諦觀斯語則此經必金寶質心而後付方得其妙

頌曰一些財利不關心金寶何爲度得人我是青城親付囑還丹只要虎龍親

元始无量度人上品妙經註解卷中

度人上品妙經註卷下

徃三

元始无量度人上品妙經解註卷下　徃三

上陽子陳觀吾註

道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾傷凡有此災同炁皆當齋心修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不祥无量之文普度无窮

上陽子曰天地運度以道用言則人之身得天地正中之炁頭像天足像地故曰人身一小天地夫天地之造化生人生物而

人身之造化生佛生仙靈寶畢法曰道生萬物天地乃物中之大者人爲物中之靈者別求於道人同天地心比天腎比地肝爲陽肺爲陰一上一下仰觀俯察可以賾其機一始一終度數籌算可以得其理易曰天尊地卑乾坤定矣老子曰有物混成先天地生吾不知其名強名之曰道張真人曰甘露降時天地合黃芽生處坎離交先把乾坤爲鼎器次摶烏兔藥來烹故金丹以天地爲鼎器也世法則天地運度古

人以一大爲天經云域中有四大道大天
大地大王亦大渾天論天如鷄子地如中
黃大地在天體之内天之南北兩極如門
樞輪軸天旋一晝夜而周兩極不離元所
其謂天如鷄子者鷄子形不正圓古人知

天形相肖故以比之但喻地在天内天包
地外而已緣督子曰天如繝毬内盛半毬
水水上浮一板板比大地板上置諸物比
人品萬類毬常旋轉板上諸物未嘗覺知
天乃日夜旋轉地居其中人物在于地上

安然不動此毬浮板之喻切幾之矣渾天論地在天體之内者天非可見其體因衆星出沒東西管轄于兩極有常度无停機遂即星所附麗擬為天之體耳華象云天體圓如彈丸圓體中心六合之的也周圍上下相矩正等名曰天中天中直上至于天頂古者測景于陽城得天頂正中之景仰觀北極出地入地並三十六度是為天中而非地中若論地維四方之中當以四海之至而求黄河之源為崑崙是大地最

高處西番指為悶母黎山水分四向而流其山距東海不滿二萬里距西海三萬餘里陽城距東海近而距崐崘遠天下之地多西崐崘尚在東土要知大地之中乃在崐崘之西也渾天比天如鷄子者中黃爲地是地上天少地下天多葦象乃云地上天多地下天少亦爲有理若論天之高下玉書云天地之間上下相去八萬四千里氣質不能相交天以乾索於坤而還於地中其陽負陰而升地以坤索於乾而還於

天中其陰抱陽而降升降而運於道三五曆紀曰天地開闢陽清爲天陰濁爲地盤古生于中神於天聖於地天極高地極深盤古極長後有三皇數起乎一立於三成於五盛於七處於九故天去地九萬里兩說相同則知地上至天九萬里地下亦九萬里是天之體中高十八萬里古以三百六十步爲一里如前本章化生諸天所註幾百幾十萬里者非實有其數比上根之士能絕欲樂即同聖賢與彼下界之人相

隔遠甚也如此又如地之寬闊自東海濱之西至西海濱之東五萬餘里海之闊又三萬里海之外二萬里則極東至極西通十五萬里經與十八萬里之高則渾天謂形如鷄子者是矣天道左運周天三百六十五度餘四之一每晝夜一周遭无有窮已劉宋祖冲之善觀天文見極星去不動處一度餘蓋曆家測北極而知度數長短郭守敬行狀至元十六年守敬奏唐一行開元間令南宮説天下測景今疆宇比唐

尤大若不遠方測驗日月交食分數時刻不同晝夜長短不同日月星辰去天高下不同即目測驗人少可先南北立表取直測景世祖皇帝可其奏遂設監候官十四員分道而出先測得南海北極出地一十五度夏至景在表南長一尺一寸六分晝五十四刻夜四十六刻衡嶽北極出地二十五度夏至日在表端无景晝五十六刻夜四十四刻嶽臺北極出地三十五度夏至景在表北長一尺四寸八分晝六十刻

夜四十刻和林北極出地四十五度夏至景長三尺二寸四分晝六十四刻夜三十六刻鐵勒北極出地五十五度夏至景長五尺一分晝七十刻夜三十刻北極出地六十五度夏至景長六尺七寸八分晝八十二刻夜十八刻葦象謂朔方最遠之地養羊胛未熟而天曉又遠去則日之出沒只在須臾是爲天地運度也亦有否終有成數者必有否有定象者必有終金誥曰大道之中天地有高下之儀陰陽有始終

之數唯金丹乃元始一炁變化无形无象超五行之外出象數之限立乎造化之表也日月五星以道用言備于一身經云人有七孔天有七星則七竅者日月五星也世法祖沖之始悟日有歲差之數劉洪始悟月行有遲疾張子信始悟五星行度緣督子曰日行不由黃赤道出入黃道內外晝長在赤道北日短在赤道南北有紫微垣帝座居之故北曰內南曰外又月有九行者只是一道月亦不白黃赤道其黃道

與赤道如兩環相交而相距二十四度日月由中而行只距黃道六度日為陽之精月受日光而明華象以黑漆毬於簷下映日其毬受日之光遠射暗壁月之圓體比黑漆毬有日映處則有光日映不到則无光故常一邊光一邊暗遇望日月相對月在天日在地下所映之光全向人間一邊暗處却全向天人所不見晦朔日月同經月在日之下月受日映一邊光處全向天一邊暗處全向地晦朔同經離二十五度

所映之光漸向一邊人間乃見月吐微光日與月逐漸遠光漸多月離日九十餘度則人見光一半故謂之弦望後離日二十五度而月光漸虧逐漸遠光漸少而至于晦是以月體本无圓缺每受日光只是半輪以其旋轉人不盡見故言其虧盈也而愚者謂日月對望爲地所隔豈能得日之映彼豈知陰陽之氣隔礙潛通之理其月不全瑩而似瑕者其映水之處則瑩照地之處則瑕古云月中有山河樹影是也日

之圓體大月之圓體小日距天雖遠月距天又遠月道在日道內亦似下環在大環之中月與人相近日與人較遠月因近視而比日體之大也太陽行一度曰一日而月一日行十三度有奇凡言度者日之圓徑數也如日之徑八百四十五里闊則一度亦八百四十五里闊故太陽三百六十五度餘計三十三萬里而天高遠於日故其度又闊於日之度以天三百六十五度餘計五十五萬餘里是天每度有一千三

百九十里而月之度却窄於日之徑月一度止得六百七十里周三百六十五度餘止計二十四萬里是月近於人天最遠於人唯日得其中道故凡曆測皆以日爲主而作準則也日行之道定二十八宿之名

唐虞之際冬至日躔虛宿何以知其然在堯典曰日短星昴以正仲冬且冬至日短日入申末昴星見酉初時而在南方午上太陽却在酉方虛屬天盤子以天盤子加臨地盤酉子加酉則酉必加午昴屬天盤

酉而冬至見地盤午故冬至太陽躔虛夏至躔星春分在昴秋分在房古者唯以夜半中星攷其日度是以容成造曆車區占星是也漢作太初曆仲冬日在丑躔牽牛初堯至漢差一宮晉虞喜謂五十年差一度何承天謂百年差一度隋劉焯以七十五年差一度唐一行八十三年差一度大衍曆日在斗十三度宋乃以焯七十五年爲準至元十四年丁丑冬至日躔箕十度至元三年丁丑日躔箕八度則堯時日在

子漢時日在丑金宋之間日在寅自堯至
今三千七百年日已差三宮則堯之後九
千餘年日反躔午一萬八千餘年日復躔
子是帝堯之前亦必如此故李淳風以古
曆章蔀紀元分度不齊始爲總法一行以
朔有四大三小定九服交食之異徐昂以
日食有氣刻時三差姚舜輔知食甚泛餘
差數革象謂上古歲差少後世歲差多以
唐宋到今驗之果符其說也古人以三百
六十時有餘均作二氣六候爲一月然每

月朔止得三百五十六箇時令三二刻有奇而一氣則十五日有餘故月大曰氣盈月小曰虧名爲朔虛此謂日月五星亦有虧盈非但指日月晦食爲虧盈也又如五星亦因日而有遲留伏逆近日則疾遠日則遲遲甚而留留久而退初遲退漸疾退退最疾而復遲退如初退止而留留久而順行最疾則與太陽同躔歲星最疾四日行一度熒惑最疾七日行五度鎮星最疾七日行一度此三星比太陽行度較少故伏

合以後太陽在前歲星距日十三度而晨見熒惑距日十九度而晨見鎮星距日十八度半而晨見大約近一遠二而留周天相半而退歲星初留約距日一百九度初退距日一百三十一度熒惑初留距日一百三十四度初退亦然鎮星初留距日九十四度初退距日一百二十八度凡退行最疾之時必與太陽對衝退止而留留久而順行太白最疾約四日行五度辰星最疾一日行二度太白距日遠不出四十度

辰星距日遠不出二十四度距日遠則行
遲距日近則行疾金木形體大故伏見與
日近水大土形體小故伏見與日遠此五
星之常數也至聖神人亦有休否夫舜有
井廩之處文王有羑里之囚周公居東二

年孔子厄於陳蔡老君化胡而爲所難如
來割肉以與賊徒豈非至聖神人亦有休
否者乎未學之夫亦有疾傷士之學道而
不勤行是爲未學之夫不勤則道不成道
不成則疾患至矣凡有此災同氣皆當齊

心修齋六時行香十遍轉經同氣即同類也既同其類必能齊心其心若齊方能辦事世人知看經而不知轉經看經者求福轉經者求丹經圓福至丹成德重故云福德立降此經多言无量之文普度无窮者意在經而主乎丹也夫元始梵炁還丹之道上根至士下及至愚小人但能信受而行皆躋聖位故云普度无窮頌曰有形有數有終窮直到无形體太空若問无形何所似全身放在黍米珠中

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經十過以度尸形如法魂神徑上南宮隨其學功計日而得更生轉輪不滅便得神仙

上陽子曰此爲下士晚聞道者言也夫末學道淺仙品未充修學之人不能勇猛勤行而復年當遲暮精氣已衰不覺臘月三十夜到來无可奈何遂行奪舍投胎之法蓋奪舍與投胎乃是兩事此法雖屬傍門然得之者亦可以度其尸形使真性不落

于輪迴也若五祖之投周氏胎松精亦投
金公室是也故云以度尸形如法然必得
同學至人爲其護衛則魂神徑上南宫如
四祖之題五祖洞賓之度松精此爲同學
至人也隨其學功者蓋修學之士其功有
深有淺故隨其功之深淺計日之遠近而
更生雖經轉輪而真性不滅待其金液大
丹之道成是云便得神仙也頌曰計日更
生隨學功功圓八百顯金容大羅天上風
流好信道元來色即空

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

上陽子曰天地運終以道用釋大修行人以天地而比一身還丹若成功行未積不

能白日飛身乃厭塵世或欲示疾而去或欲蜕形而行或止得脱殼尸解之道皆謂之運終若直謂天地果然運終則民生其有幾何孰得而修齋行香又孰得而誦經乎星宿錯度日月失昏此乃身中神炁耗散耳目眩聵蓋日月五星比人身之七竅也三光經云耳若亂聽聲色敗人眼若視惡真光不明鼻若聞臭玉真不清口若雜味身多病生是故病從口入福從色敗子若戒之命同天在四時失度夫真炁乘理

則陰陽不調彭眞人曰陽火過刻水旱不
調凝冬變爲大暑也陰符失節寒煖相侵
盛夏反爲濃霜也金宮旣砂汞之不萌一
鼎則蟲螟之互起大則山崩地圮金虎與
木龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女奔

逸内義曰太上所謂修齋行香誦經者即
虛心煉炁頤神養眞如上皆道用之謂若
論世法天地運終則慾界六天大劫一交
爲火所焚色界一十八天大劫一交爲水
所漂无色界四天大劫一交爲風所壞此

三界壞盡上帝乃於種民天選一人下世
爲民種故曰種民天以此觀之則天地其
有運終之時也星宿錯度日月失昬古人
仰觀天象見衆星昬曉出沒漸漸不同乃
比天體如圓瓜以瓜有十二瓣周天三百

六十五度餘四之一均作十二分則一瓣
計三十度四十三分七十五秒度度皆輻
輳於南北極猶其度歛尖於兩端最廣處
在瓜之腰圍瓜腰一圍名曰赤道其度在
赤道者正得一度之廣去赤道遠者漸遠

漸窄雖有一度之名實无腰圍一度之廣各度皆以二十八宿之距星紀數謂之經度東西分經南北分緯經緯皆以二極遠近爲數兩極相距一百八十二度六十二分五十秒赤道横分與兩極相遠各九十一度三十一分二十五秒天頂名嵩高北極偏於嵩高而北者五十五度有竒南極偏於地中之下而南者亦五十五度有竒赤道則斜倚在嵩高之南三十六度兩傍乃正卯酉之位日月星宿不著於天乃假

大化之炁懸空而行亦猶魚之不著於地
乃假水之道而行于江河也北齊張子信
仰觀歲久知五緯有盈縮之變遂加常數
以求其逐日之躔蓋五緯不由黃道亦不
由月之九道乃出入于黃道之內外五緯
各自有道視太陽遠近而遲疾者如足力
之有勤倦又有變數之加減者如路里之
有曲直歲星加減最多處七度有餘熒惑
二十五度餘土星八度餘太白四度餘辰
星六度餘羅計氣孛所行无遲疾羅計從

月交黃道而求月交之終始羅計於其間
各逆行一度四十六分三十秒月孛從月
之盈縮而求紫炁起於閏法二十八年十
閏紫炁周十二宮紫炁即景星也史註景
星狀如半月凡見則人君有德明聖之慶

星之留段是一日遶地一周與天同過一
度行疾者反是遲行遲者反是疾退者反
是疾之甚不及天行之數即所行度日月
相會同經度夫日食於朔者日月同經不
同緯只合朔而不食若日月既同經而月

從八道穿度日之黃道而出入其時日亦在彼即同經而又同緯則合朔而有食説者謂十曜之星皆能食日者非也日本无食但一時爲月之黒體所蔽障世以爲食然日體未嘗有損其所障有多少者蓋日道與月道相交有二若正會於交則月體全障日體人間暗甚謂之食既若同經而在交之前後者亦見其食但正交則食分多交遠則食分少日月之行遲速不同須㬰參差離交而兇生矣夫月食於望者日

月對躔為望平分黃道之半黃道有二交若不當二交前後而望則不食若望在二交前後者月必食其食分多少當以距交遠近而推是時月在天日在地之下又非十曜之星所能食而月何以无光蓋緣月雖映日而明若在二交限内對經而又對緯至甚的切所受日光傷於大盛以致月反无光而黑為其陽極反亢故也是為月蝕今授時曆望在交之前後距交十三度餘則不食若在此限之内則有蝕矣故古

人以日體對充之處名曰闇虛似乎日之像影月體因之失明故云闇日非有像影也強立其名故云虛言其非實有也若日月交朔於夜對望於晝者皆有食但已入地而人間所不見此謂日月失昏也亦當修齋行香誦經夫日陽月陰陽主德陰主刑而有國有家者日食則懼德之不修月食則懼刑之有失故日食修德月食修刑亦當修齋誦經以禳救之所謂救者觀乎天文以察時變預爲之儆戒耳四時失度

陰陽不調以世法釋自古以分至爲春夏秋冬四時之中而四時以冬至爲首者陽道也古曆立元紀蔀步口切章年月日時各有其事時者太陽所歷地盤十二方位日者太陽出没一周月者太陰盈虧始終年者寒暑榮枯一變章者至朔合於一時蔀者至朔合於子時紀者至朔合於甲子日子時元者至朔合於甲子歲甲子日甲子時也百芒爲毫百毫爲杪百杪爲分分即刻也二十五刻爲三時十二時爲日三十

日爲月十二月爲年十九年爲一章四章爲一蔀二十蔀爲一紀三紀爲一元則一元是四千五百六十年一元之首冬至太陽在子一元滿則冬至太陽在卯二元滿則冬至太陽反躔午三元滿冬至太陽在

酉四元滿冬至太陽復躔子則四元乃一萬八千二百四十年太陽還元而積六千七百二十閏者蓋一章有七閏也四時失度陰陽不調者春則國有恐民多疫夏則禾不熟女有災秋則民瘧而致鼽渠牛切嚏

丁計切冬則多癘而来痼疾皆陰陽不調之

所致亦當修齋誦經以召天地之和氣也

國主有災兵革四興夫天下太平國阜民

安是一人有慶兆民賴之也若國家多事

兵役疊起爲臣子者當盡忠效力以報上

也師之與友恩不可忘夫齋戒誦經功德

甚重齋者清心戒者絶境若有經而无戒

猶有魚而无筌昔老君五戒授尹眞人一

百八十戒授于眞人天師七十二戒太清

二十四戒修眞十戒九眞妙戒靈寶九戒

正一五戒其他載經懺者多然皆以戒慾爲首故老君曰若能全戒於內和光於外庶幾靈標之崖矣慾心盡淨方可成功則生死受賴其福難勝也頌曰度人功大果无邊句句分明好結緣无始劫來師與友

如今都會大羅天

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛右别至人尅得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王

亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
上陽子曰凡有是經蓋經者道也凡有道
之士與天地合德與日月合明與造化同
體若爲國爲家爲人爲己行此經中之功
德諸天皆與記名萬神爲之侍衛右別至
人至人乃有功勤者爲聖君金闕之臣如
天師旌陽浮丘眞君之道備德隆而皆爲
金闕之臣也修學之士見善勇爲有過即
改改過則神明陰衛積善則功德尊高諸
天記人功過並无遺失儻功高德重天中

魔王亦行保舉得道之人須當洞明經旨有成仙之至言也頌曰凡有是經便煉丹丹成克得步玄關三千功行渾餘事金闕宮中禮玉顏

諸天中大梵隱語无量音

天公經云大羅天宮有靈書上篇廣生高映是也又有龍章鳳篆正文觀覺鬱鑑是也又有靈書中篇亶婁阿薈是也經謂雖有諸天猶拘刼運於是玉宸道君撰元始靈書三篇凝雲作篆每字方廣一丈八角

垂芒以鎮三十二天即如上三篇皆道君
所述天眞皇人所書也後天眞皇人美此
隱音重述靈書下篇森角儲雲是也如此
乃有四篇令人止誦中篇而不誦上下篇
者豈上天祕惜而下世罕聞之乎内音經

云元始天尊於赤明世界栢陵説法衆眞
侍座雲霧鬱勃三日三夜玄陰不解五老
上帝白天尊言天尊演教所未曾見今白
日晝陰不審何故天尊曰乃諸天發瑞靈
應自然玉字煥爛障蔽天光咸令四座瞑

目伏聽俄頃天烝頓啓冥暗豁消忽有靈
書字方一丈見於空玄之上天尊普告四
座夫此靈書八會其趣宛奥難可尋詳當
命天眞皇人訓釋其音以教諸天應得道
成眞有仙名者天眞皇人奉天尊明命初
啓靈書上篇但見廣生高映文彩燦爛莫
可窺覩次啓龍篆正文又見觀覺鬱纜字
皆八角垂芒精光奪目復啓靈書中篇始
見亶婁阿薈字方一丈金光洞映爾時天
眞皇人大興悲嘆不敢議問良久言曰靈

書上篇龍篆正文天宮所秘劫運未周大道之奥未當聞于下世伏惟靈書中篇仰感天尊大慈三五應期眞道宜行乃釋靈音下教於未聞也是以上篇及于龍篆未敢輕泄玄祕唯中篇略徹天眞皇人之訓旁加增減使萬世之下得聞經之隱奥也

他本以靈書上篇及龍篆正文置下篇之後者非是今正之

元始靈書上篇　道君撰

東方八天

廣生高映　覺元洞虛　應玄九眞　化交肇圖
文靈運搆　宗範玄都　感變總括　威昭自成
緣炎遷景　皇道含明　天琳耀權　炁晶育魂
融羅員立　圓英隱旻　期巨神包　洪綱告寧

南方八天

章炎通泛　堅敷澄宗　虛象玄華　龍陽儛穹
微生霄豔　淵大凝沖　元關三紐　大梵飛空
隱覺隆盈　天倫慶呈　神戶纏絡　眞元散精
淨握冥照　回合陞遷　導騫宴雲　靈應騰天

西方八天

剛澤微控　陰峻孤儀　貫旡明素　宸洞開徽
周化幽應　澄虛帝臺　平遐揖虛　恢茂童池
結飈臨育　麗旡散開　陽通百六　沉芒隱階
幽廓冥默　真峰會靈　堅丕順道　告命鶱林

北方八天

龍安洞變　純陽隱玄　方本還旡　象伏高真
神變惠化　解煉靈根　赤精純道　成號威尊
利雲友常　億劫中丘　鬱堿瓊壘　謠音慶流
受位玉室　大憲通幽　玄章煥落　綱輪廻周

龍章鳳篆正文　道君撰

東方八天

觀覺鬱繼　大明紫靈　九神度魂　開闢玉真

阿爽煒燁　飛天流音　輪景帝常　都靈顛臻

豁落大有　慶雲啓靈　七耀輝魔　恬憺敷榮

虛无上首　天啓彌宸　四吁負象　濯曜騰精

南方八天

煥赫洞陽　浮景王光　七靈謠歌　世元紫堂

羅英散景　曜明玉房　八景總獸　韶玉攝精

九都騫鬱　飛生上靈　密羅淨境　馥育空輪

灌沃黃華　靈運玄明　神宮開廓　延宛丹庭

西方八天

大猷浮景　眞定化元　蜒宛素眇　玉梁澄煙

蕭峙結嵎　景羅七纏　秀盤三府　流輝九玄

寂然虛邈　飛華拂軿　晨濫緑籍　太漠由延

阿丘九度　六龍儛轅　蓊藹浮羅　紫精馥淵

北方八天

溟涬太有　九機化乾　覆形厚德　元河淪精

育英明陀　景辰眇雲　大隗總監　秀樂禁天

紫虛陀丘　劫量交前　碧霞韻梵　眇眇遊元

六變運量　醎絶惡懲　恢寂玄漠　萬慶成仙

如上玉字一篇乃龍章鳳篆正文皆諸天內名隱諱以玉簡金書祕于天之三十二宮以鎮三十二天誦念若勤即獲應感

元始靈書中篇　道君撰

東方八天

亶婁阿薈　旡惒觀音　須延明首　法攬菩曇

稼那阿奕　忽訶流吟　華都曲麗　鮮菩育臻

答落大梵　散煙慶雲　飛灑玉都　明魔上門

旡行上首　回蹠流玄　阿陀龍羅　四象吁員

亶婁阿薈旡惒觀音元始以梵炁結此八

字而成雲篆以鎮皇曾天玉京有亶樓上承玄都宮掌樓之監名阿那天中遊治臺名蒼无乃虛无之境恕乃日月之戶觀天帝諱音即歌音謂每朝會阿那先登亶樓鳴大法鼓集諸天眞朝元始於虛无之境

開日月之戶元始命天帝觀覺主長生籙領衆眞登蒼臺歌洞章之音開度天人上陽子曰靈書玉字乃金丹之異名故云中篇訓釋言辭明還丹之妙用故云隱語學人到此先具智慧眼必有領悟處須延明

首法攬菩曇雲八字雲篆鎮玉完天此天闕名須延都候號曰明首四眞人名法攬菩曇凡當大劫交元始命須延開玉府納諸仙聖明首導諸天主持梵炁於是法輪引籍攬覺度䰟菩提轉輪曇雲灝揚旛自然九地開光學人皆得受度稼那阿㚏忽訶流吟八字雲篆鎮何童天稼那掌籍眞人阿㚏七寶瓊林忽飛天神王内名訶釋呼元始爲摩訶流布也吟歌也元始嘘呵元梵之炁充滿阿㚏七寶之林自成靈音流布

萬天稼那舉籍以定生死飛天大聖度脫
天人華都曲麗鮮善育臻八字雲篆鎮平
育天華都東極青華之都一名太乙青華
之門曲洞章之歌麗乃玉女名鮮是慶雲
善樓名育帝諱臻至也元始居太乙華都

命仙聖領諸玉女登善樓歌洞章慶雲四
集育帝始至開度長夜召魔舉仙答落大
梵散煙慶雲八字雲篆鎮文舉天答落宮
庭名大梵曲赦恩散煙慶雲天中梵炁元
始遊答落之庭開大梵之赦放宥罪魂収

攝元炁故得梵炁還元結成祥煙慶雲而歸金胎神室飛灑玉都明魔上門八字雲篆鎮摩夷天飛飛天灑神速玉玉眞都酆都明命也魔魔王上門上帝金門元始與飛天衆聖演說妙道自龍漢至延康灑然神速一會即了當此之時玉眞開長夜之府酆都度八難之魂勑命魔王保舉身朝上帝金門无行上首回蹠流玄八字雲篆鎮越衡天元始以虛无妙道流行梵炁綱維八極上以彌羅諸天首環北帝之宮並

大劫交運應數周上帝回施流晨之光華蹠履玄空以布化阿陀龍羅四象吁貞八字雲篆鎮蒙翳天天中山名阿山中樓名陀空峰山名龍日月光曰羅故天眞呼日爲濯羅四四極象象車吁南昌帝諱貞日

中童名阿山龍山勢相交通炁與玉清相屬九折而上連接陀樓日月之光普照四極眞人俱乘象車下度學人引謁南丹吁帝以求眞陽之火煉度生身吁帝即命日中貞童以九陽金精之華濯煉其體如上

所釋化凡證聖天尊慈悲憫憐愚昧降此靈書玉字隱語使上士行靈書之道而頓悟中士聞玉字之玄而漸修下士誦隱語之經而求福此之謂靈寶大梵之妙也頌曰妙哉靈寶度人經雲篆天章閟玉清阿

爽華都行梵炁幽冥聞此獲更生

南方八天

南閻洞浮　玉眸詵詵　梵形落空　九靈推前

澤洛菩臺　綠羅大千　眇莽九醜　韶謡緣邅

雲上九都　飛生自騫　那育郁馥　摩羅法輪

霶池无鏡　攬姿運容　馥朗廓奕　神纓自宮
南閻洞浮玉眸詵詵八字雲篆鎮和陽天
南方丹天世界有流火之庭飛閻煥乎八
方中有洞陽宮火炁炎浮玉眸火之膏質
詵詵大盛光明交映煉度學人梵形落空

九靈推前八字雲篆鎮恭華天元始自龍
漢暨延康從劫至劫化生人物皆凝大梵
之炁以成形一神變現不受胎育從空而
生玉都九靈真人散金花于推前之臺觽
詠洞章開度天人澤洛菩臺緑羅大千八

字雲篆鎮宗飄天澤天中山名洛道君內
諱菩飛天內音臺澤山之陽有玉臺綠羅
月宮玉妃名綠羅廣寒玉嬪名羅英日宮
仙童名濯羅扶桑靈童名貟大千南閻浮
提爲大千世界凡一千世界爲小千一千

小千爲中千一千中千爲大千以三次言
千而曰三千澤山衆龍所伏中有黃房洛
君所居從劫至劫不滅不生時領飛天大
聖登玉臺歌洞章以度天人綠羅玉妃光
照大千世界其形如玉美艾不艷乘大梵

之炁理大陰度數以應天元无有差忒若大劫交日月俱會玉臺含光潛耀以俟劫運再開復元運化金液煉形之士於此尋下手處眇莽九醜韶謡緣邅八字雲篆鎮皇笳天眇莽混沌之狀九醜大力鬼獸韶魔王名謡即謡歌緣南斗內諱邅北斗隱名天地未分其狀眇莽九獸之鬼齊天而生考人善惡魔王復謡歌以惱試學人若居慾境雖艷色冶容而心愈堅固轉色界爲神仙境界變慾心爲清淨道心則北斗

除其黑籍南斗與註仙名保舉之司引入
此天金華山求太乙合同符契以遊宴諸
天也雲上九都飛生自騫八字雲篆鎮堂
耀天雲上神王諱九都玄臺名飛生更生
大神名自騫從入騫林也飛天神王雲上

焚百和香散五雲花太眞玉郎執十絕旛
一日三廻廻旛一周則諸天帝齋集九都
臺下遶臺三帀誦詠洞章開度學人若識
此歌音則更生大神開不死之門流長生
之烝煉其形魂從而保舉入騫林遊玄臺

又二十四年行圓功满得上朝玄都那育
郁馥摩羅法輪八字雲篆鎮端靖天那天
中侍郎育天闕空輪郁馥斗中仙童摩羅
天中魔王法輪天宫法輪侍郎那主四時
之炁運天闕空輪正天分度若大劫交法
輪十轉萬神俱至郁馥唱禮一唱則萬神
齊禮魔王歌洞章之曲受度學人霐池无
鏡攬姿運容八字雲篆鎮恭慶天霐神龍
之淵持龍淵都監无鏡神王名攬姿天門
名運容玄和玉女名九龍伏于深淵都監

常含金嬰運東井黄華天元眞一之水灌
煉天人无鏡開長夜之府度其九祖升超
天門然後運容玉女開道導學人煉之以朱
靈之炁濯之以玄和之津變煉其體灌注
其形馥朗廓奕神纓自宫八字雲篆鎮極

瑶天馥朗玄臺山名廓奕神公内號神纓
紫微靈童名自宫升紫微宫謂神公廓奕
與元始同生爲玄炁之祖常歌洞章於馥
朗之臺神纓靈童引道導學人升紫微宫上
朝元始大修行人煉已純淨凝玉睟流火

之膏乘綠羅大梵之炁居慾境而九醜不能考過入金華而太乙即與合同靈持開治煉之場運容灌玄和之液朱靈煉質黃華蕩形飛生更生神纓導引升入紫微宮也頌曰妙哉靈寶度人經玉簡金書靖上清郁馥敬躬申唱禮神公廓奕保仙名

西方八天

刀利禪猷　婆泥咎通　宛藪滌色　太眇之堂

流羅梵萌　景蔚蕭嵎　易邈無寂　宛首少都

阿繼郁竺　華漠延由　九開自辯　阿那品首

无量扶蓋　浮羅合神　玉誕長桑　栢空度仙
刀利禪猷娑泥咎通八字雲篆鎮孔昇天
刀利南方世界禪黎國名猷好生君名婆
泥洞陽宮靈童名咎通魔王内諱元始於
刀利世界禪黎國洞陽宮火煉眞文洞煥
萬天化此世界爲大福堂一切羅魂咸令
升入學人道成則猷君度命婆泥煉魂魔
王咎通敬受所事不敢過絶生門究藪滌
色太眇之堂八字雲篆鎮皇崖天究藪天
帝内號滌滌蕩色色界太眇之堂即天中

大福堂乃天之祕府中隱大洞自然之文
皇崖天帝主開大漠之經理治天炁每領
諸仙遊行色界諸天出入上清之府蕩滌
穢氣開度學人行業高者得乘景雲之車
上生太眇之堂流羅梵萌景蔚蕭嵎八字

雲篆鎮極風天流天王諱羅月后名梵飛
天眞人內音萌元始天王內名景皇四極
上眞蔚秀景霄仙人蕭嵎刼仍之宮即西
方白素元君輿室流君正九霄之炁月后
主遊宴之儀飛天開九霄之關萌君爲梵

炁之祖景皇蔚秀開治蕭嵎之宫學人解
悟此音方可馭丹龍之轡以升九皇之臺
易邈无寂宛首少都八字雲篆鎮孝芒天
易邈始皇帝諱无寂天中庭名宛首道君
内音少都日中童名始皇天帝自龍漢至

赤明刧居虛无寂寂之庭奉道君而演奥
明妙法以度人靈童少都流以飛霞之彩
灌以日華之精阿纖郁竺華漠延由八字
雲篆鎮浮容天阿纖天帝隱諱郁黙魔王
内名竺欲界華色界漠渺漠延東鬼之庭

由禁鬼之房酆魔隱現或居欲界或居色界惱亂天人渺漠難制帝君阿鑑登九層之樓歌洞章以攝之於是衆魔應響而束身群鬼請由而伏形九開自辯阿那品首八字雲篆鎮江由天天地未判三炁渾沌九度初開陰陽男女自然明辯帝君阿丘常登龍山九玄之都勑諸飛天那邪遊空開度善根之人品度其魂入飛仙之上首无量扶蓋浮羅合神八字雲篆鎮阮樂天无量天中大聖扶更生君名蓋此天宮名

浮幽魂之呼羅大羅合合慶神神公无量大聖總統飛天皆受品量而升進之更生君居蓋宮主長夜之籙定善惡之根度諸幽魂升大羅天與神公合慶也玉誕長桑栢空度仙八字雲篆鎮曇誓天玉誕玉都

長桑扶桑鶱林栢栢陵空空洞度仙度人成仙玉都有鶱木扶桑之林廕覆諸天葉皆紫字金書每神風吹返魂之草則桑林鼓百籟之音一如天尊昔栢陵說法時林木自成空洞之歌有靈鷄栖于上一鳴則

天下鷄皆鳴於是青霞扶摇太陽乃升諸
飛天真聽鷄初鳴上登玉臺採五方之雲
牙吸𧆞三晨之光以度學仙之人上根之
士一志清淨雖居竺華之境郁魔不能惱
亂延得少都灌真流羅主宴桑林鼓籟太
陽流暉以成還丹也頌曰妙哉靈寶度人
經八角垂芒晃太清太眇之堂无色界長
桑林下𧆞華精
北方八天
玃元自育　九日導乾　坤母東覆　形攝上玄

陁羅育邈　眇炁合雲　飛天大醜　總監上天
沙陁劫童　龍漢瑛鮮　碧落浮黎　空歌保珍
惡爽无品　洞妙自真　元梵恢漠　幽寂度人

玃无自育九日導乾八字雲篆鎮霄度天
飛天玃无自龍漢溟涬之間乘運而出時
與育帝乘鳳車遊九玄之鄉轉九機之度
以應劫運之數大劫交則日華童子停光
運化回度天常之乾道開導和炁也坤母
東霞形攝上玄八字雲篆鎮元洞天坤母
太陰九靈仙母東霞東海理水神名形地

撥攝召也上上告玄玄都九靈仙母主治
東極扶桑暘谷之淵總持地機旋轉元氣
天關地機轉動一周則溢水三千三百度
度極則天地烝交九海混一衆水彌天東
覆大神主治崐崘之頂塡溷巨海過東并

之源使地機不淪如劫交則坤母出東并
召烏母於龍門制會河源上詣帝前申告
劫會乃以鳳車乘載學人升于崐崘以朝
玄都上陽子曰妙經者上妙之首經也道
藏萬八千篇妙在度人一卷度人一經妙

在靈書一篇靈書之中顯此八字寔謂元
始祕隱玄妙至此忞殺泄盡天機天尊廣
大慈悲世人儘自疑信噫經爲至人說也
至人則能用此經也故清河老人頌之曰
玃无乘運應乾元旋轉九運保天狠劫終

烏母會龍門學人乘鳳升崑崙羽林受符
拜新恩雲衣縹緲朝帝軒金液還丹之妙
至人於此具眼陁羅育邈眇炁合雲八字
雲篆鎮妙成天陁飛天名羅月之光育妙
成天主諱邈羽林監神名謂陁與育俱生

雲阿之嶺抱月之光治羽林軍羽林軍在
北雲阿嶺在南時勑邈監遊行三界保度
學仙之人諳羽林軍受符信乘眇然梵炁
與諸天合景結雲炁以爲衣煉月光而實
腹飛天大醜總監上天八字雲篆鎮禁上

天飛天神王大醜都籙之司宗伯總監飛
天神王魔下二神名上天升天也飛天神
王總上天劫會之運管三界都籙之司時
勑總監二神總籙長夜之府升幽魂於天
界使與道以合眞沙陁劫量龍漢瑛鮮八

字雲篆鎮常融天此天有沙蘭宮陁丘山
劫量隨劫銓量龍漢初劫名瑛神王諱鮮
日童名吉沙蘭宮陁丘山係玉清紫微別
館新得受度而功未圓者常巨萬人停散
其中皆龍漢時人隨劫運交詮量其功而
詣上宮學人若明此音則瑛君察功行而
度品鮮童灌日精以煉形也碧落浮黎空
歌保珍八字雲篆鎮騰勝天碧落天霞也
浮黎天王諱空天中侍宸名歌大洞之音
天王步虛碧霞開而乘飛雲之輦侍宸一

嘯靈風扇而成大洞之歌引導諸仙上朝
七寶保持下學珍愛靈書惡奕无品洞妙
自珍八字雲篆鎮梵度天惡奕天帝內音
无太无眞人天帝惡奕自元始祖刧修行
超出三界位入玉虛時勑太无眞人大開

長夜之府品度罪魂使其洞明宿命淨盡
惡根上升妙化之福堂自樂至眞之妙道
也元梵恢漠幽寂度人八字雲篆鎮貫奕
天元始大梵之炁恢漠廣大難窮高而空
浮懸而不落雖幽而莫見乃能變化雖寂

然不動感而遂通其中有真真中有精其
精甚真妙不可名顛之倒之逆施五行度
无量人以成還丹之道也大修行人真心
堅固信受奉行即得性命混融形神俱妙
超凡入聖積行累功以證高仙上聖之位

也頌曰天尊說法度天人大梵靈書顯至
真好是真經靈驗處大羅天上總安身
道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字
皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音
有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神

王下觀其身書其功勳上奏諸天萬神朝禮
地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備尅得遊
行三界昇入金門此音无所不辟无所不禳
无所不度无所不成天真自然之音也故誦
之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界侍
軒群妖束首鬼精自亡琳琅振響十方肅清
河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群仙天
无氛穢地无妖塵冥慧洞清大量玄玄也
上陽子曰此經結處乃太極真人所述舊
文字皆廣長一丈謂龍漢之初元始以梵

炁結而成文一丈乃天地之成數太極眞人述云天眞皇人昔書其文以爲正音此靈書乃大道之根還丹之主有知其音蓋此隱語非中下士所能頴悟若至聖大根神仙種子得師點破即解其音一聞百悟

欲慶无量更不遲疑內齋外戒信受奉行故太上曰上士聞道勤而行之夫行道之人神明護門魔鬼潛迹人能齋誦此經則飛天神王下觀其身果清淨否又書其功果勤行否若其身果然清淨欲不能干魔

不能試又其功果然勇猛堅固精進勤行不怠則萬神自然朝禮地祇爲之侍門魔王亦行保舉俟其道備丹成修行至經功滿德就身外有身高超三界昇入金門此音隨人所行行之勤者得道成仙誦之勤者所求如願是以辟禳度拔无所不成也故誦之致飛天下觀夫誦經者必齋心戒欲掃地更衣焚香端坐收視存神方可誦經誠心精致渾無雜想故能感召飛天下觀書其功勤上帝遥唱感其精專今人手

執素珠其心妄想何所不至而口喃喃以
爲誦經豈得萬神朝禮三界侍軒又且反
招殃譴而不可逭此音世法之謂自保舉
上仙至地无妖塵乃玉晨道君前叙已詳
太極眞人於此結經重爲宣敭以成靈寶

度人功德若以道用則飛天下觀乃神返
身中上帝遥唱是脫胎神化萬神朝禮一
炁朝元三界侍軒三元内守群妖束首魔
鬼伏降鬼精自亡尸怪殄滅琳琅振響和
炁斯應十方肅清内外貞白河海靜默性

寂情冥山嶽吞煙脉住炁停萬靈振伏陽神出現招集群仙功成道備天无氛穢廣大遍周地无妖塵光明清靜冥慧洞清慧一作惠四字乃證結經之義幽冥溥燭慧照无邊惠及一切洞煥太空升清虛渺渺之天更无拘滯廣大量玄玄之妙莫盡讃揚也頌曰一卷真經字五千重重密密總敷宣要知妙道功圓好結習都忘證上仙

元始靈書下篇　天真皇人撰

東方八天

森角儲雲　九魂煉精　枳默窺玦　浮校曰踦

鹿幾揚房　碧提鄒回　池滇黨負　蚑逭謁攜

澡章變瑜　蘭泮碧瓌　亢傍野生　極中昆清

曜展洞凅　寂无眇凝　素倚虛羅　皇達元靈

南方八天

炎度綽堂　大霄瑤隅　歷遐薦漪　周扃加圖

披嶢蹊縢　觚亶渾都　戟芸荼炫　井欺持蕭

掌維進儀　奕光琅璀　扁縷益但　幽微畢雷

淯湟寔東　赤曜叢稽　王玄演侯　栢璪至規

西方八天

鎬正左適　婆泥殺靈　悲招均疆　洎南躚魁
靜夷損光　淣元覺緣　道守岑遙　綿徵知宣
太靈運漠　眪和盧隨　哲京常華　墟咸堅沙
栗鐸黙株　會衍球裴　卓雲青府　業覩般基

北方八天

洼孩蒙甘　翠宇九闌　蕭鈎漣興　龍汾神關
溝淪泬魔　谿巒祈通　玄寥亢息　无知肆明
蟒修吉夕　馥壇時昳　湯長敷昌　匪庸謹濟
朝康聖寬　祕法侈宜　廣帝理生　衛肇宏人
天眞皇人梵炁玄遼天寶自然八合之音主

治世會地壘洪澤變災厄難誦詠之者禳辟妖祥清淨道炁无不寧也地官奉書百靈畏敬神朱寫文服佩明驗施之於至學不宣於下俗也

太極真人頌

神靈煥層虛梵羅屯碧霄元始九龍駕皇人按青軺靈光藥萬真珠影開陽寥出示靈寶篇福德由是招洞玄隱高嚴玉音泛雲璈无量匪得思道海生波濤法義同消流滋植成嘉苗用以振窮饑教典衛中朝

帝尊壽億年太平滅兵刀稽首望玉宸靈
華散金毫

太極眞人曰

太上玉宸大道君居紫霞之上七映之天
紀錄玄文玉妃捧經金童散香太乙執巾

玉郎侍筵龍吟虎嘷慶雲蒙靄十方天眞
大神上聖高眞妙行眞人无極飛天神王
三界大魔九天丈人无鞅數衆吟咏玉經
皈依太上靈寶妙法昌運流行億劫長存

元始无量度人上品妙經解註卷下

誦經畢呪曰

上皇太眞使我昇靈清齋澡煉誦詠金經
七玄披散上朝太虛延年長存剋名錄書
　閉目咽液三過叩齒三通復爐呪曰
臣誦經已訖向來所出臣身中三五功曹
左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直
符直日香官各三十二人各還金房玉室
在左還左在右還右毋令差互後召復到
一如故事　再叩齒三通念
向來聽經衛經聖衆解壇散席各復所司

神風靜默山海肅清千邪伏匿百靈護形

心拜咽液叩齒收經

上陽子曰天尊說經以度迷人世人若不沉迷天尊奚肯漏露夫人之生稟父精母血成其軀殼及乎年壯與嗜欲俱却將所受之精流于愛河慾海喪之早者不滿下壽喪之遲者不滿中壽喪之晚者不滿上壽若欲身安壽永唯當絶慾寶精人之壽命主乎精氣猶燈之有油如魚之有水油枯燈滅水涸魚亡柰何愚人以苦爲樂見

色棄生豈知精竭命亦隨逝天尊慈憫說
出此經可以煉丹使人知回其氣知還其
元知寶其身知永其壽然愚者不及智者
過之何以故智者曰生必死死則已又何
地獄之信哉是云過之愚者曰不修善不

作惡饑則飯困則眠此此即天堂更有何道
是云不及雖然經與至人授也道與上士
說也上士至人誦經行道積行累功功高
則身超大羅行滿則臣事三境也頌曰此
經秘在大羅天玉女持花侍法筵經足丹

成功行滿鸞翔鳳舞駕雲軿

共

度人上品妙經註卷上

徃四

元始无量度人上品妙經註解　　　　　　組四

進經表

小兆臣薛季昭誠惶誠恐稽首頓首再拜

上言臣聞黍珠造化因

元始以泄玄靈寶本章賴道君而演化天不

愛道世得見經誠爲混沌赤文名曰上品

妙首元綱流演則三十二帝神文營衛則

二十四人上消天災下禳毒害故輕泄漏

慢者身經地獄而供養尊禮者位登仙公

然世人誦詠雖多於經旨通明者少先賢

非無箋註多入幽玄末學未易通融益滋疑惑心如昧昧音讀琅琅臣季昭等是凡夫好參玄竅師傳心印帥顯雷壇愧無寸功可消三惡助六經之句解參諸老之玄談集成一家廣開衆目不敢施於上道秪

接引於下根隨字發明逐章剖析但欲煥
聖言於日月焉能免罪咎於丘山祈帝之
恩恕臣之僭臣誠惶誠恐稽首頓首再拜
恭惟
无上大羅三境金闕玉皇上帝玉陛下開明

三景化生諸天玄座說經同時稱善生死
受賴爲福難勝玄奥可詳度人無量伏望
憫臣未消穢氣念臣好學至經通玄究微
粗悉其章焚香誦經願成此志仰蒙帝祐
獲就良因了積年未了之心開夙世罔開
之眼刹施六天之下是男是女咸得長生
庶幾一日之間無智無愚皆可入道彼此
俱無妄想祖宗但願昇遷仍請護持相傳
久遠昔諸天記人功過毫分無失今一國
傾心歸仰喜慶難言臣下情無任瞻天望

聖眛死俯伏謝罪祈恩之至謹言

大德七年甲辰上元日小兆臣薛季昭上表

元始无量度人上品妙經註解卷上

九江泝湖埜人薛季昭顯翁註解

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經

太上者即玉晨高上大道君也元始天尊之弟子太微天帝君之師居上清上元玉

宸宮既授以經因正題首標之洞者三洞
即洞眞洞玄洞神也玄者妙也散則爲經
歛則爲道靈寶者即三寶之中一章按生
神章經云龍漢開圖化生靈寶君至赤明
元年出書度人時號上清玄都玉京七寶

紫微宮道君所居之天也此度人經是太
上道君靈寶天尊所集故曰靈寶无量者
不可限量言其多也度人者開度衆生也
上品者上上度人之極品也妙經者妙即
玄也經即徑也此經乃度人玄妙之捷徑

道言昔於始青天中

此經元始授之道君凡道言者即道君編述之言也道君言我於往昔无量劫在始青天中時此天即北方八天中說碧落浮黎空歌保珍之一天道藏云欲界六天自

東方第一太皇天至第六上明天爲欲界此天劫到大火焚燬色界十八天自東方第七虛无天至西方第八无極天爲色界此天劫到大水流蕩無色界四天自北方第一皓庭天至第四太素天已上爲無色

界此天刼到大風吹散又自北方第五天至第八天乃四種民天也雖總曰無色界然此天刼刼長存水火風皆不能到也三界刼壞此天聖人又開化人種始青天乃四種民之一天如在上宰制刼運化生諸天也

碧落空歌大浮黎土

說始青天中青碧梵炁鬰落無邊其中天人空洞之歌交相響荅浮黎者始青天王國王隱名

受元始度人无量上品

道君說我於始青天中受得此上上經品

此道君序天尊說經之初

元始天尊當說是經周回十過以召十方始

當詣座

道君說天尊當初說經周回十次普召十方然後就座過者徧也十方者東南西北四方東北東南西南西北四維上下方數始于一終于十十徧則始終周徧矣

天眞大神上聖高尊妙行眞人无鞅數衆乘

空而來
此指得道修證成眞之人皆來聽天尊說
經无鞅者无數之義乘空者馭炁乘虛來
至說經之所
飛雲丹霄綠輿瓊輪羽蓋垂蔭

此言一時聽法而來儀飾如此
流精玉光五色鬱勃洞煥太空七日七夜
此言諸仙精鍊成眞內養五臟光華發外
則成五色朗照虛空久而不散鬱勃者茂
盛之義洞煥者光徹之義諸天晝夜不此

人間也道君顯諸天眞皆來聽法

諸天日月星宿璇璣玉衡一時停輪

天天皆有三光爲聽經故暫停輪轉璇璣者斗府也玉衡者斗柄也

神風靜默山海藏雲天无浮翳四炁朗清

萬緣絕靜一塵不留也

一國地土山川林木緬平一等无復高下

指大浮黎土之中一樣平等无有高低也

土皆作碧玉无有異色衆眞侍坐

无異色者土與碧玉一般樣也經曰說法

之所宮殿皆成七寶道君顯天尊道力化現

元始天尊玄座空浮五色師子之上

天尊懸虛而昇座欻焉而浮空皆不著於有相無相師子乃百獸之王表天尊御此之上高出諸天五色者法相光明也

說經一徧諸天大聖同時稱善

一徧纔周諸天中人隨根器而各有悟入皆稱其好

是時一國男女聾病耳皆開聰說經二徧盲者目明說經三徧瘖者能言說經四徧跛痾

積逮皆能起行説經五徧久病痼疾一時復
形説經六徧髮白反黑齒落更生説經七徧
老者反壯少者皆強説經八徧婦人懷姙鳥
獸含胎已生未生皆得生成説經九徧地藏
發泄金玉露形説經十徧枯骨更生皆起成
人

説經一徧召東方時聾者聽説經二徧召
南方時目盲者見説經三徧召西方時口
啞者聲説經四徧召北方時足跛者行説
經五徧召東北方時久病癃病體完説經

六徧召東南方髮白反黑齒落重生說經
七徧召西南方衰老者健少弱者勇說經
八徧召西北方凡巳生未生者皆得成形
說經九徧召上方時地下伏藏皆現光彩
說經十徧召下方時枯骸朽骨起死回生

是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸
得長生

說經之時不揀男女皆沾福力巳生天者
因經護度未度世者因經長生此道君序天尊說經之效也

道言是時元始天尊說經一徧東方无極无
量品至真大神无鞅之衆浮空而至
說經二徧南方无極无量品至真大神无鞅
之衆浮空而至
說經三徧西方无極无量品至真大神无鞅
之衆浮空而至
說經四徧北方无極无量品至真大神无鞅
之衆浮空而至
說經五徧東北无極无量品至真大神无鞅
之衆浮空而至

說經六徧東南无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至
說經七徧西南无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至
說經八徧西北无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至
說經九徧上方无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至
說經十徧下方无極无量品至眞大神无鞅之衆浮空而至

道藏云東方安太堂鄉納善世界南方究黎城境棄賢世界西方福堂洲咸行世界北方鬱單野清淨世界東北福集鄉長安世界東南元福田用賢世界西南延福鄉仁靜世界西北福德鄉延賢世界上方三十二天玄都玉京紫微之中諸天眞衆下方五嶽九壘洞淵水府北都羅酆三十六宮地下諸眞神衆也

十徧周竟十方无極天眞大神一時同至一國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无鞅

之衆進國一半土皆偏陷非可禁止
十方皆來不約而同細雨密霧者言其多
也進者傾反似地狹隘不相容者此道君序天尊
周回說經而十方皈向也
於是元始懸一寶珠
於是天尊示寶珠像方便開度顯聖別凡
大如黍米在空玄之中去地五丈
黍米至微之物珠之小者如之天尊現此
珠虛空中地之相去有五丈遠此等妙理
非筆可談○元始黍珠人人性分具足特

爲五欲障礙充拓不去所以與其懸遠茍
於五欲中能離去之則一點靈光照天照
地與元元始黍珠何異哉
元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十
方无極至真大神无鞅數衆俱入寶珠之中
天尊慈悲懸珠示人先登珠内引示衆真
道君顯天尊
示珠方便
天人仰看
浮黎天人尚有累在止可仰觀寶珠不能
從有入無

惟見勃勃從珠口中入既入珠口不知所在

諸天人但見衆真群入珠口无跡可見矣

國人廓散地還平正無復欹陷

道既復隱地復還元

元始即於寶珠之内說經都竟衆真監度以

授於我

天尊既引衆真升玄入妙即於珠内傳道

說法太上道君親承其旨都竟者圓滿也

監度者監臨開度也

當此之時喜慶難言法事麤悉諸天復位儵

歘之間寂无遺響
麤者略也悉者詳也大道不須略通線路
即悟眞玄所以喜悅復位者各歸元位寂
者無聲音之可聞也道君顯天人聖凡不同
是時天人遇值經法普得濟度全其本年無
有中傷
當時浮黎國土天人滯於有形雖不得入
寶珠之内然得遇天尊假此因緣皆受濟
度無有中路夭傷天年者惟解悟眞常
證入虛无妙道

傾土歸仰咸行善心

盡一國土莫不歸向修習下文十二善業不殺不害不嫉不妒不婬不盜不貪不欲不憎不⿰女自言無華綺口無惡聲

此十二善業也斷一切命曰殺陷一切物曰害毀人成功曰嫉忌人勝己曰妒非色而染曰婬取物不義曰盜好奪無厭曰貪妄起心意曰欲妬嫌他人曰憎欺人自能曰⿰女自花言巧語謂之華綺出口不遜謂之惡聲

齊同慈愛異骨成親
三業既除六根清淨一體同觀有甚親踈
國安民豐欣樂太平
善緣純熟惡念消融國安無事民樂太平
若人於十二時中心地清淨齊物我無怨
惡亦是自心太平也
經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆
得度世
道君言我當初受經於天尊然後出經於
一國普教天人宿有修證者生希有相崇

重信向由凡而修可以入聖度世者超出凡世也此道君勸人修十二善業之因緣也已上道君序受經之始末

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝內名隱韻之音亦是魔王內諱百靈之隱名也非世之常辭

內名隱韻者如帝鬱鑑玉明至大擇法門是也魔王內諱者如巴元醜伯至流鈴八衝是也百靈隱名者如中有度人不死之神以至桃康合延是也此皆非世俗尋常

之句語也（此道君詳說經由之所言）

上聖已成眞人通玄究微能悉其章誦之十徧諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲日月停景璇璣不行群魔束形鬼精滅爽回屍起死白骨成人

高天上聖皆從元始祖炁分眞降神故能通達玄妙窮究精微盡詳其旨體天尊周回十過而誦之諸天遠聞而唱詠萬帝親近而拜禮河海神爲聽經而寂靜山嶽神爲聽經而藏雲七曜不行而停光魔精束

形而消滅已死者可回屍白骨者可成人

道君序上品之人誦經因果

至學之士誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼祆滅爽濟度垂死絶而得生

至心學道之士亦如此誦經十過五方五帝三界萬靈皆來拱護尊敬其人魔鬼可以消伏死絶可以回生

道君序中品之人誦經因果

所以爾者學士穢氣未消體未洞眞召制十方威未制天政德可伏御地祇束縛魔靈但却死而已不能更生

爾者近也近來學者心雖不染於六塵而
穢氣未盡於消滅體雖未洞達於眞玄而
十方已聽於召役威雖未可以制御天之
七政而德已可以制伏地之神祇身雖未
可超證而更生其人亦可脫无常而却死

道君序下品
人誦經因果

輕誦此章身則被殃供養尊禮門戶興隆世
世昌熾與善因緣萬災不干神明護門
輕誦則受惡報敬誦則受善報身前則門
戶興旺身後則子孫衆多不特自已無災

且有神明拱侍也此道君開述敬慢者罪福

斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗

巍巍大梵德難可勝

玉京者玉山上京也大梵者真炁也

此經梵炁八會結成度人功德何可勝言

所以獨步玉京之上道君總結此經功力不可思議

道言凡誦是經十過諸天齊到億曾萬祖幽

魂苦爽皆即受度上昇朱宮格皆九年受化

更生得爲貴人

大凡誦經十方諸天皆來作證累劫宗親

悉得解脫從鍊度格入貴人品朱宮者南方世界中朱陵火府也府有流火之庭大凡度世者皆從朱宮煆煉穢質而成仙骨格有三等上者三年中者九年下者二十四年皆中等鍊度格式也（道君序誦經者死魂有超度路）

而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也

心之愛曰好此言以靈寶修心者也功行圓滿七祖同昇紫金闕白玉京皆大羅玉清之境（道君序好者之功優於誦）

上學之士修誦是經皆即受度飛昇南宮

上等學人既誦詠之又修行之不拘南宮

限格徑可超昇道君序修誦兩全者又優於好經者也

世人受誦則延壽長年後皆得作尸解之道

䰟神暫滅不經地獄即得反形遊行太空

世間男女受經於人而誦之者在世決可

長年身後不由地府即得反形而尸解精

神飛行於太虛尸解者謂形雖死而神不

滅也道君勉世人受誦有如此因果

此經微妙普度旡窮一切天人莫不受慶旡

量之福生死蒙惠

此度人經功德无量上而諸天下而諸人生者死者莫不賴之道君總結一切修誦受持決可得福

上天所實不傳下世至士齎金寶效心盟天而傳

至心修道者欲得此經必將質信重設盟誓告天而傳表經之不可易得也此道君述經之不可輕傳也

輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官

輕忽泄瀆漏逗慢易此不敬信者罪及九

祖落命之後受役鬼官如推沙走石塞山
填海踏雷車摇電火受此等苦無有出期
是曰長役鬼官也道君述受經者不可輕慢
侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文
保護受經者身

纔開經卷便有神衛五方五帝各勑玉童
玉女二十四人來衛護之玉童玉女者修
錬純粹無穢質也各者總五五數合一百
二十者也身指受誦此經者之身也此道君述
開卷誦經則有諸神便來衛護

道言正月長齋誦詠是經爲上世亡魂斷地
逮役度上南宮
正月上元天官賜福此月齋誦可以斷除
久遠先亡受地府連逮之苦役其魂神可
超昇赤明天宮受南昌之鍊度
七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃
籙白簡削死上生
七月中元地官赦罪此月齋誦可入仙階
天眞記名簡錄之士北斗削落死籍南斗
註上生名

十月長齋誦詠是經爲國王帝主君臣父子
安鎮國祚保天長存世世不絶常爲人君安
鎮其方民稱太平
十月下元水官解厄此月齋誦可保劫運
君民蒙福

八節之日誦詠是經得爲九宫眞人
立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至
此八節也感應篇云此等日分三官九署
糾錄罪福八節齋誦可增善果命過之後
神生九天九宫者即生神九天宫也

本命之日誦詠是經魂神澄正萬炁長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神
朝禮名書上天功滿德就飛昇上清
　本命日即自身本命日辰也此日身中元
辰飛奏罪福學人若能齋誦則生有善力

死無惡趣坐則三界侍傍而翊衛行則五
帝伺動而前迎人多感此但觀古人云法
行先天一炁將用自己元辰便可以意悟
此述三元八節本命吉日修誦因果耳道君序學士修譔之功用也

道言行道之日皆當香湯沐浴齋戒入室東向叩齒三十二通上聞三十二天心拜三十二過

此道言以下皆修誦之法不用讀誦但依此存想行道者將演經也沐髮浴體齋心持戒蓋欲交接天人真炁也入淨室東向迎生炁而坐叩齒所以集一身之神以召萬靈每叩一通令響應一天存我起拜三十二天帝從皇曾天以次一一密誦天名須存見天宮樓閣帝君及左右儼然隨心

跪拜知身親朝禮之狀

閉目靜思身坐青黃白三色雲炁之中收光內視不雜妄想三色雲炁者三境玄元始梵炁也存我坐下有三色青黃白炁內外蓊冥有青龍白虎朱雀玄武師子白鶴羅列左右

內徹五臟外盈一室蓊鬱冥合常繞經案存青炁從肝自眼中出化青龍居于左白炁從肺自鼻中出化白虎居于右赤炁從心自口中出化朱雀居于前黑炁從腎自

耳出化玄武居于後次存師子威猛之獸

白鶴鮮潔之禽羅布左右一

日月照明洞煥室内

眉後兩小穴爲六合之府存日月自中出

太陽自左穴出紫赤色光九芒太陰自右

穴出黄白色光十芒一云左目爲日右目

爲月一室之内金紫光燦

項生圓象光映十方如此分明

存日月光芒灌我鼻中入腦後四寸金華

宫圓象出項後大如車輪光照内外一一

分明如親目所見也

密呪曰（依下文召出身中衆神）

无上玄元太上大道君召出臣身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人出

默存自身中出各各裝嚴森列左右前後

關啓所言今日吉慶長齋清堂修行至經无量度人

受法籙者即具位如未受法籙者即云奉

道弟子某盡心所欲言亦貴簡當若知夫

三洞中盟之道見行事則言修行至經自非此人即不言但云清堂誦經若爲十方幽普則言无量度人若爲一事而誦則言爲其事誦經

臣及甲乙轉經受生願所啓上徹徑御无上

三十二天元始上帝至尊几前

臣及甲乙者若爲己爲人則言臣及其人若自看誦止稱自己姓名轉經受生若爲他人則言臣爲其人蓋心不兼二也貴在精誠上達諸天上帝之前

祝畢引炁三十二過東向誦經

從皇曾天始一一稱揚名號每存本天中眞炁一如玉霞之輝下灌我身以鼻引口吸流入五臟之中内外虛白即向東迎生炁而持誦也

右正經之前序已上道君示學士修誦之法也

元始无量度人上品妙經註解卷上

度人上品妙經註卷中

往五

元始无量度人上品妙經註解卷中　徃五

九江冰湖埜人薛季昭顯翁註解

此正經乃元始所說故直曰元始无量度人表元始以此經開度无量也

元始洞玄靈寶本章

元始天尊說此經以泄三洞玄妙之道也道君受元始洞玄之旨以爲靈寶修眞之本演而成章此言本經上下二章

上品妙首十迴度人百魔隱韻離合自然

二章乃上品衆妙之首當來元始十徧說

經之旨也所言皆百魔秘旨聚則爲炁炁散則爲文一離一合皆自然也此正經之小序

混洞赤文无无上眞此下皆言祖劫開化之事

混沌之初空洞之炁累經劫火鍊成赤文天尊於无无之中以此赤文爲諸上高眞度人之本

元始祖劫化生諸天

龍漢赤明上皇延康開皇皆劫名也祖劫者始劫也化生諸天者謂由龍漢始青祖炁而開化也

開明三景是爲天根
祖刼玉清一炁生二而爲上清一炁生三而爲太清三炁生九炁而生九天九天之上又别而爲三十二天每一天各有一日月星是爲三景開者豁也明者光也天根者元始祖炁爲化生諸天之根本也

上无復祖惟道爲身
自元始以上无復本祖惟此道爲身耳言萬法皆從元始本身起祖也

五文開廓普植神靈

混洞赤文經劫火成章之後演爲五天之炁化爲五炁之文自无无中化生萬有三界神靈普皆從此赤文而植立焉

无文不光无文不明无文不立无文不成无文不度无文不生

所以天地萬物无此赤文則不光顯不明亮不建立亦不成就不開度亦不生化昔天眞皇人云非混洞赤文則不能攝化九陽明天度而成天境也

是爲大梵天中之天

已上並言祖劫之事是爲混洞大梵之炁融結赤文開化諸天此玉清一天實諸天最尊也

鬱羅蕭臺玉山上京

此天之下有玉京山與崐崘山相對周迴八百餘里上有鬱羅蕭臺之境

上極无上大羅玉清

此皆梵炁結成而爲上上无極之最上大羅玉清之境

眇眇劫仞若亡若存

玉清上境高出諸天微眇難見經劫不壞
非仞尺可量目力可窮似有而似无者也
三華離便大有妙庭
三華堂離便宮大有宮妙庭宮皆元始所
治玄都中宴息之所

金闕玉房森羅淨靄大行梵炁周回十方
更有黃金闕白玉房森羅上館淨靄之池
其間廣大流行皆是玉清梵炁周徧回轉
運行十方无有止息此上並言玉清境界
中有度人不死之神中有南極長生之君

玉清元始刼刼之祖每一刼終出法度人
元始於此刼中開赤明圖以此赤文化開
混洞混洞化開彌羅是以大丹天內有梵
寶丹靈赤帝君鍊眞陽精開度衆生无量
曰長生曰不死皆火府尊神之稱

中有度世司馬大神中有好生韓君文人
亦朱陵火府鍊眞度仙之司屬度世君主
陽九百六之數司馬君主滅邪却試之事
好生君則青華之別名韓君文人號可韓
統五帝也

中有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神
南上者火府南陵上宫司命以下皆分火
府之治職予奪功過災福於人
回骸起死无量度人
如世人尸解者身經太陰者皆回骸起死
之義如此等人其開度者无量
今日校錄諸天臨軒
今天尊於赤明刼初浮黎國内開圖校錄
諸天乘天尊道力皆來臨軒陛之下校者
比量罪福輕重錄者記載功過淺深

東方无極飛天神王長生大聖无量度人

南方无極飛天神王長生大聖无量度人

西方无極飛天神王長生大聖无量度人

北方无極飛天神王長生大聖无量度人

東北无極飛天神王長生大聖无量度人

東南无極飛天神王長生大聖无量度人

西南无極飛天神王長生大聖无量度人

西北无極飛天神王長生大聖无量度人

上方无極飛天神王長生大聖无量度人

下方无極飛天神王長生大聖无量度人

東方神王諱總南方諱飛西方諱雲北方諱无鏡東北諱梵東南諱那鬱西南諱度仙西北諱钁无上方諱瑛下方諱落此即十方救苦天尊化現也

十方至真飛天神王長生度世无量大神

昔十方天尊自赤明劫來浮黎國內開校圖錄之日奉元始勑命掌十方三界校量功德開度无量

並乘飛雲丹輿綠輦羽蓋瓊輪駿駕朱鳳五色玄龍建九色之節十絶靈旛

十方國土聽法而來所乘御者輪輦輿蓋
所導引者龍鳳旛節
前嘯九鳳齊唱後吹八鸞同鳴師子白鶴嘯
歌邕邕
所吹唱歌嘯者鳳鸞師鶴邕邕者和鳴也

五老啓途群仙翼轅
開啓前途則有始真皇玄元之五老輔翼
車轅則有十方諸仙衆真
億乘萬騎浮空而來
十千爲萬十萬爲億仙真騎乘浮空駁烝

來至道前
傾光回駕監眞度生
傾注圓象回環法駕監臨衆眞開度衆生
諸天丞相南昌上宮
三十二天各有丞相南昌即丹天世界上
宮即南陵火府學人仙化必經此宮鍊形
韓司主錄監生大神
韓司者即宮中丈人主籙鍊度文籍監生
者主生魂鑄魄更生之别名也
執籙把籍齊到帝前

十方至眞大神並抱執算度之籙籍俱會
帝前以遷舉也
隨所應度嚴校諸天
隨學人功德應合度者委諸天嚴行而校
量之以上並言考校學人功過及世人罪福也
普告三界無極神鄉
然後普行告下天地水府三官元極者盡
三界諸神之鄉皆令知聞也
泉曲之府北都羅酆
泉曲者在北溟之最下北都者北陰酆都

陰氣重濁凝結成山曰酆都山也上參大羅下極風泉山高九億九萬九千九百周回九萬里黑氣滲滲停収罪魂皆在此山之中也

三官九署十二河源

山有三宮上元宮去天稍近天官主之中元宮在山之左地官主之下元宮在山之右去風壘近水官主之此三宮各有三府府有百二十冥曹盡酆都官吏考罪魂之所九署即九州九壘土皇九令之司十二

河源者即十二水神之府水始出處曰源
一河源所在即有一司分治
上解祖考億劫種親
令天尊當劫運之終告下三界先將合受
度學人自无始已來及至今日歷世宗親
盡行超度然後受鍊
疾除罪簿落滅惡根不得拘留逼合鬼群
天尊告下即令疾速除去罪籍削絕惡業
之根不得拘執留滯混入衆鬼囚之中

方可應元始開光符命而得一時一刻昇
神於上清矣
北都寒池部衛形魂
朔單鬱絕之都乃酆都洞陰之境其山寒
烈之極下有寒冰之池北陰天帝主之天

尊勑下北都令所部鬼神護衛形魂之神
使不散壞
制魔保舉度品南宮
制御所屬之魔衆各令保舉學人依南昌
受鍊格皆九年之品昇上南宮也

死魂受鍊仙化成人
已死之魂鬼質未盡必須南宮經受大鍊
然後消去穢質羽化而成仙人
生身受度劫劫長存隨劫輪轉與天齊年
生身者由父母精血而成形也其魂一經
南宮之鍊度則非幻化色身而得億劫長
存者也劫終劫始身隨運轉可與諸天相
齊年劫也
永度三徒五苦八難超凌三界逍遥上清
三徒者三惡門名也一曰色慾門上尸道

天徒界二曰愛欲門中尸道水徒界三曰
貪欲門下尸道地徒界此爲三惡門一名
三尸道一名三徒界在人身中喜爲惡事
斷人命根遏人學仙之路抑人飛騰之魂
五苦者一名五道門也第一名色累苦心
門又曰泰山地獄苦道第二名愛累苦神
門又曰風刀苦道第三名貪累苦形門又
曰提石負山苦道第四名華競苦精門又
名塡海作河苦道第五名身累苦魂門又
曰吞火食炭鑊湯苦道此五苦五道在人

身中遏人招眞之路斷人修仙之門八難者三徒五苦合而爲八難也又曰三徒者一曰長夜徒二曰寒池徒三曰捷石徒五苦者一曰刀山苦二曰劒樹苦三曰鑊湯苦四曰爐炭苦五曰考讁苦又一曰三徒者三官徒役也一曰天官徒役奔雷走電二曰地官徒役擔山負石三曰水官徒役揵汲溟波五苦者登刀山履劒樹入鑊湯抱銅柱吞火食炭也八難者入門幽曠之難也夫學諸上道之士當先斷除諸累絕

滅苦難則眞炁自降神仙自成即得超登
三界遨遊乎上清矣此言學士祖考受鍊已身得度

上清之天天帝玉眞无色之境梵行
上清之天道君爲化主其中天人修鍊成
眞如玉之純无色之界元始爲化主天中
純是梵炁流行學人昇遷至此則與道合
眞矣

東方八天誦自太皇以下須存想各天帝相貌服色雲炁仍默誦各帝名諱
元始積九陽梵炁而成天境此八天自北
始南行帝服青冕青服青裳青雲九重有

九色玄龍道引于天帝前後
太皇黄曾天帝鬱鑑玉明
一名淨天其色黄宿次奎壁世人修十善
者昇此天尚有欲根故曰欲界帝諱觀覺
鬱鑑者天帝内名玉明者魔王隱音也元
始以金書玉字祕于天之紫微宫

太明玉完天帝須阿那田
一名勝妙天其色緑宿次壁世人修二十
善昇此天須阿即天王内名那田即天王
隱音元始以玉簡金書祕于天之紫房宫

清明何童天帝元育齊京

一名光天其色黑宿次室世人修四十善三根淨者昇此天元育即天王隱諱齊京即眞人内文元始以紫簡金書祕于天之九晨宮

玄胎平育天帝劉度内鮮

一名梵天其色赤宿次危世人修六十善四根淨者昇此天劉度内鮮即帝君隱諱元始以金簡玉書祕于天之元景宫

元明文舉天帝䤈法輪

此天色蒼宿次虛世人修八十善五根淨
者昇此天醜即天君內文法輪即帝之異
號元始以金書玉字祕于天之廣寒宮
上明七曜摩夷天帝恬愉延
一名自在天其色黑宿次女世人修一百

善六根淨者昇此天恬愉即天帝內音延
即天王隱號元始以玉簡金書祕于天之
太陰宮已上屬欲界六天 此天去凡世五百二十
億萬里乃風霄之界天中人壽不等其快
樂最勝諸天也但初出凡界色相未斷或

手接或眼視或身或言皆欲也若天人漸
次修習梵行則昇于第二色界

虛无越行天帝正定光

一名初梵天其色碧宿次牛天人欲根雖
淨尚有色塵正定光三字天君内文也元

始以紫冊金書祕于天之太玄宮

太極濛翳天帝曲育九昌

一名二梵天其色紫宿次斗天人一色塵
麤淨乃昇此天曲育即天之隱號九昌即
帝之隱文元始以蘂簡琅書祕于天之玄

都宮也

南方八天此八天并前虛无太極二天屬色界元始積三陽梵炁而成天境此八天自東始西行帝服青寬赤旒朱衣黃裳絳雲三重有朱雀鳳凰導引前後

赤明和陽天帝理禁上真一名上光天其色白宿次箕斗天人二色塵麤淨乃昇此天理禁上真四字即天王隱號也元始以玉簡瓊書祕于天之長明宮也

玄明恭華天帝空謠醜音
此天色黃宿次箕天人三色塵麤淨乃昇
此天空謠醜音四字即天君總號元始以
玉冊金書祕于天之東華宮
燿明宗飄天帝重光明
此天色綠宿次尾天人四色塵麤淨者乃
昇此天重光明三字即天君總號元始以
玉冊金書祕于天之浩元宮
竺落皇笳天帝摩夷妙辯
一名初淨天其色青宿次心天人五色塵

麤淨乃昇此天摩夷即天帝隱諱妙辯即帝之内名元始以紫册金書祕于天之清玄宫

虚明堂燿天帝阿加婁生

一名嚴淨天其色赤宿次房天人六色塵麤淨乃昇此天尚有細塵阿加即天王隱音婁生即帝之梵號元始以玉字金書祕于天重華宫

觀明端靖天帝鬱密羅千

此天其色蒼宿次氐天人一細塵淨乃昇

此天鬱密即天帝隱文羅千即天君內號
元始以蘂簡金書祕于天之光華宮

玄明恭慶天帝龍羅菩提

此天其色黑宿次亢天人二細塵淨昇此
天龍羅飛天內音菩提即帝之隱號元始
以金簡瓊書祕于天之閶闔宮

太煥極瑤天帝宛黎无延

此天其色碧宿次角天人三細塵淨昇此
天宛黎无延四字即天王內音元始以琅
篇素書祕于天之帝康宮

西方八天此八天并前十天屬第二色界

元始積七陽梵炁而成天境此八天自南

始北行帝服青霓青旒白衣黃裳緋襈素

雲七重有白虎師子導引前後

元載孔昇天帝開眞定光

往五

十二

此天其色紫宿次軫角天人四細塵淨乃

昇此天開即天帝內音眞定光即天王隱

諱元始以玉冊金書祕于天之延命宮

太安皇崖天帝婆婁阿貪

一名極紂天其色白宿次軫天人五細塵

淨乃昇此天婆婁即天帝內音阿會帝魔
內名元始以金書玉刻祕于天之開明宮
顯定極風天帝招真童
一名廣樂天其色黃宿次翼天人六細塵
雖淨六輕塵染招真童三字即天君祕號
元始以瓊笈素字祕于天之大赤宮
始皇孝芒天帝薩羅婁王
此天色綠宿次張天人一輕塵淨乃昇此
天薩羅婁王即玉真內文元始以紫册琅
篇祕于天之大丹宮

太皇翁重浮容天帝閟巴狂
此天色青宿次星天人二輕塵淨乃昇此
天閟巴狂三字即帝君内文元始以玉册
金書祕于天之華蓋宫
无思江由天帝明梵光
此天色赤宿次柳天人三輕塵淨乃昇此
天明梵光三字即天帝内號元始以寳篆
雲章祕于天之太玄宫
上揲阮樂天帝勃勃監
一名自在天其色蒼宿次鬼天人四輕塵

淨乃昇此天勃勃即天君內文監即帝之
內號元始以琅書玉字祕于運靈宮
无極曇誓天帝飄弩穹隆
此天色黑宿次井天人五輕塵淨乃昇此
天也天人到此不復下墮飄弩即天魔內
文穹隆即天君隱諱元始以錦囊玉字祕
于天之中元宮已上並屬色界此天去欲界三十
萬里乃丹霞之景天人雖無情欲尚有形
色可見若漸次修習塵染頓盡則昇于无
色界也

北方八天四天爲无色界四天爲四種民天緫屬玉清炁

元始積五陽梵炁而成天境此八天自西

始東行帝服青冕白旒皁服朱裳黒雲五

重有玄龜羽蓋導引前後

皓庭霄度天帝慧覺昬

一名空无天其色碧宿次參并天人輕染

雖淨尚餘染習慧覺昬三字即帝君内音

元始以金書玉字祕于天之瓊瑤宫

淵通元洞天帝梵行觀生

一名識无邊處其色紫宿次參天人色塵

都忘但有心識漸入炁觀梵行即天王内
音觀生即帝之隱諱元始以碧簡玉書祕
于天之眞元宮
太文翰寵妙成天帝那育醜瑛
一名无所有處其色白宿次觜天人心識
兩忘炁觀轉妙那育醜瑛即魔王内文也
元始以玉書金字祕于天之幽靈宮
太素秀樂禁上天帝龍羅覺長
一名非想非非想天其色黃宿次畢天人
無想可忘炁觀轉妙龍羅即天王内諱也

覺長乃帝之隱文元始以變書玉字祕于
天之仙靈宮此四天屬无色界此天去色界三十
六萬里乃碧霞之景天人身形微妙无復
色象修修學之者若至此天更能進修即昇
上四種民天也

太虛无上常融天帝總監鬼神

此天色緣宿次昴天人初出三界結習頓
忘清淨无染喜樂无爲烝入神觀總監鬼
神四字乃帝君都諱攝魔内音元始以玉
刻玉字祕于天之萬福宮

太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元
此天色青宿次胃天人喜樂頓除神觀轉
妙眇眇行元四字即天帝之隱號元始以
金書金字祕于天之白蓋宫
龍變梵度天帝運上玄玄

此天色赤宿次婁天人无染證不空果飛
行自在運上即天王內文玄玄即玉真內
音也元始以金書玉刻祕于天之靈寶宫
太極平育賈奕天帝大擇法門
此天色蒼宿次奎天人出二𤋮之外無年

壽之限到此究竟轉入三境也大擇法門
四字即天王之總文元始以玉書紫字祕
于天之天寶宮已上四天乃四種民天也此天在大羅
之下去无色界一百三十五萬八千里乃
太虛之境天人旣昇此天者則諸塵漏盡
飛行元炁上朝三境如劫運將終此天不
壞天中聖人降凡開化爲民之種生神章
云以充種民是也

三十二天三十二帝

九天之上無陰九地之下無陽三天處於

玄極无色界四種民天之上元始天尊居
无上大羅之絶頂道藏云第一天玉清爲
金宫元始居之第二天上清爲大宫靈寶
居之第三天太清爲七宫老君居之每一
宫分三宫三清行數九宫故曰九清三十
二天俱在九清之下
諸天隱諱諸天隱名
每一天各有一帝每一帝各有其内名隱
諱也
天中空洞自然靈章

皆是元始空洞之炁自然結成靈異之章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈

諸天之中各有隱蔽聲韻空洞妙音所以上聖高眞尊而無上神而莫測也大魔者即三界魔王也靈即監度諸靈官也

九和十合變化上清

九爲陽天數也十爲陰地數也陽爲律陰爲呂此空洞靈章自然和合陰陽律呂之妙諸天皆依憑之變化飛空遊行上清也

无量之奥深不可詳
靈章開化實爲无量奥妙淵深不可詳測
敷落神眞普度兲人
皆元始當來開化以此靈章敷布流落祕
于諸天使諸神眞執持天炁開度天人普
度者普皆受其開度也此言天中名諱皆空洞之炁自然結成之妙
今日欣慶受度歷關諸天
人得受度則非凡夫自然喜慶歷關者是
天尊勑下以所受度之人徧歷關告使

天皆知今日某人當受度也
請滅三惡斬絶地根
請爲滅去其人三惡之道斬絶當來地獄
根種子也
飛度五户名列太玄

當得飛昇度出五苦之門則名姓列之於
太玄丹籍也
魔王監舉无拘天門
勑攝魔王監臨保舉各令超入三界之上
更无拘滞於天門也

東斗主算西斗記名北斗落死南斗上生中斗大魁總監衆靈

東斗五星主生炁號主算君西斗四星主成物號記名君北斗七星號落死君故於注死簿上點落死名南斗六星號上生君故於長生籙上添上生名中斗三星乃斗中大魁故總攝監視受度之人一曰中斗爲炁之大帥總監一切神靈生死罪福之事也天尊首勑五斗之君保舉受度學人也

青帝護魂白帝侍魄赤帝養氣黑帝通血黃

帝中主萬神无越
青帝治肝而護三魂帝姓閻諱開明字靈
威仰能使人三魂通靈也白帝治肺而侍
魄帝姓上金諱昌開字耀魄寶能令七魄
不亂也赤帝治心而養氣帝姓洞浮諱極
炎字赤熛弩主火能生養元氣也黑帝治
腎而通血帝姓黑節諱靈會字隱局即大
元水帝也水在人身中爲血能周流於一
身也黄帝主土氣鎮於脾帝姓通班諱元
成字含樞紐乃黄庭之中神意所在管攝

一身之神無令差越也此乃天尊勑制五帝保護學人魂魄氣血神意令其與道合眞矣

青天魔王巴元醜伯赤天魔王負天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監醜朗馥黃天魔王橫天擔力

青天魔王姓斌諱齒成巴主領天魔毎耗人肝氣令人喜怒不常赤天魔王姓弗名由肅主領地魔勢能揭天力能傾山毎耗人心氣令人狂暴白天魔王姓赤名張市一頭六目主領金石山川之魔能破山反

石毎耗人肺氣令人貪愛黒天魔王姓徐
諱直事主領四海九江川澤之魔爲姓皃
醜而好殺害毎耗人腎氣令人多慾黄天
魔王姓天門諱波狂主領四方魔精毎耗
人脾氣令人好貪飲食多生疾病也天尊勑制

五天魔王保護學人
驅除魔試令得仙道

五帝大魔萬神之宗

青帝魔王姓廹落諱萬刑赤帝魔王姓赭
諱上柏白帝魔王姓鄧諱吁兒黒帝魔王
姓帚諱公孫黄帝魔王姓宼郛諱産生其

職主領三界功等諸天爲鬼神之宗也一
曰五帝各有御魔總眞靈符分衛五方青
帝符吏名啓華赤帝符吏名明眞白帝符
吏名茂成黒帝符吏名守元黄帝符吏名
叔眞各領神兵守衛靈文以御魔也

飛行鼓從總領鬼兵
此明五帝大魔常部領鬼兵飛行太虛之
中以音聲鼓吹之從故曰飛行鼓從也
麾幢鼓節遊觀太空
此明大聖出入遊行儀飾麾者旗屬注羽

毛於竿首似旌旗之狀幢者亦旙幢也鼓
節者擊鼓流吹以爲音樂節奏也五帝大
魔各自部領萬衆建立魔幢鼓節遊觀太
虛之中

自號赫奕諸天齊功

帝魔與元始同生故自號爲赫奕之神掃
蕩袄魔保舉學人與諸天功勳相爲齊並

上天度人嚴攝北酆

諸上天眞以度人故嚴行統攝令下北酆
使諸魔不令惱害學人也北都羅酆之山

有六洞鬼魔好絶人善事不嚴攝之則惱
害初真得度者
神公受命普掃不祥
神公即大羅神公也諱廓奕號馬龍氏受
天尊符命掃除不祥也
八威吐毒猛馬四張天丁前驅大帥仗旛
八威神吐火攝毒猛馬神四面張威天丁
神爲之前引大帥神與之持旛
擲火萬里流鈴八衝
擲火神飛光萬里之遠流鈴神振響八方

之衝也
敢有干試拒遏上眞
敢有邪魔干試拒遏於學上道修眞之人
也
金鉞前戮巨天後刑
鉞者斧屬以金飾之故名金鉞巨天者力
士也若有邪魔敢行干觸塞遏上眞者則
金鉞於前而斧戮巨天掠後以刀刑又云
天丁力士前誅後斬除滅鬼精也
屠割鬼爽風火無停千千截首萬萬翦形

凡此等魔鬼速須屠割而殺之急若風火毋得停止也千千萬萬者言其多也或斬截其首或剪滅其形也

魔無干犯鬼無祅精

旣屠割剪截之後則邪魔更無干犯鬼魅永絕祅精

三官北酆明檢鬼營

三官行下北都羅酆之中明白檢察鬼群之衆不得干犯學仙者也

不得容隱金馬驛呈

又復告誡羅酆部屬不得容匿鬼黨即馳金馬走驛來呈也

普告無窮萬神咸聽

普告天上天下無極神鄉一切神靈咸使聽伏

三界五帝列言上清

三界即欲界色界无色界之魔王也五帝即五帝大魔也並皆列言舉功保度學者上登上清之境也天尊勑制魔王保舉學人滅除魔試

右正經上章前段

元洞玉曆龍漢延康
昔元始肇形五劫開化乃命天眞皇人以玉曆紀劫運流傳之本元洞者以明祖炁也玉曆者以紀天元也劫運五周復歸于一自一炁化分三因成九若龍若蜒蟠曲九道以總九陽祖炁之元此龍漢劫中元始帝尊出法度人之事也龍漢劫乃始青之炁開九陽之梵華延康劫乃素靈之炁開七陽之梵英
眇眇億劫混沌之中上无復色下无復淵

眇眇者不可紀極猶如混沌之中太凡一

劫運終則三光幽暗天地混沌如初道歸

本源萬物失一則上有何色下有何淵

風澤洞虛金剛乘天

風澤之炁虛而空淵下依乎地金剛之炁

精而不雜上乘乎天

天上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟

涬大梵寥廓无光

天上地下幽隱冥暗不可區別无色象之

可覩无窮極之可度惟一自然大梵之炁

溟涬寥廓而无光明也此引龍漢祖劫之事以啓赤明第二劫開圖之旨

赤明開圖運度自然

天地再造至赤明元年劫運始開重生海嶽元始以自然火鍊赤文開圖度人所謂

運度者六十年一甲子一百年一中期一千年爲小劫三小劫爲一大劫運度之數皆混沌自然之炁而生之

元始安鎭敷落五篇

天地旣立尚拘劫運元始乃覩火鍊之眞

文因雲篆之結成敷散分落安鎮諸天五
篇者其一太上太清九眞安化上愛玉符
其二太上交神生明玉化符其三太上眞
皇混冊肅玄符其四八威禁龍制虎飛英
太白玉化符其五明綱玄兆大明九化符

赤書玉字八威龍文

書經火鍊故曰赤書字經玉刻故曰玉字
文如龍飛之狀故曰龍文八威者龍飛走
八方之威勢也
保制劫運使天長存

此言赤書眞符龍文並能制御劫運消劫
否終使天地長久而無傾覆也

梵炁彌羅萬範開張

大梵祖炁天地之根元始秉此虛梵之炁
彌羅諸天範者法也萬法皆從此而開布
分張也

元綱流演三十二天輪轉无色周回十方

祖炁乃天元之綱紀流行于三十二天之
中也如輪而運自无色界始然後周徧於
十方也

旋斗歷箕回度五常

天罡左旋諸星右轉始於斗宿終於箕宿歷二十八宿而一周天回旋五星之常度而成人間一歲之炁運也

三十五分總炁上元

二十八宿及日月金木水火土五星而成三十五周天之分野皆總受高上天元之炁也此結集第二劫赤文再立天地之功

八景冥合炁入玄玄

八景者指神霄玉清下統八天梵炁也始

青天則太霄炁太青天則青霄炁始丹天則碧霄炁太丹天則絳霄炁始素天則景霄炁太素天則玉霄炁始玄天則瑯霄炁太玄天則素霄炁冥合者諸天八景之炁皆與神霄玉清眞王祖炁冥冥參合而變化无窮也玄之又玄何可名狀

玄中太皇上帝高眞

玄中者紫微天宮玄都中宮也太皇者明皇道君上帝高眞皆玄都中靈眞至眞

況景太霞嘯詠洞章

此上衆眞常浮汎八景之炁於太霞之上
嘯詠空洞靈章開化人天

金眞朗鬱流響雲營

金眞梵炁朗鬱成文嘯歌流演飛聲雲營
道之動也

玉音攝炁靈風聚煙

玉音寂然收攝梵炁靈風靜默聚合凝煙
道之靜也

紫虛鬱秀輔翼萬仙

此皆紫皇虛无梵炁鬱然秀發輔翼學人

修眞成仙也

千和萬合自然成眞

薛幽棲註曰言修誦之人若千眞和其神萬道合其炁眞與神混體道與炁合形自然而成眞也

眞中有神長生大君

學道修眞之士當知身中皆有諸神上應于天長生大君斗中尊星在人則居臍下命門也

无英公子白元尊神

无英在人身則居肝號公子白元在人身
則居肺號尊神亦斗中二神也
太乙司命桃康合延
四神名皆斗中真人也在人則太乙在腦
司命在心桃康在臍左合延在腎右

執符把籙保命生根
此上諸斗真降在人則爲身之神在天則
執符把籙保人形命受生之根使之長生
上遊上清出入華房
其神上則遊行上清之境出入丹華之房

華房者即丹天太微之房也

八冥之内細微之中

八冥即八極也細微即毫末也言此諸神則大无不處細无不入或舒布於八冥之中或貫穿於一毫之表

下鎮人身泥丸絳宮

其神下則安鎮人身之中或在泥丸或居絳宮泥丸在腦從眉間却入三寸絳宮者即心也

中理五炁混合百神

人居天地之間調理五行之炁則九竅百神與道合眞矣

十轉回靈萬炁齊仙

人能如此顛倒五行十轉而回旋之修鍊靈光陽神出現仙不難齊矣十者陰陽之成數也如乾九坎一坤六離四巽二兊八艮三震七皆合而成十 此言學士修鍊成眞之由

仙道貴生无量度人

仙道所貴唯在於生故无量度人不可勝算也

上開八門飛天法輪

八天之上八帝各開一長生之門登引仙
眞天中又有飛天神王轉動无上法輪使
之解脫

罪福禁戒宿命因緣

作罪作福各有禁戒宿世命根善惡因緣
轉此法輪則彼脫苦輪矣

普受開度死魂生身

由是普皆得受太上開度之恩已死之魂
亦可更生如身經太陰而返形陽仙也

身得受生上聞諸天
身既受度則有度世大神爲之具列名姓
告聞於諸天矣
諸天之上各有生門
天天各有長生之門昇進學人校錄有差
等也此言受報既終當得受度者也
右正經一章下段此下謠歌乃正經下章
中有空洞謠歌之章
諸天各有空洞謠歌皆勸勉學人之章也
魔王靈篇辭參高真

此章是魔王所述至神至靈辭意皆參合於高眞也此魔王歌章之序引

第一欲界飛空之音

欲界自皇曾天至摩夷天此六天爲欲界之分此天最居下位中有魔王字郁默此天中人有形有欲觸物染著故曰欲界也魔王於此界中謡歌此音變化飛空故曰飛空之音也

人道眇眇仙道莽莽

人道甚微眇而易失仙道甚莽大而難證

鬼道樂兮當人生門

鬼道喜耽欲樂阻當學人長生之門也

天道貴生鬼道貴終

天道尚昇故貴乎生鬼道尚墜故貴乎終

仙道常自吉鬼道常自凶

昇入仙道則多吉慶淪墜鬼道則多凶害

高上清靈爽悲歌朗太空

諸上高真鍾靈秀之炁者無悲哀此界天人易入鬼趣故於空中朗然形之歌詠以勸勉之

惟願仙道成不欲人道窮
但欲此界天人證成仙果不欲窮而墜下
流入鬼趣也
北都泉曲府中有萬鬼群
若此界天人不知修證報盡輪廻必淪墜
於北都拘入鬼黨之中矣
但欲遏入算斷絶人命門
命門即生門也北酆鬼衆專好遏絶人長
生之門也
阿人歌洞章以攝北羅酆

此界内最尊者故稱阿人洞章即此飛空
之音魔王歌此章警戒天人攝伏魔鬼
東送袄魔精斬馘六鬼鋒
欲魔襲人甚於鋒刃著體束送斬馘者皆
斷絕之義六鬼者即六情所染色聲香味
觸法之六欲也

諸天无煞蕩蕩我道日興隆
欲界中諸天正无煞蕩蕩然而流行无復魔
障我昇仙之道日漸興旺矣

第二色界魔王之章

色界自虛无越衡天至曇誓天此十八天皆色界之分居于欲界之上故曰第二也中有魔王諱摩羅此中天人有形无欲故曰色界魔王統管此界故歌此章以勸勉學人也

落落高張明炁四騫

色界十八天落落然高出於欲界六天之上張者列也梵炁光明朗照四方騫著遠也開也

梵行諸天周迴十方

梵炁流行於諸天周旋回環於十方也

无量大神皆由我身我有洞章萬徧成仙

此中无量大神皆我魔身化現也洞章即

此歌也天人讀之萬徧立證仙眞矣

仙道貴度鬼道相連

仙尚超度鬼尚墜落仙道鬼道常相連屬

進則仙退則鬼學仙道者宜謹之

天地眇莽穢氣紛紛

眇莽者言天地廣大眇茫莽蕩也穢氣者

色塵也紛紛者雜也此界天人尚染色塵

未能離色不免失墜

三界樂兮過之常存

能於三界之中樂然離色忘塵則可徑得

超過色界昇上无色之界可以長存矣

身度我界體入自然

有能修證離色忘塵度出我界身入自然

與道合眞矣

此時樂兮薄由我恩

到此時節寂滅爲樂皆由我章勸勉之恩

保度得入三清之境薄者魔王自謙之辭

龍漢蕩蕩何能别真

龍漢刼中梵炁蕩蕩乃王清境天人稍有塵累未可證入如引入黍珠但只仰看而已真僞可知

我界難度故作洞文

我界群魔多，諸幻惑爲此難度故作洞章以勸學者勉力而修進也

變化飛空以試爾身

魔王自言我形神變化現飛空以試爾等諸天人身修證如何

成敗懈退度者幾人
其間天人十成九敗懈怠退步能修證者
幾人也哉
笑爾不度故爲歌音
魔王自言我嗤笑爾等不求自度故作此

歌章以勉之
第三无色界魔王歌曰
自霄度天至禁上天此四天爲无色界也
在色界之上故曰第三此天之人形欲俱
空故名无色魔王諱韶作此謠歌之音

三界之上眇眇大羅
无色界雖超出欲色二界之上其視大羅
尚眇眇而難見也
上无色根雲層峩峩
大羅天上元有色根色根者猶言六根也
色根既无色塵亦无但見雲炁層層而高
積爾
唯有元始浩劫之家
唯有元始居此大羅之上劫終劫始開化
度人元始乃浩劫之家

部制我界統承玄都

我界中天人皆屬元始部制承受玄都之統率玄都者紫微上宫也

有過我界身入玉虛

有超過我无色界者其身便證入手玉虛

我位上王㑹御衆魔

眞境也

魔王自言我居此天最上王位而㑹伏於衆魔也

空中萬變穢氣紛葩

飛空之中千變萬化昇度學人使之證眞
而塵穢之旡常紛華天人耳目
保眞者少迷惑者多
天人雖離染忘色未能遣忘猶以心識爲
崽故保者少而迷者多
仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他
仙道難守心識一惑流入鬼邪凡欲證眞
人者只忘心自遣而已諒想不在乎他
仙道貴實人道貴華
夫修仙之道道貴於眞實行人之道道貴

於浮華
爾不樂仙道三界那得過
爾等天人不好樂仙道眞實或於心識決
不能遣有入妙如何得超出三界矣
其欲轉五道我當復奈何
爾等不能遣有畢竟迷惑何由離轉五苦
之道故魔王自言如此我却不奈爾何也
此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章
言此歌雖出於魔王之口其音却參合乎
大洞之章

誦之百徧名度南宮誦之千徧魔王保迎萬徧道備飛昇太空過度三界位登仙公有聞靈音魔王敬形勑制地祇侍衛送迎

按薛幽棲曰言誦此魔王之章百徧即名籍昇度南上朱宮千徧即魔王保護出入送迎萬徧之道旣備則駕龍昇乎太清遊行太空即身超三界位登仙公矣有聞靈音者謂聞靈寳本章也道君歎辭有聞我靈寳本章之人若能持誦修鍊即得三界魔王敬其形體復勑勒土地祇靈侍衛送

迎之也

拔出地户五苦八難七祖昇遷永離鬼官魂度朱陵受錬更生是謂无量普度无窮

拔七祖之昇遷超八難之鬼謫永出玄夜之河長辭北府之官七祖既得昇遷皆入南宫受錬錬化既畢遂得更生可謂普度无邊廣濟无量朱陵者即南上朱陵宫也

有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

若有能寶祕尊重此文則諸天上帝衆聖

尊神共所欽敬若輕漏泄慢則身謝三官殃及七祖經既終畢故重有戒言此二章也此已上道君結集魔王三章之旨再開述聞者誦者之功德及顯示敬者慢者之罪福也

右正經下章

元始无量度人上品妙經註解卷中

度人上品妙經註卷下

徃六

元始无量度人上品妙經註解卷下　徃六

九江冰湖埜人薛季昭顯翁註解

道言此二章並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華兖故謂玄奥難可尋詳

道言者道君自序也此二章者指正經上下二章也皆諸天祕章靈魔隱韻盡大梵之至理非塵世之常辭言无音韻美麗曲无華艷兖約自非眞人通玄究微莫能詳察也

上天所寶祕於玄都紫微上宫依玄科四萬
劫一傳若有至人齋金寶質心依舊格告盟
十天然後而付焉
上天祕之科禁甚嚴齋金求傳且復告盟
十方諸天然後付度令之學者得經誦詠
可不心目相應依按科式如或茍貪徧數
行立坐臥聊爾妄誦豈不招因果可不畏
哉此後序第一段詳述經文玄妙
上天寶愛誦持之士可依科禁
道言夫天地運度亦有否終日月五星亦有
虧盈至聖神人亦有休否末學之夫亦有疾

傷凡有此災同炁皆當齊心脩齋六時行香
十徧轉經福德立降消諸不祥无量之文普
度无窮
天地聖賢且莫逃乎數況學者道心之未
固乎同炁之人倘能依科戒脩禳亦可轉
禍爲福此所謂无量之文普度無窮也此後序第二段再述誦經十徧之功可以消諸不祥也
道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身
經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度尸形如法魂神徑上南宮隨其學

功計日而得更生轉輪不滅便得神仙
下末學道工夫日淺仙籍無名大限到來不免歸盡形識雖然當壞却以修眞之故身經太陰陰精修鍊方證陽仙此時得同學之士爲之修誦鍊度則隨其平日之功行亦可計刻日辰而更生反形證入仙眞之道也

道言夫天地運終亦當修齋行香誦經星宿錯度日月失昬亦當修齋行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋行香誦經國主有災

兵革四興亦當修齋行香誦經疫毒流行兆
民死傷亦當修齋行香誦經師友命過亦當
修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消
天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受
賴其福難勝故曰无量普度天人

經者徑也乃修行之捷徑自利利他乃修
行第一法普度天人方為道備太上設此
一章欲修眞之士常運慈心普及一切悉
為解厄禳災陰修善功可也

道言凡有是經能為天地帝主兆民行是功

德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸
天記名萬神侍衛右別至人尅得爲聖君金
闕之臣諸天記人功過毫分無失天中魔王
亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也
此經功德甚大誦者其福亦大但當體元

始說經周回十徧之數道君所以於前序
及此處申言之右別者亦如今文牒指揮
右件分別也謂此等人決爲保舉作太上
後聖金闕帝君之侍臣也
右道君正經之後序

諸天中大梵隱語无量音道君撰此靈書中篇之序

元始靈書中篇

靈書即八角垂芒之字為靈書八會之音天各八字字各八音道君命天真皇人所撰之字演成靈書之篇也謹按經云是時

元始天尊於赤明世界栢陵寶座三日三夜忽然雲霧鬱勃玄陰不解五老上白天尊曰今日侍座所未曾見天尊演教則河海靜默山嶽藏雲今白日晝陰天人惶懼不審何緣天尊告曰今日諸天慶瑞靈應

自然玉字煥爛障蔽天光咸令四座瞑目
伏聽俄然天炁頓啓冥暗豁消五色光明
洞照十方忽有靈書字皆一丈見於虛皇
之上八角垂芒天尊告曰此靈書八會字
無正形其趣宛奧難可尋詳於是授之於

天眞皇人註解其音分其分度云云

切詳靈書无量音所以得聞於天人得傳
於下世皆天眞皇人之力也今愚所釋八
天字義並按天眞訓釋略有敷演欲使初
眞誦者易曉耳

東方八天

亶婁阿薈无惣〔禍〕觀〔貫〕音

八字皇曾天隱語亶婁者天中玉京山下有樓亶然高遠阿者阿那掌樓神也玄都每經三日夜鳴鼓集眞薈臺名无惣者太无虛空中有惣門天中日月每會於惣門觀者觀覺天帝名音者靈音也以超度長夜之魂誦此章即帝歌靈音七祖出幽

須延明首法攬菩曇

八字玉完天隱語須延闕名亦天眞諱也

明首者元始之都候元始開運即都候啓道法者法輪攬者帝諱菩曇者二眞人諱也主超度死魂人誦此章即帝攬度魂死得更生

穟那阿奕忽訶流吟

八字何童天隱語穟那天中主圖先生之號也阿奕乃天中眞人戲園也忽飛天神人之名也訶者訶摩天中人呼元始爲訶摩流者流布吟者吟詠謂訶摩當刼運之終開布教法流行諸天而吟詠也人誦此

章即訶摩開度注名南宮

華都曲麗鮮菩育臻

八字平育天隱語華都者即太極青華之都也曲者洞章麗者玉女名也鮮者鮮雲菩者樓名育者帝諱臻者至也言育帝常乘之八景之輪遊觀諸天也人誦此章則

天帝乘輪召魔保舉

荅落大梵散煙慶雲

八字文舉天隱語荅落者天中宮闕名也大梵者言天尊開運大道流行普度天人

也散煙者是天中天人散香煙於荅落之庭慶雲者慶元始開化香成雲瑞人誦此章即魂度南宮天人共慶

飛灑玉都明魔上門

八字摩夷天隱語飛者飛天神王灑者灑落王者玉眞都者酆都言玉眞開長夜之戶度人出酆都也明者了悟八字之義魔者魔王上門者上帝門下也言魔王遵依上帝門下勑命昇度學人人誦此章即魔遵勑命度人於南宮也

右六天為欲界

无行上首回蹠流玄

八字越衡天隱語无行者虛无梵炁流行上首者北斗宫名回者轉也蹠者履也言元始履空輪轉布化十方流者流晨玉光玄者玄都也言其光照長夜魂度南宫而昇玄都也人能誦此章即得神魂受鍊出長夜苦而昇朱宫也

阿陀龍羅四象吁員

八字蒙翳天隱語阿陀者阿丘天中山名龍者龍山也此山與阿陀相去九億萬里

羅者天中呼日月爲濯曜羅羅交於阿丘之上四者四極眞人宮也象者眞人所乘象車也吁者南昌帝諱員者日中仙童名也人誦此章即四極列員童接引

右東方九炁青天自然玉字

往六

六

南方八天

南爛洞浮玉眸詵詵

八字和陽隱語南爛者南方丹天世界有流火之庭爛者火勢也洞浮者洞陽宫火炎浮上玉眸者言得道昇眞皆詣流火之

庭南極眞人以火錬身先如睟子詵詵者受錬之人詵詵然之多也人誦此章則與眞人爲侶

梵形落空九靈推前

八字恭華天隱語梵形是元始在龍漢時號也落空者謂元始不由胎化梵炁結形從空而落九靈者玉都九華眞人也推前者乃天中之臺名亦眞人推算死魂前生功德拔度之所人誦此章即眞人書善九幽得度

澤洛菩臺綠羅大千

八字宗飄天隱語澤者天中山名洛者眞晨道君内名菩者飛天神王之名臺者玉臺也在山澤之陽綠羅者月中夫人字羅英衣綠衣大千者大千世界也人誦此章

即得神遊玉臺之中徧覽大千之境

眇莽九醜韶謠緣邅

八字皇笳天隱語眇莽者混沌之前玉字在延康劫中眇眇然難見龍漢劫後莽莽然大明也九醜者大力鬼獸劫運既開九

獸號爲九醜之鬼輔三官爲使者而考罪

福韶者天王之内名謡者謡歌也魔王每

歌此以亂人之心心堅固者王即保舉之

緣遭者南北二斗君之内諱也人有善功

則列名南斗告下魔王不敢害之人有惡

業則列名北斗告下魔王得以滅魂人誦

此章即善註南籍死不受繫

雲上九都飛生自騫

八字堂曜天隱語雲上者神王諱也九都

者九玄之都有九層之臺飛生者南斗神

名自者從也騫者林也人誦此章則魔王
開導生路魂遊騫林也
那育郁馥摩羅法輪
八字端靖天隱語那者天中侍郎內名也
育者天關空輪之名郁馥者紫微宮靈童
之名常運育輪十回以召真而萬神齊到
摩羅者天魔內諱言郁馥一唱則魔王束
形入法輪之門人誦此章即魂度金門而
上朝紫微之臺也
霐持无鏡攬姿運容

八字恭慶天隱語霐者天中都監神內名也持者龍淵之名也衆龍蟠乎其中常運東井之華以灌天眞无鏡者飛天神王也總主生死之籍開度學道之人攬姿者三界天門名也人有功行即度出三界之門運容者玄和玉女名也人誦此章則得度三界之門玉女以朱靈之炁太和之津灌于形神上昇福德之堂矣

馥朗廓奕神纓自宮

八字極瑶天隱語馥朗者天中臺名廓奕

者神公内名與元始同生每教學仙之人
有明八字之音則神公保舉昇入更生之
門上登玉京之臺神纓者紫微宮靈童也
自宮者謂人得此神纓歌无量之章則受
自然之炁而歡无窮之齡也人誦此章即
自然反形受鍊南宮也
右南方三炁丹天自然玉字
西方八天
刀利禪猷婆泥㕚 高通
八字孔昇天隱語刀利者西方世界之號

禪者刀利國名猷者南上君內名婆泥者
洞陽宮靈童之名咎通者忉利世界魔神
也常遏人生路人誦此章即火池受鍊上
生刀利
究藪滌色太眇之堂
八字皇崖天隱語究藪者天帝內名滌色
者是色界飛天真人名也太眇之堂者化
生堂也開度萬生之曆人誦此章即真人
降景雲之車載兆上昇太眇化生之堂也
流羅梵萌景欝蕭嵎

八字極風天隱語流者天帝内名也羅者
月中夫人名也梵者飛天眞人之名萌者
元始天神内諱景者景皇即四極眞人欝
者蔚秀即景霄仙人此等諸神並禮玉京
之臺開度生魂超出蕭嵎蕭嵎者白素元
君蕭宫之嵎人誦此章即昇景皇臺見白
素元君

易遻无寂宛首少都
八字孝芒天隱語易遻者天帝内號无寂
者天中庭名宛首者道君内號開元始之

玄輿演大法以度人少都者日中靈童名也常歘日精以灌人形人能誦此章則度出死生也

阿纖郁竺華邈延由

八字翁重天隱語阿纖者天帝諱也郁者郁默魔王隱名竺者魔王都伯常在欲界誦空歌之洞章也華者言色界光華邈者言欲界溟漠延者東鬼之庭由者禁鬼之房天王詠章則天魔應聲而束身群鬼詣由而伏形人誦此章則魔王保舉而魂度

南宮也

九開自辯阿那品首

八字江由天隱語九開者言玄元始三炁分開爲天之九炁自辯者言萬品自三炁而生明明可分辯也阿者阿丘又天王內名也那者那邪神人隱名品首者是此神於人品中拔爲善之首而超度之人誦此章即天帝品度遷魂九天

无量扶蓋浮羅合神

八字阮樂天隱語无量者天中无量大聖

之始神也總統飛天之人皆受其品量而得昇遷也扶者更生眞人之名蓋者玄中福堂之名浮羅者謂幽魂受度而不沉淪徑上浮昇入大羅之宮合者慶合也神者神公也謂神公慶合此受度之人也人誦

此章即上乘大羅神公慶合

玉誕長桑栢空度仙

八字曇誓天隱語玉誕者天中玉都也長桑者天中騫林也亦名桑林騫木葉上有

大洞之章紫字玉書煥乎上清下有扶桑

之樹上森騫木之叢取靈鷄鳴其上青霞炅萃

其峰神風流反香之草桑林鼓百籟之音

神風一鼓洞章成音故曰柏空度仙者飛

天神人也人誦此章則神王爲開度九幽

之魂使昇入法輪之門也已上十八天爲色界 䇞六十一

右西方七炁素天自然玉字

北方八天

玃无自育九日導乾

八字霄度天隱語玃无者飛天神王之名

自者從也謂此神從龍漢凝炁開刼而自

抗不終之刼運育者天帝內名九者天帝乘象輪之車遊九玄之門日者日中靈童導乾者此童導引乾精九陽之炁錬形化質昇上朱宮人誦此章即天帝道導炁日童錬形也

坤母東覆形攝上玄

八字元洞天隱語坤母者九靈之母太陰之都候東者東海覆者水神此神見形崐崘遏斷東井保刼長存形攝者言坤母形出東海之上攝召鳥母以鳳輦迎學仙之

人上玄者謂上昇玄都也人誦此章即得

鳳輦來迎烏母交慶

陀羅育邈眇炁合雲

八字妙成天隱語陀者天帝內名羅者月夫人名育者神王名邈者羽林監神名也神王常主御三界保舉學人眇炁者受度後則上昇雲炁之眇眇也合雲者言遊神大羅之上與諸天而參合人誦此章即上昇雲炁飛神步虛

飛天大醜總監上天

八字禁上天隱語飛天者十方飛天神王也大者都録之司醜者大伯乃都司宗伯也三界魔王每受命于大伯總者飛天都統之官監者監長夜之官上天者開度學人之魂上昇于天中也人誦此章即監領

學人開度上昇已上四天爲无色界

沙陁劫量龍漢瑛鮮

八字常融天隱語沙者天中沙蘭宮陁者陀丘乃紫微之别館新得道者居之每至劫運一交量度學人功德隨緣開度謂之

劫量龍漢者初劫之名瑛者初劫時飛天神名也鮮者南宫日童名也學人得度皆由此童錬度之人誦此章即得錬形於朱陵之宫也

碧落浮黎空歌保珍

八字玉隆天隱語碧落者碧霞𣺯落者飛天神名浮黎者天王隱名空者天中侍晨之名歌者洞章之曲侍晨一嘯音成洞章故曰空歌也保珍者言學仙之徒知此空歌可升爲飛天之賓保劫運珍此玉章人

誦此章即乘碧霞之輦而遊玉隆之天也

惡奕无品洞妙自真

八字梵度天隱語惡奕者天王内名无者太无真人受天王之符度長夜之魂品者品量幽魂之罪福洞者洞明宿對妙者妙

化之堂也言人宿對既解乃昇入妙化之堂自真者自然與大道而合真矣人誦此章則宿對開明昇入妙化

元梵恢漠幽寂度人

八字貫奕天隱語元梵者元始大梵之炁

恢漠者廣而難度冥而難見幽兮寂兮不可名狀度人者此靈音普度天人也人誦此章即超出三界宰制諸天已上四天爲種民天

右北方五炁玄天自然玉字

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天眞皇人昔書其文以爲正音元始觀梵炁流注之餘合而成之字皆周回一丈每八字爲一天炁之根凡諸天劫運成毀亦由字之散合雖高聖亦莫曉其字乃命皇人書爲正音然後天仙乃得識

其文也

有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上仙道備尅得遊行三界昇入金門

此音乃梵炁所結祕隱之文上以保鎮天度下以拔濟苦爽誠爲无量正音齋誦之則神王下觀僕有功勳則感魔王保舉及道全備則證入仙品

此音无所不辟无所不禳无所不度无所不

成天眞自然之音也
道君再稱述正音功德可以辟邪禳災度
世成眞皆此天眞靈音自然而然者
故誦之致飛天下觀上帝遥唱萬神朝禮三
界侍軒群袄東首鬼精自亡琳琅振響十方

肅清河海靜默山嶽吞煙萬靈振伏招集群
仙天无氛穢地无袄塵 道君以十四事讚正音 冥慧洞
清大量玄玄也
拔度幽冥增長智慧了達三洞逍遥上清
皆由此經則知經之度人其功玄而又玄

也

右靈書中篇後序

元始无量度人上品妙經註解卷下

收經

臣誦經巳竟向来所出臣身中三五功曹左

右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直

日香官各三十二人請還金房玉室无令差

互後召復到一如故事 精思諸神各還宮訖然後徐徐出室

度人經註解後序

晉元始於始青天寶珠内演說靈寶大法普

度天人命天眞皇人釋大梵玉字付之道君祕于上舘約四萬劫一傳後因龜臺金母即王母憫陽九百六之變親禮玉京請留下世及西漢元封年中七月七日王母下降隨順漢字譯此天篆授之武帝已爲第七授然此

纔一品耳在天卷秩甚多及至晉時左宮仙翁於會稽上虞山感太極徐眞人來 勑所授即有靈書下篇及太極眞人後序其後兵火經品散落厥後小仙翁葛洪眞人於鄭眞人思遠處得所受之文上止於大量玄玄也其後

眞眞付度靈文層出然皆未有天眞皇人之
演義前輩皆不敢强爲之辭此直解之作所
以亦止於大量玄玄也九江冰湖埜人薛季
昭再述

冰湖薛顯翁參註釋經接引初機邦士蔡
翔夫憐其苦志與之繡梓大德乙巳經板
告成乃涓子月初四日丙午繕裝經帙灑
掃東壇徧行進奏
天帝御前告旨頒下十方三界星垣雷府地
水泉曲嶽瀆城隍九州社令凡屬神祇及

掌經教眞司去處咸使知聞以闡空玄越
五日庚戌因遊西市偕冰湖謁先天濟生
雷壇忽蒙九天神威天樞鄧落王元帥善
題押證盟現報四十四言曰汝奉道敬眞
何在疑心解經之功無不妙要行道法何
在擬議未決凡在一心無不驗也汝作之
功皆非虛无只此見者皆爲之驚異乃知
冰湖解經之誠已達之帝闕矣功詎可量
哉五日前冰湖潔東壇有請予
天帝五日後予同謁西壇得報于天將天

將者乃天帝之指使也冰湖無心於天將
而天將有心於冰湖得非天將奉
天帝之命以示人乎予覩其事感應速如
桴鼓願受經者至心持誦不可視爲常典
庶乎一誦一禮必獲異驗是亦予拳拳之
望是年是月初十日壬子雷降日廬山羽
褐李月陽謹題

至大改元歲在戊申九月一日予宿於先
天壇夜夢普濟一炁眞人老祖師雷默菴
曰先生之名在神霄玉府闡化之功與老

夫相亞令爲青靈開敎宗師遷充集仙府
使兼大光明殿掌籍仙官天君即日有虛
玄篇贈汝言畢遂覺季昭繼後於重九日
乃紫皇飛昇之日予因出南關過谷神庵
鮑明甫學眞壇內忽見香爐中有光感天
君於光中果現此篇賜通玄闡妙青靈開
敎宗師薛季昭
天與之形道與貌法天法地取成效正已正
人誰毀譽事君事父以忠孝晦跡韜光喜順
時孰知君子有變豹一身萬事備三才探賾

索隱明三教會誦老子道德言解以孔子之
道較推源釋子寂滅門如露如電如幻泡時
乎出有或入无時乎飛超或騰趠皎皎靈臺
絶點塵事應物名匪機巧入息出作合天心
不目逃兮不膚撓道遥作箇地行仙蜕却塵

囂無閑閙顯翁之名仁之稱山水之間心所
樂馳神物外何茫然或入黍珠驚夢覺他時
丹鳳啣丹詔召歸紫府俾諸同學之士是則
是傚
此虛玄篇可刋名印所解度人經前以闡

諸人鐵筆辛忠義稽首

予末學道淺曾將度人上品生神九章救苦妙經妄意詳釋者不過欲啓發初眞入道之門耳初未嘗萌一毫希覬想自鋟梓印施之後惴惴度日每以妄爲强作獲譴於雷霆者爲慮豈意天君恕其僭而矜容之褒嘉奬勵靡所不至此虛玄篇廼天君贈予之章也今予刋名印所解度人經前以闡諸人自得此篇予早夜以思兩難明處若行刋印似乎衒名以起或者之議若

不利印似乎泯没又違天君之命予再三繹思浮言之議尚可逃也違天之命則吾豈敢予雖不獲已以所贈之篇刋于卷末然亦終匪予心之所樂識者鑒之九江冰湖埜人薛季昭書

勸誦鬱羅蕭臺元始寶誥

无上元始黍米珠中鬱羅蕭臺上有寶誥九十六字雲篆垂芒雖已按筆於皇人然未得闡於下世龍漢延康開劫之後天不愛道晉司馬朝假夢馬泳游神玉清鬱羅

蕭臺金版玉字現出寶誥勉之朝禮億萬
天眞十二萬拜所願皆成聽信而行卒如
所欲然則世人誦度人經亦當懸想大羅
玉清稱揚寶誥一十二聲心朝元始一十
二拜然後誦經共結大羅一段好因果時

延祐第三春上元日九江廬山上清大洞
寶籙青靈演教通玄闡妙法師九天金闕
大宰玉府少卿大光明殿掌籍仙官提點
三界鍊度鬼神公事小兆臣薛季昭顯翁
坦然子焚香書于雪海心鏡之經壇

誥曰

三界之上梵炁彌羅上極无上天中之天鬱羅蕭臺玉山上京渺渺金闕森羅淨霐玄元一炁混沌之先寶珠之中玄之又玄開明三景化生諸天億萬天眞无鞅數衆旋斗歷箕回度五常巍巍大梵萬道之宗大羅玉清虛无自然至眞妙道元始天尊

鬱羅蕭臺寶誥紀元

謹按道藏教典云寶誥出于无上元始度人經中晉司馬都于建康時有馬泳者功

名不遂一夕暴卒遇一神人引至天上令
仰面一觀見寶臺現虛空中光彩四出有
黃衣道者指示泳曰此鬱羅蕭臺也但禮
億萬天眞十二萬拜所願皆成汝雖道心
堅固奈宿業太重父祖未超若禮臺數足

天眞加護見世決可致身宰輔身中定入
仙品班中泳擧首一觀乃見玉版金字書
元始寶誥泳誦之三四默記不忘夢覺之
後即施金造臺禮拜寶誥一十二萬數完
果致榮顯澤及子孫又按神霄錄纂要云

宋徽宗政和三年十月間有旨啓建祝聖
羅天大醮時金門羽客宣和凝神兩殿侍
宸林靈素邀駕來日觀天瑞像次夜仙鶴
盈空天香滿席月明如晝上親見寶臺九
層金牌玉篆鬱羅蕭臺四字在上臺前玉
女捧香金童持節天丁環繞帝指示衆仰
觀皆無所覩惟帝與虛靖天師張眞人繼
先金門羽客兩殿侍宸林眞人靈素太素
大夫凝神殿侍宸王眞人文卿左右街道
録東海徐眞人知常等數人得覩嘉祥餘

皆弗見是夜醮散天色如舊天下州郡捧

表稱賀勑降寶臺圖本付各宮觀時王侍

宸眞人慨衆目之無覩乃慈悲而說與衆

聽汝可洗心投誠懺悔至誠皈向稱揚寶

誥上可祈晴禱雨下可保國寧家爲已爲

人增福延壽禳災度厄積日累功朝禮數

完展轉開化無不如願衆皆聽信受持跪

禮以謝

小兆臣薛季昭頓首上言臣恭聞

太上有言人身難得中土難生假使得生

正法難遇因思耳目聰明男子身乾坤賦予不爲貧可自暴自棄哉故自明經取紫之願不酬而知白守黑之志彌篤致蒙雙橋雷眞人夢授不言之旨玉樞辛天君光降虛玄之篇乃不自揣昭以使昭集註靈

寶度人經之妙義開述度人經中三界脩進指掌圖說幷諸經誥道法分章音註及解釋金剛華嚴諸佛經義以勸讀誦無非體古之君子與人爲善之心心猶未巳再爲拈出晉馬泳禮鬱羅一段元始寶誥公

案與道俗持誦度人經者交互勸勉是亦
拔樹尋根泝流推源大哉元始可自昧乎
小兆臣薛季昭謹言

度人上品經法卷之一

秋一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戸寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

謹按靈寶經法

凡九品陰功及消禳災害并自用祈福度厄

行功存身爲

元始天尊坐空浮五色獅子之上居日光中

爲天地父母

國王及天象可以神誦（上丹田神誦四千遍）爲災厄及

他人可以心誦（中丹田心誦三千遍）爲一切亡歿幽魂

可以炁誦（下丹田炁誦三千遍）每一存思須得十遍十

遍爲一過百遍爲十過十言一叩齒以召神

百言一燕律以和炁措一字即前三十字以

誦之越一字再覆五十字以誦之誦則下聲而誦之詠則朗吟以詠聲使音句周竟勿令匆速苟貪遍數常令神蒐悅暢香烝綿綿不絶於室若以音聲華美急逐遍數亦无靈感空尸誦經欲飛返沈非徒无益亦招輕誦之愆玉几仙降筆

混淪未判中存得一之靈大塊既分内抱生三之寶散而爲烝聚則成文彌綸空洞之中羅絡虛玄之表元綱流演立天地之精根萬範開張布陰陽之血脉五文普植三景齊明

開天三十二重結炁百千萬道于以保制劫
運輔贊
皇圖作迴生起死之玄機爲入聖超凡之要
妙演三洞皆言有作教一國盡達无爲藏靈
寶於身田納黍珠於性地舉一念入大浮黎
土開重樓登鬱羅蕭臺常親自己之虛皇頓
悟惟心之元始悠悠庶類皆成不死真神蠢
蠢羣靈咸曰長生大聖

太上洞玄靈寶无量度人上品經法卷之一

太上三五都功職籙弟子陳椿榮集註

萬聖尊崇衆真欽仰无上可上玄之又玄洞玄靈寶是品秩之名无量度人即一卷之目諸經所宗故曰上品功用微妙是爲妙經

敘玄章

道言酉文

上清玉晨大道君靈寶天尊之言也道君序經故以道言爲首玄師曰凡有道言皆

玉晨大道君自序非二章之首

昔於始青天中

始青天王隆騰勝天也

碧落空歌卯文大浮黎土離文

浮黎玉隆天帝内諱也

受元始度人无量上品

玉晨大道君爲靈寶教主乃元始天尊之

弟子太微天帝君之師也受靈寶上品度

人之道

啓運章

元始天尊

註元始天尊是虛皇之應號也從真起應則曰證修妙思幽源乃自性獨有洞神經曰妙象無形應感有體真精之炁化成姿容

當說是經周迴十過以召十方

元始天尊爲道法宗主當此劫運開圖出教說法傳經先周召十方天真然後登座法曰元始天尊元自己元神一身之主也

真應章

始當諸座子至午文挑

座者空玄之座言方始當諸其座

天真大神上清文

上元至真九品之真

御註是出三界无修證无位業之高真

上聖高尊玉清文

中元聖尊九品之聖

御註是有修證有位業之上聖

妙行真人太清文

下元仙真九品真人

御註是无為无作之真人皆在玉清之境
出離三界之天也此三號天真比一身則
屬上部八景神炁
無鞅數衆乗空而來飛雲丹霄緑輿瓊輪羽
蓋垂蔭流精玉光 亥文
流精玉光是九色圓象又曰日月炁天之
靈寳也可以採鍊餌之成真
五色鬱勃 酉文 洞煥太空
定極章 定觀法 大洞境界
七日七夜諸天日月星宿璇璣玉衡一時停

輪

玄師曰既言日月停輪何以分其七日七夜之數乃天尊妙用神通化機運感之所致此之微妙聖應天尊外化日月不行星宿不運璇璣玉衡一時停輪不顯晝夜其實內運主宰功用未嘗暫停故玉晨明七日七夜之數又非人世七日七夜之比以內言之大定神光湛然見玉清境有七日七夜之功也日月停輪二目不瞬也即非瞑目亦非內視亦非臨目是七日七夜久

視停其目瞬照明三部内外洞然其一身
炁血朝運於百節經絡陰陽營衞皆係於
三部脉息其息乃人之一身璇璣玉衡也
四至爲璇璣三部爲玉衡旣是璇璣不運
日月駐景星宿停輪四至不至則三部不
息一身炁血俱不運轉

御註兀然泰定與神炁合也

大定
神光

璇璣玉衡之圖

四星爲璇璣

一吸二至

一呼二至

三星爲玉衡

一呼一吸四至共得六寸

一呼二至一吸二至各得三寸

一至得十五分經緯天地縱

橫十五故

上帝付黃帝河圖也

靈寶內象丹旨曰人之一炁往來者呼吸是也夫人一呼一吸而爲一息一息之間則分陰陽呼而明爲陽爲晝吸而晦爲陰爲夜七竅之呼七日也七竅之吸七夜也天機不動神凝目住脉定心停故曰七日

七夜日月星宿璇璣玉衡一時停輪也
神風靜默
無吹嘘出入之息
山海藏雲子文
无蔽明妄想之業
天无浮翳
清明湛寂也
四烝朗清卯文
自然溫涼寒燠也
一國地土

猶一身也

山川林木

猶四肢百脉毛髮孔竅營衛骨節也

緬平一等无復高下土皆作碧玉无有異色

入於道定之境湛然體性一身内外皆如

碧玉无一毫之塵也

玄師曰定觀七日不知晝夜觀心无心乃

是真元之心觀形无形乃識本始真形心

形都无自入无形之道此乃大定神光湛

然見玉清境有七日七夜之功也

衆真侍座玉清文
天尊以大法而感召十方天真則隨感而
咸集亦猶收神氣海藏息丹田則三萬六
千神官自侍左右

還元章

元始天尊玄坐空浮五色獅子之上午文
玄師曰天尊空浮乃自已元神居玉清宮
玄坐者法身所御也獅子者元始威神也
是五炁朝絳宮威神之妙化結成獅子天
尊乘之下入丹田左青右白前赤後黑中

黃故有五色獅子之象因成五行
說經一遍諸天大聖同時稱善是時一國男
女聾病耳皆開聰
天一生水也乃坎之炁孕於乾金諸天大
聖同時稱善者萬神一時俱暢一國男女
者法身陰陽二炁聾病者坎爲耳故屬之
玄師曰至道言之迷音不知音外真病耳
不聽无聲大聰亦聾
御註何謂之聾以耳无聽德之善故也一
聞天尊說法則天耳開聰法音流響洞然

无礙也餘同此說

說經二遍盲者目明

地二生火也乃離之炁孕於巽木離爲目目應心心昧於物暗而著盲依道而行心開意悟物莫能蔽耶

說經三遍喑者能言

天三生木也乃震之炁孕於艮水艮爲山山髙土厚水泉出焉

說經四遍跛痾積逮皆能起行

地四生金也乃兊之炁孕於坤土起行者

乃植立之狀木性有焉
說經五遍久病痼疾一時復形
天五生土也乃離寄戊而土炁孕於離也
說經六遍髮白返黑齒落更生
天一生水以地六成之
說經七遍老者返壯少者皆強
地二生火以天七成之
說經八遍婦人懷妊鳥獸含胎已生未生皆
得生成
天三生木以地八成之歸東處震爲砂乃

艮震合而木成於水砂者汞感鉛炁而結

說經九遍地藏發泄金玉露形

地四生金以天九成之還西兑方爲金乃坤兑合而金成於土蓋汞歸土釜而成寶也

說經十遍枯骨更生皆起成人是時一國是男是女莫不傾心皆受護度咸得長生

天五生土以地十成之

𤣥師曰天尊十遍說經五行生成之道先五行生數後五行成數十轉迴靈之道也

明其道則長生用其道則證此十瑞大功

重玄章

道言是時无始天尊

覆述天尊周回說經以召十方之事重顯

指其方所次序

說經一遍震文東方无極无量品至真大神

无鞅之衆浮空而至

太安堂鄉納善世界

說經二遍離文南方无極无量品至真大神

无鞅之衆浮空而至

宛梨城境棄賢世界一云宛梨一作宛利
說經三遍兊文西方无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
福堂洲咸行世界
說經四遍坎文北方无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
鬱單野清淨世界
說經五遍艮文東北无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
福集鄉長安世界

誐經六遍 巽文 東南无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
元福田用賢世界
誐經七遍 坤文 西南无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
延福鄉仁靜世界
誐經八遍 乾文 西北无極无量品至真大神
无鞅之衆浮空而至
福德野延賢世界
誐經九遍 戌亥 下上 上方无極无量品至真大神

无鞅之衆浮空而至

諸天宫闕

説經十遍（辰上 巳下）下方无極无量品至真大神

无鞅之衆浮空而至

洞淵九壘正行遊梵四音三十六宫大地

官府北酆諸宫

十遍周竟十方无極天真大神一時同至一

國男女傾心歸仰來者有如細雨密霧无鞅

之衆迮國一半土皆偏陷非可禁止於是

元始懸一寶珠（雙手掐 玉清文）大如黍米在空玄之

中去地五丈

玄師曰天尊施玄妙大化懸一寶珠在空玄之中莫測所懸之黍黍米者馨香五穀之長去地五丈者離於五欲五塵五聚五色五香五聲出五濁世在五行數外故能入空玄之妙

薛幽棲註寶珠者喻道也亦同玄珠之義黍米者五穀之長爲生人之本言人之得經如命之資米五濁既出自無衆患五行不用永離相刻自然長生久視得道成眞

元始登引天真大神上聖高尊妙行真人十
方无極至真大神无鞅數衆俱入寶珠之中
天人仰看唯見勃勃從珠口中入旣入珠口
不知所在
天真上聖妙行至真炁合道妙體合道真
故能隨天尊登引入空玄黍珠之中天人
體未合真不能同入仰看而已且下格小
仙有芥子納須彌之妙懸壺天地之境何
況大聖天尊敷宣大教示現神變也以至
道言之一國者一身之比傾陷者道有傾

迮未全一體難稱玄重之妙天人則萬神
也天真大神上聖高尊妙行真人則三元
之神也天尊則自己元神一身之主也以
內景妙道言之乃玉清寶珠神仙胎化之
訣

國人廓散地還平正无復欹陷
元始即於寶珠之內說經都竟衆真監度以
授於我
元始說經於寶珠之中衆聖俱入此時只
度道君一人道君受得此經故云以授於

我我即道君自稱也

當此之時喜慶難言法事粗悉諸天復位倏欻之間寂无遺響是時天人遇值經法普得濟度全其本年无有中傷傾土歸仰咸行善心不殺不害

除身業罪

不嫉不妬

除心業罪

不婬不盜

除身業罪

不貪不欲
除心業罪
不憎不娟言无華綺口无惡聲
復除心業罪也此十二大戒凡修誦此經
先須受持

齊同慈愛異骨成親國安民豐欣樂太平
演梵章
經始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆
得度世雙手玉清文至此放
宣祕章

道言元始天尊說經中所言並是諸天上帝内名隱韻之音亦是魔王内諱百靈之隱名也非世之常辭

上聖章

上聖已成

上聖洞合道妙功德已成

真人通玄究微能悉其章誦之十過

十遍爲一過百遍爲十過誦經當以十過爲法

諸天遥唱萬帝設禮河海靜默山嶽藏雲

无出入息也
日月停景
目不瞬也
璇璣不行
脉不息也此亦大定之法
羣魔束形鬼精滅爽 上清文
玄師曰酆都六洞内外一十二宮魔王乃
魔靈又曰羣魔此魔壞人善性附人惡事
干試學人世有禽畜五行精物化爲鬼魔
此輩分形異類神同於人又有外道妖魔

及精靈苦爽之鬼化天尊神仙真人惑亂善人道士明詳勿失墜入此流中

迴尸起死白骨成人

玄師曰真人能通玄究微曉達經內大洞祕諱獲十品感應功德此真人之格也

至學章

至學之士

心堅於金石操烈於水火天地不能逾鬼神不能惑行人之所不能行以有若无此太極以下有仙名者

誦之十過則五帝侍衛三界稽首魔精喪眼鬼妖滅爽上清文

濟度垂死絶而得生

玄師曰至人學士誦之獲六品功德所以爾者學士穢炁未消體未洞真召制十方玉清文

威未制天政

天政謂日月五星天文七政

德可伏御地祇束縛魔靈玉清文

但却死而已不能更生

學士骨體未真穢炁仍在不能威制天象止獲三品功德此至士之格也

勸道章

輕誦此章身則被殃
不齋戒沐浴行香誦者獲被殃之罪
供養尊禮門户興隆世世昌熾與善因縁萬
災不干神明護門

玉清文

供養尊禮獲五品善果

讚玄章

斯經尊妙獨步玉京度人无量爲萬道之宗
巍巍大範德難可勝

修誦章

道言凡誦是經十過
凡誦者則不限高下之格是能依法精心
誦持十過者
諸天齊到億曾萬祖幽魂苦爽皆即受度上
昇朱宮格皆九年

三元品戒朱陵度人之格有五等九年者
中福之格大福則三年小福則二十四年
受化更生得爲貴人而好學至經功滿德就
皆得神仙飛昇金闕遊宴玉京也
玄師曰師受有經之者不以修持止誦經

十過致此玄應此言自身功德果報度萬祖苦爽上昇朱宮依朱陵品格九年受化更生得爲貴人若夙靈通達不昧其本而能好學至經自身功德滿日飛昇上清之天遊宴大羅玉京也此凡誦十過之格也

上學章

上學之士

聞道勤行見法必學始終不替寒暑无虧

此太清九官已下有仙名者

修誦是經

內修其道外誦是經
皆即受度飛昇南宮
玄師曰上學之士亦修亦誦不能度於萬
祖止得自身受度此上士之格也
世人受誦
世人者常途之人也非出羣之士
則延壽長年後皆得作尸解之道魂神暫滅
不經地獄即得返形遊行太空
詣師受經誦之止得延壽尸解此世人之
格也從真至此凡有五等則階級差殊也

暢微章

此經微妙普度无窮一切天人莫不受慶无量之福生死蒙惠

效盟章

上天所寶不傳下世至士賫金寶效心盟天而傳輕泄漏慢殃及九祖長役鬼官前以輕誦殃身後以輕泄殃及九祖玄師曰若輕泄易忽漏慢玄科妄泄非人不依年限而私傳或依年限而不齋或盟受漏祕禁使輕慢不信玄文皆入中科殃

及九祖長役鬼官者地府主役鬼之官也五嶽掃山酆都役隸山河疊治此鬼官役也又有驅雷役電天官役也擔沙負石地官役也漣汲溟波水官役也此三官徒役也

玄局章

侍經五帝玉童玉女各二十四人

紅杏震文墨黑坎文磨真兌文禨臘離文靈寶中文指定

取五方炁吹

營衛神文保護受經者身中文剔訣

東方九炁青靈啓道童子青靈玉女南方
三炁丹靈啓道童子丹靈玉女西方七炁
皓靈啓道童子皓靈玉女北方五炁玄靈
啓道童子玄靈玉女中央一炁黃靈啓道
童子黃靈玉女各二十四人此五方五老
帝君各遣玉童玉女計二百四十人侍衛
保護
玄師曰此乃五行四季九宮二十四炁之
神皆在身中
三元章

道言正月長齋
齋者謂身无雜務心不外馳内外清虛抱
元守一終乎此月故曰長齋
誦詠是經
誦則下聲而誦之詠則朗吟以詠聲

爲上世亡魂斷地逮役度上南宮
玄師曰正月者上元天官會地水二官於
上元紫微宫校諸功德名舉遷賞會之月
宜度上世祖考亡魂斷諸三徒之役
七月長齋誦詠是經身得神仙諸天書名黃

籙白簡削死上生

七月者中元地官會天水二官於中元陽臺宮校勘功過名慶生中會之月宜度已身諸天書名而得神仙也黃籙者天之金籙也白簡者死籍也所謂金籙上生名白簡削死字也

十月長齋誦詠是經爲國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不絕常爲人君安鎮其方民稱太平

十月者下元水官會天地二官諸天諸地

諸水真聖仙靈星宿宮曹鬼神主宰普校
一切功過善惡於東極天之尾閭泄水之
源清泠府中名普校建生大會之月宜爲
國祝安帝王聖祚及依法安鎮有災之方
則民稱太平矣又法曰正月屬寅寅爲鬼

道是以拔濟先亡
按存思口訣水始生火長生寅水火既濟
鍊度死魂玉睟鍊質黃華蕩形七月屬申
申爲人門是以自度已身
按存思口訣火之成數水土長生申此乃

成數所以得度十月屬亥亥爲天門是以
上爲帝王安鎮國祚下爲臣庶保護太平
按存思口訣土之成數木之長生亥木乃
祖炁所以爲父子也土之成數所以爲帝
王國主也

八節之日誦詠是經得爲九宮真人
一坎文二坤文三震文四巽文五中文六乾文七兌文八艮文
九離文復掐中文
八節者四立二至二分日也八方天真朝
集校量罪福功過於上元八景宮中至日

齋戒本方消禳九州地分四十五日水火
兵旱災癘誦詠向其方順宮以建指
冬至坎用事立春艮用事春分震用事立
夏巽用事夏至離用事立秋坤用事秋分
兊用事立冬乾用事周迴八宮以應八節

惟中宮者己也身在中宮得守於五也故
爲九宮真人也正是戴九履一左三右七
二四爲肩六八爲足五爲吾腹乃上清九
元豁落之道也

八節九宮圖

九 戴
離九宮
夏至
立夏
巽四宮
四 左肩
二 右肩
坤二宮
立秋
三 左
春分
震三宮
五宮
土旺
四季
五吾居為中宮
吾以為腹福神
七 右
兌七宮
秋分
立春
艮八宮
八 左足
立冬
乾六宮
六 右足
冬至
坎一宮
一 履

本命之日誦詠是經魂神澄正玉清文萬炁長存不經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬神朝禮名書上天功滿德就飛昇上清玉清文至上清文挑

本命之日百神朝身諸天所重此日修誦拘魂制魄保命寧神澄正五臟萬炁集身

行道章此章當默念內思依法修存

道言行道之日誦經之日也皆當香湯沐浴

五香之湯也白芷青木香白檀香沈香甘松取東流水煎湯

存思口訣香沐上湯浴下謂焚香沐上以手拂香入鼻想入頂門泥丸次飲水浴下若大沐浴日沐月浴即運日從左目出左太陽上有赤光下注成火合我心火燒身畢次存光芒復日太陽上左停次運月從右目出右太陰上有玉光下注成雨合我腎水如大海中洗浴我身滌去五臟穢濁存玉光復月太陰上右停日月洞照我身如在虛空雲座无有隔礙定念齋心

齋戒

齋者内齋其心外齋其形戒者内持其志外持其行

玄師曰齋者有四一曰心齋二曰常齋三曰清淨齋四曰長齋戒者十二大戒(在經)无上十戒九真妙戒(詳載大法)

入室東向

東爲長生之方諸天所尊入室誦經迎而向之

存思口訣一謂召十方无鞅之神入於已

身曰入室背死向生曰東向一謂入靜室
而東向兩說並用內外相應也

叩齒三十二通上聞三十二天

叩齒以集神叩齒之法左為天鐘伐鬼靈
也右為天磬集百靈也中為天鼓朝聖真
也叩齒擊天鼓也想其聲如鼓上震頂門
響徹三十二天

心拜三十二過

心拜不傾側泥丸九宮也心拜過於形拜
形雖不動存心屈伏如身禮也

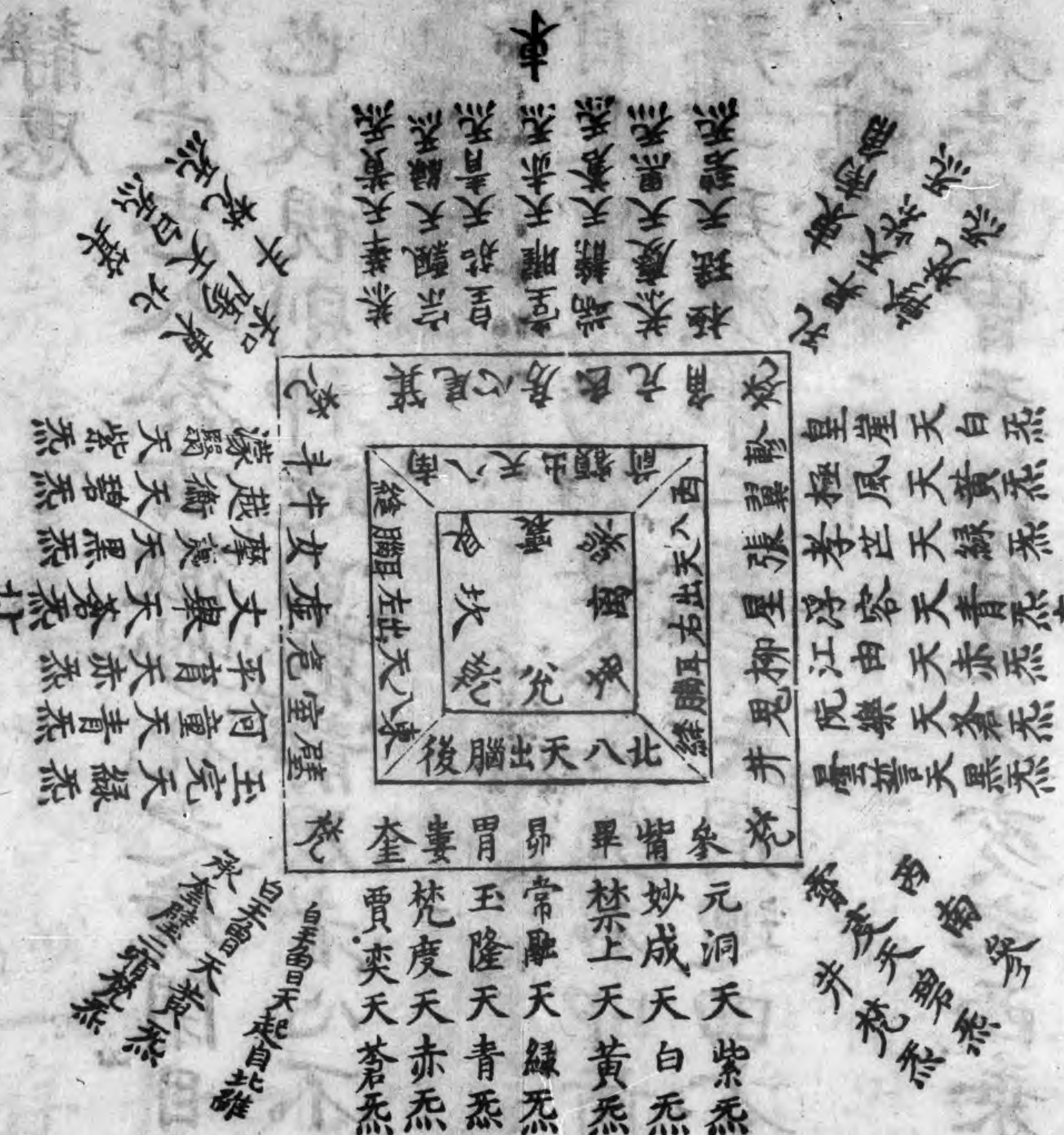
閉目存三十二天自北維起太皇黃曾天
由東入南至西每方各有八天在青霄五
色雲內金樓玉殿各見一帝君儼然分明
次存自身左耳腦縫出東八天額前出南
八天右耳腦縫出西八天腦後出北八天

却自皇曾天爲始每念一天名叩齒一通
心拜一拜次第二玉完天周迴四方至貫
奕天總三十二拜

按大法皇曾天治在北方亥之西乘西北
方奎壁二宿梵炁東向誦經東八天出於

三十二天位次之圖

左耳腦縫者此皇曾天起自北維也



凡誦念當依此圖存習精熟知天所在舉

念運心了然分明免致臨時疑回不決

閉目靜思

存神定志入於玄微妙化之境閉目者收視也收視則神還內觀靜思者心不外馳專思其神也

身坐青黃白三色雲炁之中內外蓊冥以舌抵上腭先閉炁十二息存三元正宮中有三炁內徹五臟之間存下元丹田宮白炁昇中元絳宮黃炁混合爲一存中元黃白炁上昇上元泥丸宮青炁混合爲一

三炁從頂門出外盈一室交絡身形纏映所坐自然蓊冥也

玄師曰玄炁青元炁黄始炁白即是三炁也皆從一炁而生今居三炁之中以學人存三守一之道一者炁之母也真常之道也

存思口訣青黄白三色之炁乃太上始生之炁玄元始三炁也天地始生三炁凝結所以誦經之士身坐三炁之中青乃東方之炁也故在兆之前黄乃中央之炁也故

在兆所坐處白乃西方之炁也故在兆之後何不說紅黑二炁乃水火也天地未生已具此炁天地始生未形此炁四象既有二炁始明爲日月也翁冥者爲已處黃炁之中二炁在外掩映自然翁冥也

有青龍

存肝中青炁從眼出噓化爲青龍侍于左

目是肝候

白虎

肺中白炁從鼻出呬化爲白虎侍于右

鼻爲肺應

朱雀

心中赤炁從口出呵化爲朱雀導于前

舌是心宮

玄武

腎中黑炁從耳出吹化爲玄武立于後

耳爲腎司左出龜右出蛇

獅子

脾下出五色獅子呼在坐下

一法膽出獅子六隻

一云十二隻列于左右

白鶴

白鶴自胃從頂出嘻九隻在上

羅列

羅列于左右前後上下

訣曰四方上下之神備至名曰六儀

左右

法曰左日右月出眉後兩太陽六合之府

日月照明

存日自左太陽出于左目日紫赤炁九芒

存月自右太陰出于右目月黄白炁十芒

此自己日月也

洞煥室內項生圓象光映十方

存日月各去面九寸輝耀室內光芒灌入

鼻口入腦後玉枕宮發九色圓象出項後

如虹霓之狀光徹十方

如此分明

存前三炁四靈獅子白鶴日月圓象一一

分明一法日在前月在後東向誦經大明

生於東月生於西此天上日月也

存思之圖

右月 出于右目 自右太陰 黃白炁十老 白虎 鼻出從 自肺 呬四

白鶴 自胃從頂出九雙 在上 嘻

朱雀 自心從口出 呵

玄武 自腎從耳出 吹

獅子 脾下出五色獅子 在座下 呼

左日 自左太陽 出于左目 紫赤炁九老 青龍 自肝從眼出 噓

存思口訣青龍白虎朱雀玄武四神也獅子地獸在我下者乘我者也比地馬同類之神者也白鶴飛禽在我上者覆我者也龍共類而仙者也四方上下之神備至名曰六儀方見日月之形洞煥室内則水火

二象見矣五炁備矣乃通前三炁也

此靈寶始生天地之象也

密呪章

玄師曰有心呪心中神存意祝也有微呪

自己可聞其聲也有密呪心言而已口動

无聲也

密呪曰

所謂密者口誦心覺神意洞冥外人不可

曉其聲也

召仙曹總章呪

左手玉清文

右手上清文

高天之上玉清爲主玄罡大魁太玄生府
中有帝君靈虛王母（法曰凡靈寶洞玄仙官皆屬西元王母內）
（禁靈虛宮）玉文金符司治仙禁金童玉女校精
辨魔統制伯史（法曰伯史乃人身命門中一神名此神專昇降三宮）
（互傳人身功過等事）上達三天形成司舉傳奏敕令
蠲災救苦備衛護道囚縛鬼侮流浪諸天
濟生度死解厄摧怪通達紫府十天告命
召其所主急急如
上清靈寶命
元始上帝敕（密誦一遍布十方炁吁齒九通次存玄元太上道君在虛）

空中侍衛
真靈儼然

發爐呪

无上玄元太上道君太清文

太清金闕後聖玄元上道君

玄師曰凡啓奏太清即告五靈玄老君召

出身神若關啓上清即告真元教主太上

老君若啓奏元始天尊即告太上道君

召出臣某身中三五功曹玉清文

三天功曹三天自然更生功曹傳言功曹

飛香功曹奏事功曹玄妙功曹五帝功曹

五帝自然更生功曹傳言功曹飛香功曹
奏事功曹玄妙功曹
玄師曰三五功曹有二端神化各司靈局
有三元五德之神乃太清洞神之所隷也
此三天五帝功曹亦非胎化有形之類皆
三五自然真炁之所化也此天真道炁召
録身中三田五臟正炁而成靈神用功曹
有所執之曹局故曰功曹功曹弁冠之幘
皂紈單衣絳衣佩劒執簿
左右官使者卯文酉文
玉清文

陰陽通達之神五官舉意之先也使者弁
冠之幘絳章單衣皂衣色服佩符執仗

侍香金童 玉文 清

陽初清潔之炁

傳言玉女 玉文 清

陰本淨謹之靈傳言侍香奏意達誠皆四
品之元真也金童玉女貌瓊顏寶鬟雲
髻青服大袖仙帶裙履

五帝直符 玉文 清

東方青帝直符南方赤帝直符西方白帝

直符北方黑帝直符中央黄帝直符各三十二人亦是五方真炁符合道德之炁所化也五帝直符善惡二容曲脚幞頭錦袍繡衣束帶緑靴懸劒執揬各隨方服色

直日香官玉清文

是直六十甲子之日三皇子孫也日有三十二人以直芳香之炁散穢召真是效職男女本生六甲之炁所化也直日香官如左右官使者狀

各三十二人自玉清文移至丑寅卯辰巳文剔出再歸玉文至几前放

玄師曰凡諸百靈非止三十二人但召奏
上以四方天數三十二人是一天有三五
功曹各一人左右官使者各一人侍香金
童傳言玉女各一人五帝直符各一人直
日香官一人每一天計一十二人三十二

天統有三百八十四人其諸一人惟功曹
是二人乃三天五帝各一人功曹上應一
千二百官君下合三萬六千神炁
一云皆身中之神唯直日香官乃三十二
天各一官下來監察而復上奏

關啓所言
啓白所祈之事心中欲言也貴在簡當至
誠默奏
今日吉慶
三元八節五臘十直三會之日名曰良日
若天赦甲子庚申與節會元臘同日名曰
吉日
長齋清堂
玄師曰非正月七月十月長齋不得言長
齋止言今某日吉慶齋戒清堂

修行至經
若知三洞中盟之道見行事則言修行至
經自非此人即不言
无量度人
若謂十方幽冥乃可言无量度人常時即
言爲某事誦經
臣及甲乙
某人之理也受法籙則稱法位未受法籙
則稱奉道弟子臣某今某日吉慶齋戒清
堂爲某事誦經若爲他人則言臣某爲某

人其事誦經奏述誦經之意旨

轉經受生

轉經者十轉迴靈之義

願所啓上徹逕御

无上三十二天元始上帝至尊几前放訣

薛幽棲註元始上帝即非元始天尊也夫上帝高尊亦位齊元始故得稱焉是知元始之號非一尊之稱

發爐畢次存三十二天之炁如玉霞之輝灌注頂中密呪曰

貪羅鬱羅无須流陀太沖太極陰陽抱和出
有入无鬼神莫測出死入生變化自然元始
混炁玄中之玄上干有頂下洞太淵誦之一
遍沈痾自瘥鍊魂育魄真陽自全齋戒禮誦
萬過飛仙无上密呪萬神綿綿心中心呪重
復宣傳貪羅洞盟與道合真玉清上極梵炁
氤氳分靈布炁降注臣身形神俱妙變化飛
昇一如令格統攝萬靈急急如元始上帝律
令

引炁三十二過

存思口訣收三十二天之炁入兆身中想身如元始方始轉經攝行元始事也依前式自皇曾天爲始次第依色取炁以鼻吸引入口而嚥之

東八天

黄緑青赤蒼黒碧紫色之炁歸肝膽筋脉之間

其精化生无英公子紫衣蓮華冠住於肝中

南八天

白黄緑青赤蒼黒碧色之炁歸心包絡血脉之間

其精化生司命君元始狀芙蓉冠住於心中

西八天

紫白黃綠青赤蒼黑色之炁歸肺臟皮膚之間

其精化生白元尊神素衣蓮華冠住於肺中

北八天

碧紫白黃綠青赤蒼色之炁歸腎臟骨節之間

其精化生桃孩君紫衣蓮華冠住於腎中

玄師曰靈寶正炁即三十二天正真道炁若不採納此炁內修无功成之基外施无感應之驗空尸行上道下鬼誦靈章徒爾施爲並先叩齒九通自天門入元綱流演

圖至宿分步之存各天本色之炁布於兆
口中東八天步斗牛女虛危室壁之罡南
八天步角亢氐房心尾箕之罡西八天步
井鬼柳星張翼軫之罡北八天步奎婁胃
昴畢觜參之罡四維梵天不屬正宿中斗
罡依色取各天之炁立待感通詳載大法茲舉其畧

東向誦經

誦經之格初一遍從道君前存道言昔於
始青天中誦起至此存思却誦後經本章
第二遍即從元始洞玄靈寶本章誦去每

令一存思周得十遍每至第十遍却當從前序誦一遍而復祝想也

誦此經當周十遍者以遵十迴度人之義也

自道言昔於始青至東向誦經乃

太上玉晨大道君前序

太上洞玄靈寶无量度人上品經法卷之一

度人上品經法卷之二

秋二

太上三五都功職籙弟子陳椿榮集註

元始无量度人上品妙經

皇人曰此乃道君標目前題太上洞玄靈寶者玉晨道君序經故以道言標首此題直云元始无量度人者是天尊自說以元始爲題又自然已前亦是道君小序混洞已後方是天尊本章

洞玄章

元始洞玄靈寶本章

此是皇人標題內名也

上品妙首

玄師曰元者萬道之祖始者衆炁之宗洞者神應靈感玄者變景莫測靈者有求必化寶者仙真聖根此之六字以爲萬道之祖衆炁之宗歸於大洞之中則爲上品妙首也

十迴度人

此天尊十遍說經十轉迴靈之法也

百魔隱韻離合自然

此四句皇人總明一經宗旨大意二十四
字乃洞玄本章之首
玄師曰其章中之旨乃百魔隱韻或離或
合皆在自然百魔者九霄大魔帝君之王
與上帝元始同化玉清元炁皇胄之胤嗣
也神霄玉清王紫霄玉清消魔王丹景中
極保景王青霄玉清洞明照王玉霄妙化
王次太霄碧霄景霄琅霄玉清王亦大魔
之帝也次九天大魔三天大魔三界大魔
三清大魔五帝大魔諸天大魔梵天靈君

之魔次三省天相太玄之魔比魔非魔靈魔制魔神魔等至六天大魔隱韻皆典二章之中以洞妙百魔之音離合而成章

赤文章

太極妙化神靈混洞赤文章

元始開運太玄肇靈虛極无象一炁流形化生二景五緯凝精混合自然怛除結嬰總真布景煥赫九清炎池廓奕七紀齊并祈師盧浩丹天耀晶朱光煉度赤靄散明三華鬱秀輝映帝晨

太極妙化神靈混洞赤文章者攝化九陽

而明天度以成九霄九天之境是以

神霄玉清虛皇天泛上靈景華九陽清真

虛梵之炁而成天境

丹霄南極玉文天泛丹靈妙華洞陽景真

元梵之炁而成天境

碧霄太虛真極天泛廣靈太華上陽元真

靈一之炁而成天境

玉霄玉靈素華天泛玉靈素華純陽至真

元一之炁而成天境

太霄太靈真元天泛太靈洞華三陽九真
太一之炁而成天境
琅霄素靈皓元天泛素靈皓華六陽洞真
至一之炁而成天境
紫霄元靈上極天泛元靈紫華清陽妙真
天一之炁而成天境
景霄妙靈寶華天泛妙靈寶華景陽精真
虛一之炁而成天境
青霄玉華无極天泛青靈玉華元陽天真
純一之炁而成天境

此九霄九天皆混洞赤文之所化梵天天境者也

混洞赤文雙手掐玉清文无无上真

混者混沌之名洞者洞陽之炁五字生於大梵之先至赤明劫元始運洞陽之火冶

鍊而成赤文言玉字赤文齊混沌之初在天地之先凝化空洞之上鬱結太无之中太无之无无亦无其无既无其无故曰无无上真也

元始祖劫化生諸天

祖始也玄元始炁於始初之劫欻然化生
五億諸天始劫者世界初生未經成敗也
內象丹旨曰元始者乃先天虛无自然祖
炁在人謂之自己曩劫不壞元神

開明三景是爲天根

二儀分形三光垂耀皆禀始炁故爲天根
內象丹旨經曰道生一一生二二生三三
生萬物故虛无自然本起經曰夫道得三
乃成故言三合成德自不滿三諸事不成
繫辭曰易有太極是生兩儀葢由一炁而

分清濁是爲三也九天生神章經云三炁合生九炁三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根三因成九爲萬物之根是爲三生萬物三合成德在道爲三炁在物爲三才在天爲三光在人爲三元皆元始之祖炁作

萬物之本根故開明三景是爲天根以內而言假設法象則曰鉛汞砂也直指其物則是本有之性與夫日用妙化陰陽之二炁也人雖知此本有之性則明妙而莫知本有之性繼種於坤宮兩腎之間即先天

虛无自然純精真一之炁陰陽妙化自此
發生詳見於丹音混洞赤文元始祖劫註
夫天地之間萬物先有本而後有根若果
之有核是其本也種之於土陰陽激薄則
坼萌芽而生根故能長茂華實生生不窮
若无根株而欲其本之久存者未之有也
故天尊先指祖炁而爲道之本次明三景
而爲道之根大法靈寶有開明三景之道
兆於日初出時平心向太陽祝鬱儀呪曰
日魂朱景照韜緑英回霞赤童玄炎飈象

引日紫炁八十一咽月初出時向太陰祝結璘呪曰月魄愛蕭芳艷翳寥婉虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩旵容臺標引月黃色炁一百二十咽夜戌末時仰視北斗祝北斗内諱魁魡䰨𩲸䰩䰣魒吸七星金光四十九咽服此三景真炁還精復胎三年功滿受書為三景真人又有内朝三景飛仙分形之道辰戌丑未四時朝中元心中司命神字玄堅中極太一君也主養兆一身之形質下在脾中脾為玉堂一名玉房卯

齒五通存脾中黄炁有一真人如初生小
兒黄衣冠祝曰中極玄堅太一真君甲欲
得真人神仙黄庭之道寅卯午申四時朝
上元太一神君號南極老人主兆魂魄胞
神命炁胎府之父也叩齒九通存頭上直

入一寸名太極宫又名太一宫赤黄炁滿
宫有一真人如童子狀絳衣祝曰庲極元
老太一真君甲欲得神丹長生不死之道
子酉巳亥四時朝下元北極玄道母字玄
妙下在雙合宫中腎爲雙合宫主兆精炁

生死符籍之母也卯酉四通存腎中有白
炁炁中有神龜龜上有玄女即靈妃坐龜
也青白衣如初生小女子右有司録君左
有司命君祝曰下元元神北極玄道母字
玄妙甲欲得金醴玉泉可飲食者乞勑司
命司録削甲死籍更注長生日久行之常
念勿忘乃洞玄三皇帝君所行實靈寶之
密機亦盟天告師而行矣
上无復祖唯道爲身
禀元始妙炁之自然而化成人道之法身

夫道以虛无爲宗以自然爲本以道爲身

无復先祖也

五文開廓

皇人曰五文者五方五老赤書玉字内音

也

普殖神靈无文不光无文不明无文不立无

文不成无文不度无文不生玉清文放訣

五篇真文開廓形狀普生天地安置神靈

无真文則日月不得光星辰不得明乾坤

不得立世界不得成幽魂不得度枯骨不

得生

大梵章

是爲大梵天中之天

龍蹻經曰三清天者四梵天以上太極宮所治太清十二天九仙所居九老所都金闕後聖所治次上清十二天九真所居玉晨道君所治次无上大羅玉清十二天九聖所居元始天尊所治是天中之天三十六天也

蕭臺是七寶玄臺有九層映鬱大羅之上
玉山上京
太玄都玉山上京祖師元始天尊治玄都
玉京
上極无上大羅玉清
大羅玉清京玉清祖師元始天尊宴居无
上大羅之天聖師玉皇上帝治太微玉清
宮總治種民天
眇眇劫仭若亡若存三華離便
諸天之上有三華堂離便宮三華者玉清

三元宮也上元玉華中元金華下元九華
皆三元上皇道君居之離便者玉清之境
離宮便殿也
大有妙庭
上清妙庭宮宗師玉晨道君安處无色世
界上清大有之天

金闕玉房
宗師玉晨道君治金闕寥陽宮真師太上
老君治太清宮玉房者上清玉房宮
森羅淨霐

森羅上館淨霐二沼乃玉清殿下兩池也
玄師曰以内言之泥丸九宫也此正是内
朝元始之道也
御註此九宫乃玉京雌雄九宫之名比人
泥丸中太華中華少華三華屬木有玉清
坤母居之離便屬火有上清玉妃居之大
有屬土有黃素紫靈元君居之妙庭屬水
有太玄神女居之此四宫爲雌宫在玉京
之北金闕宫有太素元老居之玉房宫有
華陽帝君居之森羅宫有流珠真人居之

淨妙宮有太一元王居之太靈宮有上元赤子居之此五宮爲雄宮在玉京之南已上九宮在玉京山之上列布區象如人之腦也以身推之无不相契但人室昧而不知矣

梵炁章雙手玉清文指定

大行梵炁

玄師曰大行梵炁者已之元炁也詳明於圖中

大行梵炁圖

西龜山大行梵炁圖

玄師曰梵炁之祖者西元王母也九靈太妙白玉龜臺玉光金真梵炁祖母元君青金丹皇大道君金母居西龜之山亦曰龍山乃九炁之根紐真土之淵府西北之角亥子之間與玉清連界通於泥丸也南擴

通陽絳宫上通肺炁也下通内户日月之門丹房金宫在内腎方三寸北與内腎傍通十二神室中有梵炁之主雌一真母居焉梵炁日夜上朝若有塵心則失大行梵炁不能彌羅一身

周迴十方

内象丹肯曰此先天純精真一之炁藏於坤宫兩腎之間者也妙化發生上至乾宫陽極陰生下降還元升降循環流行不息故曰周迴十方也梵炁周迴詳見元綱流

演圖法

中有度人不死之神

度人不死之神名飛生主司度世不死事御註不死之神元始之分化也諱父寧在字合母精

中有南極長生之君
南極宫中有度命君字吁員主司長生之
名簡
御註即長生大帝君亦曰南極注生大帝
中有度世
度世君諱諒道覺字勤明天主過度三災
九厄
司馬大神
御註度人濟世司馬大神王諱規常生字
彥道周主領赤甲神兵威伐六天陰邪鬼

精之神也
中有好生韓君丈人
好生君諱猷神中之尊謂之丈人
御註好生君青華宮垂福惠生之君諱廣
從願字度天慜

中有南上司命司錄延壽益筭度厄尊神
此皆南上洞陽宮中之神即南斗六司之
真也
迴骸起死无量度人玉清放訣文
此二句通結上文從中有度人至此諸司

真官皆能迴骸起死度人成道也

御註九天天曹有迴骸起死君諱黨賢元字伯務真无量度人君諱理登纏字足皇明主南北二極太微紫微都糺之司

玄師曰此諸神皆總炁於九天九天總炁於太微太微梵炁乃高上洞玄之炁入化身中已上正文乃元始天尊所說

招真章

今日校録諸天臨軒

今日者赤明劫初大浮黎國開圖校録之

日也

十方神王當隨方掐訣召之叩齒一通心

禮一拜

東方震文无極飛天神王長生大聖无量度人（神王内諱忽初一十一二十一日下降）

南方離文无極飛天神王長生大聖无量度人（神王内諱飛初八十八二十八日下降）

西方兌文无極飛天神王長生大聖无量度人（神王内諱善初四十四二十四日下降）

北方坎文无極飛天神王長生大聖无量度人

神王內諱雲上初五十五二十五日下降

東北艮文无極飛天神王長生大聖无量度人

神王內諱度仙初二十二二十二日下降

東南巽文无極飛天神王長生大聖无量度人

神王內諱无鏡初三十三二十三日下降

西南坤文无極飛天神王長生大聖无量度人

神王內諱滌色初六十六二十六日下降

西北乾文无極飛天神王長生大聖无量度人

神王內諱那都初七十七二十七日下降

上方戊下亥上无極飛天神王長生大聖无量度

人（神王内諱玃无初九十九二十九日下降）下方（辰上巳下）无極飛天神王長生大聖无量度人（神王内諱瑛初十二十三十日下降）

玄師曰此十方飛天神王威德功力重大聖化不可思議於赤明劫初浮黎國中開圖校録之日奉元始至尊之命掌三界十方一切圖録並請帝軒校量罪福紀録功過隨方品量无極度人凡諸度生救死遣飛天使者吏兵奏告神王乞行救度

十方至真飛天神王長生度世无量大神並

乘飛雲丹輿緑輦羽蓋瓊輪驂駕朱鳳午文五

色玄龍辰文建九色之節十絶靈旛前嘯九鳳

齊唱卯文

前部屬陽陽數奇故九也

後吹八鸞同鳴八卦訣

後部屬陰陰數偶故八也

獅子寅文白鶴戌文嘯歌邕邕酉文五老啓塗壬文清

羣仙翼轅太清文至上清文挑億乘萬騎浮空而來

五老五帝也十方大聖道位尊高乃感五

帝前引羣仙參乘開啓道塗五符本行經

云東方安寶華林青靈始老青帝姓閻諱
開字威靈仰南方梵寶昌陽丹靈真老赤
帝姓洞浮諱極炎字赤熛聱中央玉寶元
靈元老黄帝姓通班諱元良字含樞紐西
方七寶金門皓靈皇老白帝姓上金諱昌
開字曜魄寶北方洞陰朔單玉寶五靈玄
老黒帝姓黒節諱靈會字隱侯局五老帝
者皆天真自然之神故曰元始五老

傾光迴駕坤文

傾光者流精玉光互相輝煥也迴駕者飛

雲輪轂迴旋法座也

監真度生寅文

十方上聖朝集帝所監領衆真校度羣生

諸天丞相中指掐大指根

丞烝相烝能立造化萬物主者丞相大羅

天之神公也爲受度更生之賓輔弼諸天

之事

南昌上宮午文韓司主録離文

韓君之司主監長生之録

監生大神寅文

即度生真人也字扶義
執籙把籍齊到帝前隨所應度嚴校諸天中指
下文
已上正文玉晨道君敘述受度之旨
普告章四十八字普告三界之
誥命雙手捐玉清文
秋二十三
普告三界
欲界色界无色界也
无極神鄉
十方无極世界
泉曲之府北都羅酆

北下元右宮也北酆在天地之北癸地名
酆都泉曲府羅酆是北都上山名伏魔經
云下方正北有一大海穢惡腥黑莫測邊
際中有一山高十萬六千里上參碧落下
入風泉名曰北都羅酆山山近水面有一
大洞名曰陰景天宮周迴三萬六千里中
有三十七獄主此洞者名曰太陰天君此
洞之外山上別有六洞六天大魔各主其
一即太陰天君外六曹也六曹小吏合有
三十六萬人第一洞名曰紂絕陰天宮第

二洞名曰泰煞諒事宗天宮第三洞名曰
明晨耐犯武成天宮第四洞名曰恬照罪
炁天宮第五洞名曰宗靈七非天宮第六
洞名曰敢司連宛屢天宮經云能持此六
宮名號生敬畏者即得魔王保舉削落死

名生死受賴獲福无量已上六宮與太陰
天君洞中六宮互相關報主執罪罰子司
曹局因事受職千千萬萬何可勝言

三官九署

天地水三官也三官各有三府故曰九署

按三元品戒經上元天官隷玉清境結青黃白三炁而置三宮中宮名元陽七寶紫微宮宮置左右中三府左府主生官太陽火帝考右府主死官太陰水帝考中府主生死罪福風刀之考左宮名太玄都元黃太極左宮即玉清左相宮也亦置三府右宮名太玄都洞白太極右宮是清微宮也亦置三府主考一同中宮上元三宮宮統三府府統四曹合三十六曹中元地官隷上清境結元洞混靈之炁凝極黃之精而

成其中宮名洞靈清虛宮宮置左右中三
府左號耐犯明晨府右號紂絶陰天府中
號七非恬照府主考罪福不異上元左宮
名南極洞陽宮宮置三府左號諒事府右
號宗靈府中號靈如神府右宮名北酆宮
一名陰天宮宮置三府左號連宛泉曲府
右號泰煞九幽府中號罪炁咸池府中元
三宮九府合四十二曹主考不異上元下
元水官隸太清境結風澤之炁凝晨浩之
精而成其中宮號暘谷洞泉宮一名青華

方官置左右中三府左號青元靈名府右
號九泉寒夜府中號朔單青靈府左宮名
青靈宮宮置三府左號靈劫府右號長夜
府中號靈寶劫刃府右宮名酆都宮宮置
三府左號開度劫量府右號泉曲鬼神府

中號通靈大劫府下元三宮九府共四十
二曹主考不異中元三元總九宮二十七
府百二十曹左主生事右主死事有功書
左府青簿有罪書右府黑簿若罪中涉福
福中涉罪則不專一曹得道奏中宮有功

奏左府有罪奏右府每至三元之日集校列奏三官

十二河源

玄師曰十二分野有十二水河之源湊於无極混海泄水於天河東井之源也

成玄英註此明黄水之華鍊度死魂之事十二者年中十二月也河源者河即天河也天有二十八宿東井星是天河之源衆水之泉月爲太陰之精諸水之母月行則每月一周天一年十二月每月中有一日

月交皆於東井華池之境吐水灌注此鍊
度死魂之所故云十二河源以明其事又
見三五順行經
上解祖考億劫種親族除罪簿落滅惡根不
得拘留逼合鬼羣玉清文批

符命章玉清文

元始符命時刻昇遷北都寒池部衛形魂制
魔保舉
法曰制魔保舉度人
度品南宮死魂受鍊仙化成人生身受度劫

劫長存隨劫輪轉與天齊年永度三徒午坤巽文
三官徒役也天徒諱可韓明人徒諱與生
轉地徒諱獨隷遷斷絶天徒界上尸道色
欲門免天宮驅雷逐電之役午斷絶地徒
界中尸道愛欲門免地官擔沙負石之役
坤斷絶人徒界下尸道貪欲門免水官運
汲溟波之役巽

五苦申寅亥巳酉文八難

玄師曰三徒五苦合為八難
度第一色累苦心門免泰山地獄苦道申

度第二愛累苦神門免風刀地獄苦道寅

度第三貪累苦形門免擔沙負石苦道亥

度第四華競苦精門免填海作河苦道巳

度第五身累苦魂門免吞火食炭鑊湯苦道酉

超淩三界逍遙上清玉清文移至上清文挑

已上正文元始天尊所降告命玉晨道君紀録

寶諱章

上清之天天帝玉真无色之境梵行音衡又下孟切

玄師曰梵行者道中之道玄中之玄真空无礙也三界之上玉清之下太清之上有天帝曰玉真天帝乃昊天玉皇上帝玄穹高上天尊主治无色梵行之境是種民天界也又曰玉晨道君安處无色世界上清

大有之天

薛幽棲註景者身也色者質也无色之景則有景无色形相宛然猶如虛空故云梵行（下孟切）李少微註无色之景唯有大梵之炁流行（平聲景境二字與行字作兩音經旨皆通）

東方八天步斗牛女虛危室壁之罡依色取炁梵天中斗罡

欲界六天六根俱染是名欲界

經曰凡人口業淨有十善功以上得生欲界天中

太黃皇曾天黃炁維角之天西北梵炁

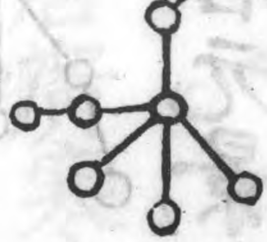
帝鬱鑑玉明　承奎壁二宿之分

帝諱觀覺主長生籙居紫極宮治在北方亥之西六根俱染皇曾一天西北梵炁承奎壁二宿之分凡言梵者是四維之天維是角也其維之天不屬正宿但得兩邊宿

炁相假而成故云梵炁已下三天倣此其
四方正面之天係二十八宿之分
太明玉完天　綠炁
帝須阿那田　壁

帝諱攬覺主度魂更生居紫房宮治在北

方亥之東　一欲根麄淨五欲根麄染
清明何童天　青炁
帝元育齊京　室



帝諱大覺主敷布政教度脫天人居九晨
宮治在北方壬之西　二欲根麄淨四欲

根鹿染

玄胎平育天 赤炁

帝劉度内鮮

危

帝諱育元主召魂舉仙居元景宮治在北

方壬之東 三欲根鹿淨三欲根鹿染

元明文舉天 蒼炁

虚

帝醜法輪

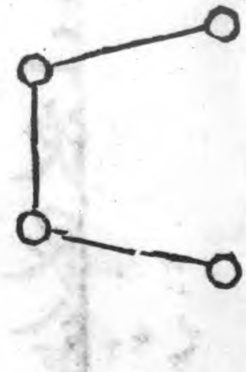
帝諱梵雲主通行元炁居廣寒宮治在北

方癸之西 四欲根鹿淨二欲根鹿染

上明七曜魔夷天 黑炁

帝恬憎延

女



帝諱玉真主開度幽難居太陰宮治在北方癸之東　五欲根麄淨一欲根麄染已上欲界天有形有欲觸物染著交接陰陽人民胎生故爲欲界太真科曰初二天

果報尚麄猶以身交爲欲次二天以執手爲欲第五天以口說爲欲第六天以眼視爲欲今緣六欲感此六天一根麄淨上進一天六欲總淨超出欲界上登色界

色界十八天有形无欲而有六色十八塵

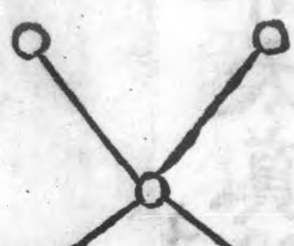
色塵六天細塵六天輕塵六天色塵六天一曰麄塵

經曰凡人身業淨有三百善功得生色界

天中

虛无越衡天 碧炁

牛



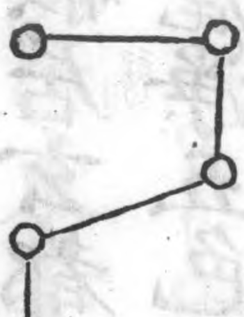
帝正定光

帝諱无上主明无上之道居太玄宮治在

北方丑之西 六色塵俱染初出欲界猶染色塵

太極濛翳天 紫炁

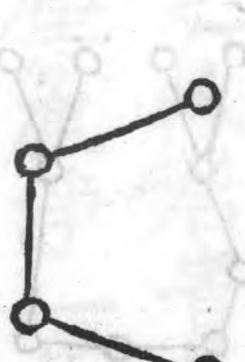
斗



帝曲育九昌

帝諱吁員主鍊度朽骸居玄都宮治在北
方丑之東　一色塵黿淨五色塵黿染
南方八天　步角亢氐房心尾箕之罡
依色取炁梵天中斗罡
赤明和陽天白炁　維角之天東北梵炁
帝理禁上真　承箕斗二宿之分

帝諱煥明主鍊仙成真居長明宮治在東
方寅之北　二色塵黿淨四色塵黿染
玄明恭華天黃炁
帝空謠醜音　箕

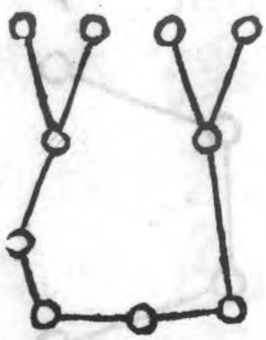


帝諱世元主應化　一切居東華宮治在東

方寅之南　三色塵麁淨三色塵麁染

曜明宗飄天　緑炁

帝重光明　尾

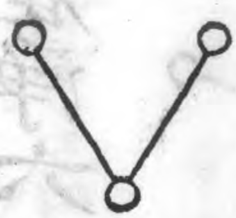


帝諱洛覺主劫終納學仙之人居昊玄宮

治在東方甲之北　四色塵麁淨二色塵麁染

笙落皇笳天　青炁

帝摩美妙辯　心



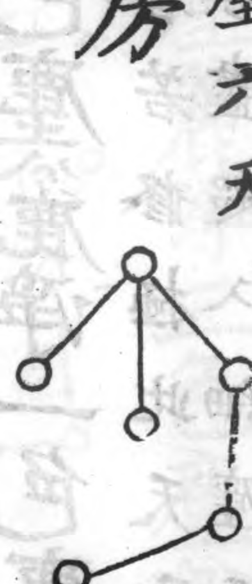
帝諱韶主魔試學仙之人居青玄宮治在

東方甲之南　五色塵麁淨一色塵麁染

此前色塵六天　學者若修極此天即色塵俱盡超入細塵天中

虛明堂曜天赤炁細塵六天

房



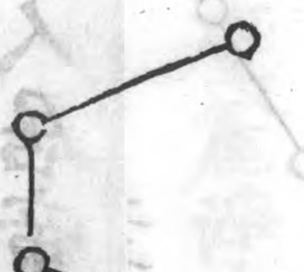
帝阿㑑婁生

帝諱雲上主開度天地居重華宮治在東

方乙之北　六色塵麁淨六細塵染

觀明端靖天蒼炁

氐



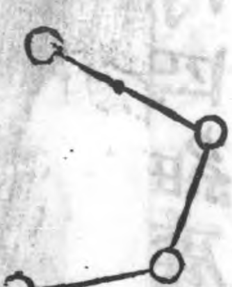
帝鬱容羅千

帝諱淨生主度學者之身居光華宮治在

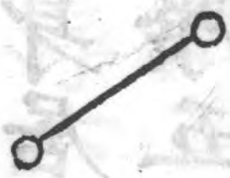
東方乙之南　一細塵淨五細塵染

玄明恭慶天黑炁

亢



帝龍羅菩提

帝諱鏡主度得道之人居開合宮治在東
方辰之北　二細塵淨四細塵染
太煥極瑤天　碧炁
帝宛梨无延　角

帝諱廓奕主教學仙之人居帝康宮治在
東方辰之南　三細塵淨三細塵染
西方八天　步井鬼柳星張翼軫之罡　依色取炁梵天中斗罡
元載孔昇天　紫炁　維角之天東南梵炁
帝開真定光　承角軫二宿之分
帝諱猷主鍊度死魂居延壽宮治在南方

巳之東　四細塵淨二細塵染

太安皇崖天　白炁

軫

帝婁妻阿貪

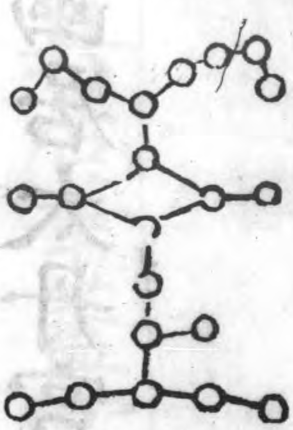
帝諱宛主開度善人居開明宮治在南方

巳之西　五細塵淨一細塵染

此前細塵六天　學者修極此天即細塵都盡昇入輕塵天中　輕塵六天

顯定極風天　黃炁

翼



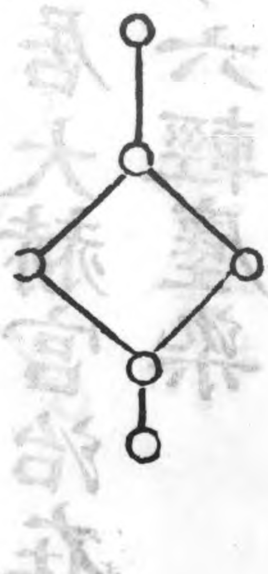
帝招真童

帝諱流主度有功之魂居大赫宮治在南

方丙之東　六細塵淨六輕塵染

始皇孝芒天 綠炁

帝薩羅婁王 張

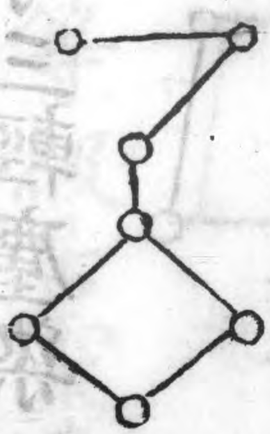


帝諱易邈主披夜開幽居太丹宮治在南

方丙之西 一輕塵淨五輕塵染

太皇翁重浮容天 青炁

帝閔巴狂 星



帝諱阿濫主召魔集真居華蓋宮治在南

方丁之東 二輕塵淨四輕塵染

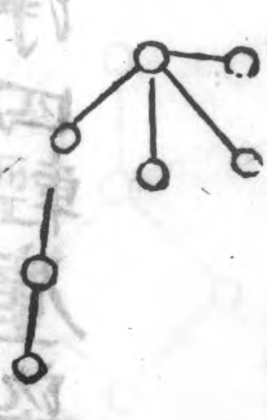
无思江由天 赤炁

帝明梵光

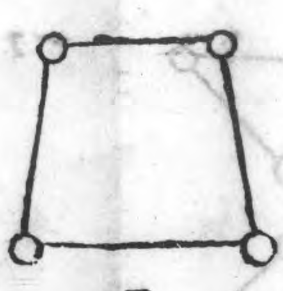
帝諱阿丘主開度善魂居明堂宮治在南方丁之西　三輕塵淨三輕塵染

上楪阮樂天　蒼炁

柳



鬼



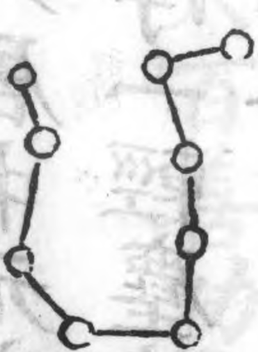
帝勃拂勃沛監

帝諱无量主品類天人等級居靈連宮治在南方未之東　四輕塵淨二輕塵染

无極曇誓天　黑炁

帝飄砮穹窿

井



帝諱曇主度一切天人居中元宮治在南
方未之西　五輕塵淨一輕塵染
已上一十八天通名色界
此前六天猶有輕塵爲累從此天昇入即
至无色界天

北方八天 步奎婁胃昴畢觜參之罡 依色取炁梵天中斗罡
无色界四天至真无情不交陰陽人民化
生但噉香炁无復形質之患也
經曰凡人心業淨有六百善功生无色界
天中

皓庭霄度天 碧炁 維角之天西南梵炁

帝慧覺昏 承參井二宿之分

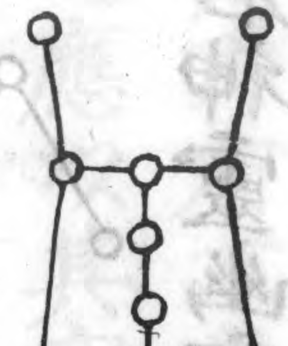
帝諱育主拔度學人居瓊瑶宮治在西方

申之南 色塵俱淨形想都无如虛空也

唯存心識以入炁觀炁觀道成即昇入无

洞天也

淵通元洞天 紫炁 參



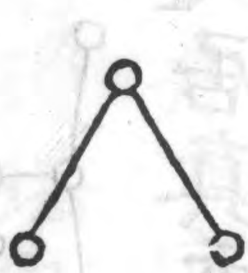
帝梵行觀生

帝諱上主度學仙之人居真元宮治在西

方申之北 若有心識爲患若能捨除心

識以至无爲即昇入妙成天也

太文翰寵妙成天 白炁 觜



帝那育醜瑛

帝諱陀主統理魔王居神靈幽宮治在西

方庚之南

前因都忘心識即居此天

此天不使兼忘故應用即有不爲即无若

空有都无即失真中之應以其空中有真

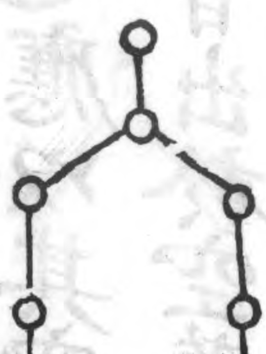
真中有應生成萬象皆出於空萬法在心

亦无形相將令學者觀心若有若无即生

禁上天也

太素秀樂禁上天 黃炁

帝龍羅覺長 畢



帝諱隗主領録魔王居化靈宮治在西方

東之北 炁觀轉妙結習都忘若洞入自

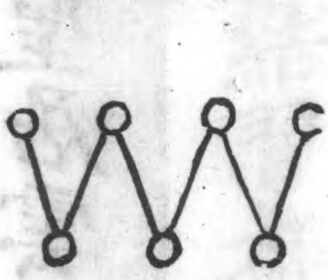
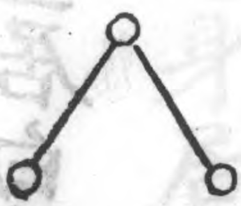
然即昇種民天也

巳上四天謂之无色界太真科曰无色界

中人身微妙无復形色以其无形可見故

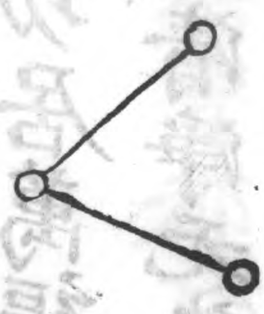
曰无色三界之人生死之根未斷陰陽之

炁猶存故有壽數或昇入上境或下生人

中隨功高下輪轉无窮唯得道乃已也
天人壽數玆不具載
四維民天塵業俱淨結習都忘超種民天
煩惱爲結學業爲習
太虛无上常融天 綠炁
秋二
昴

二十四
帝總監鬼神
帝諱極主教學者之功居萬福宮治在西
方辛之南 初出三界清淨无染喜樂无爲
太釋玉隆騰勝天 青炁
胃

帝眇眇行元

帝諱浮黎主召集仙聖居白蓋宮治在西
方辛之北
龍變梵度天 赤炁
帝運上玄玄

婁



帝諱惡奕主進仙成聖居雲保宮治在西
方戌之南 隨炁升降无復結習
太極平育賈奕天 蒼炁
帝大擇法門

奎

帝諱精上主度學者之身居天保宮治在
西方戌之北

已上四天爲四民天亦謂之種民天此四天人出二炁之外无年壽之限喜樂清淨

太真科曰上昇四天洞入道境隨炁昇降災所不及過此乃證自然无爲大洞之境

李少微註三十二天炁及所係星宿帝諱主掌見洞神經根塵染淨見龍蹻經

已上正文元始天尊所說

三十二天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻天中之音天中之尊天中之神天中大魔天中之靈

空洞者諸天太空虛无之中也八會靈文
自然王字非造作而成故曰自然靈章隱
韻者乃中篇隱語三十二天內音隱其韻
調文旨玄奥故曰隱韻隱諱隱名者乃天
中至尊大神魔王仙靈之名號也所謂尊

者如訶摩乃元始之稱呼宛首乃道君之
內號神者阿那之神九醜之鬼是也大魔
者魔羅乃天中大魔都是天中魔王也靈
者郁馥即斗中靈童婆泥乃火鍊靈童是
也畧舉而證之不能詳釋矣

九和十合變化上清无量之奧深不可詳數
落神真普度天人
九陽也十陰也謂帝諱靈章內音隱韻乃
陰陽之炁結而成文和合變化於三境諸
天莫測其奧不可得而名言蓋神靈真妙
之炁數布廓落天上人間廣度羣品矣
巳上正文玉晨道君紀述
受度章
今日欣慶受度歷關諸天戍文至辰文挑
歷關諸天靈官各百二十人主關告諸天

請滅三惡

落滅地獄惡道坤至艮落滅下鬼惡道艮至坤落滅畜生惡道辰至戌靈官各一百二十人傳符赦罪拔度苦魂

玄師曰請諸天滅三惡者内因身心口三業所招外生貪嗔癡三毒之愆而致墮地獄下鬼畜生三惡道中既今日受度於玉清則隨所生甲乙上屬三十二天師資歷關請滅三惡内除身心口三業外絶貪嗔癡三毒則地獄无由可墮下鬼无由可入

畜生无由可化雖受度已滅三惡内外不除業毒三惡亦未免於墮落也

斬絶地根辰文

斬絶胎根戌文斬絶胞根亥文斬絶結根子文斬絶節根兊文斬絶欲根中文斬絶耳眼口鼻舌身意根震文皆爲地根也

靈官各一百二十人隨訣召降取東方炁吹入身中斷諸死道之根

飛度五戸

飛度色累戸申文飛度愛累戸寅文飛度

貪累戶亥文飛度情累戶巳文飛度欲累
戶酉文靈官各一百二十人能開五戶之
苦門
名列太玄上清文

靈官一百二十人主注學士生名於太玄
天省
魔王監舉玉清文
靈官一百二十人主命魔保舉學人事
无拘天門乾文
靈官一百二十人齎昇天券令得道人過

天門
法曰太玄魔王監舉度人落滅惡根則制
魔保舉度品南宮斬絶地根則太玄魔王
監舉得昇天門
玄師曰人之生也上有十二節父母傳流
死炁之根也中有十二結一身禀受死炁
之根也下有十二胞胎傳流子孫死炁之
根也皆爲地根故受度之日亦須斬絶内
除三十六根外制六根惡趣地根斬絶閑
債封形然後飛度五戸得以名列太玄魔

王監舉得昇天門皆骨肉同飛上昇玉清之日受度之旨也閉儨封形之法別有科式

已上正文元始天尊歷關之文玉晨道君紀錄

五行章

東斗主筭卯文

東斗主筭司録真官

老君說東斗長生護命經斗中有五星曰蒼靈延生淩光護命開天集福大明和陽

尾極總監

西斗記名酉文

西斗記名司命真官

老君說西斗大計護身經斗中有四星曰

白標高元皇靈巨威

北斗落死子文

北斗落死司非真官

老君說北斗本命延生經斗中有七星曰

貪狼巨門祿存文曲廉貞武曲破軍

南斗上生午文

南斗上生司厄真官

老君說南斗延壽度人經斗中有六星曰
司命司錄延壽益筭度厄上生

中斗大魁王清文

中斗大魁司禁真官

總監衆靈子午斗挑

總監衆靈考校真官

老君說中斗大魁長筭伏魔經斗中有三星曰赫靈度世斡化上聖冲和至德

或者以東南西北二十八宿各方七宿爲四方之斗以今人所謂北斗爲中斗引天

官書而證曰斗爲帝車運乎中央臨制四方以神州之人居極之南自北而觀故謂北斗也又真一口訣曰斗中自有五斗陽明爲東斗陰精爲西斗丹元爲南斗北極爲北斗天關爲中斗所說不同故並存之

青帝護魂震文青帝護魂真人帝姓常諱精明

位東主木内應肝臟護三魂使其通靈澄正魂藏於肝故曰護魂

青帝歌曰

東望重拜手蒼帝玉皇君靈風鼓𣙫籥

育物布元春雲龍轡嚴駕玉衛擁瓊輪
枯萌泛霑及大惠无不均萬仙歌以道
委曲戒天人心根迷自固拱跽戴洪仁

白帝侍魄 炁文白帝侍魄真人帝姓混諱蓐收

位西主金内應肺臟侍七魄使无散亂閑
塞鬼道魄藏於肺故曰侍魄

白帝歌曰

六甲抱金闕七政守靈壇流鈴擲火化
威劒巨龍蟠邈彼素靈真明憲孰敢干
束制妖鬼魔澟落霄風寒沴炁既已息

萬天俄而安真儔荷大芘抵頟相歌歡

赤帝養炁离文赤帝養炁真人帝姓炎諱洞丹

位南主火內應心臟養元炁炁從火生故

曰養炁

赤帝歌曰

大景開玉樞洞堂啓金除騫林麐瑶砌

丹鸞踏瓊株寶房名曲麗明璫神所居

飛遊谿雲道引目眇真都天日永不夕

重煙鎖青廬太上赤印開帕几羅簡書

禪風樹玄化慇辛諒有餘

黑帝通血 坎文黑帝通血真人帝姓玄諱明萌

位北主水内應腎臟使血脉道利榮盛一身黑帝太元水帝也水在人身爲血血歸於水故曰通血

黑帝歌曰

无質統有物淵兮上帝心不啓不發道藴妙化機深恐爾漏未盡陰想勿浸滛輪轉无涯波苦道相迷尋萬年常謹約一旦自湮沈无沖落鬼境殃譴不可任

黄帝中主 玉文黄帝中主真人帝姓麻諱忘慎

萬神无越　乾文

萬神无越真人位中央主土内應脾臟營
衛中府拘制萬神不令錯越一身之中則
肝藏魂肺藏魄絳宮丹田二炁交媾則赤
炁下降玄泉上昇心藏血腎藏精二炁返
復交相生養黃庭之中神意所在也

黃帝歌曰

萬天拱中宸控駕玉池根翹機貫億層
洞朗闢四門大有混皇真糺制星宿魂
非帝道不運有方賴之存威忿即霜秋

和預爲陽春生成𢮿元紀仰荷戴无根
薛幽棲註五帝在天則主領五方神仙在
地則主領五嶽鬼神在人則主領五臟精
神各有所主人法地地法天天法道道法
自然神有所歸故无錯越三合以成其德

衛真章 叩齒三十二通存身爲神公誦之

青天魔王巴元醜伯 寅卯文挑

東方青天大魔王姓斌諱齒成巴與元始
同生統御九天醜伯三界魔王也主領三
界學人識其音則享福不識其音則被殃

若得魔王保舉身入三清也

青天魔王制邪王文

鬱藹蒼晶洞景開明始陽九炁停華育魂
流英妙府靈真上神瓊碧雲冠飛光羽帬
青腰玉女太上真人保度仙籙消魔却氛

赤天魔王負天擔石文 巳午文挑

南方赤天大魔王姓佛諱由肅勢能遏天
力能傾山飛空三界遏人功德制伐衆靈

赤天魔王制邪王文

昌陽真老赤靈尊神統御丹天檢制魔羣

嚴駕朱鳳三角之麟上道泰清玄元之根
火熛三炁盤徊絳雲育養丹府保制長存
白天魔王反山六目申酉文挑
西方白天大魔王姓赤諱張市一頭六目
能破山反石總制六天鬼神斷人生生之
路也
白天魔王制邪王文
七靈皓炁三素元真中有皇老制攝魔精
庚辛官將七十萬兵羽旗龍節金虎雲奔
斷除妖妄鍊育華英與道長存歷劫无傾

黑天魔王監醜朗馥（亥子文挑）

北方黑天大魔王姓徐諱直事爲性凶醜而好殺

黑天魔王制邪王文

北陰鬱丹玄烝之宫帝真靈會驅神駕龍室有玉女夜光之童掌握圖籙攝制魔蹤虛危合化紫煙激風寶晶鍊育後天无終

黄天魔王横天擔力（中指中文）

中央黄天大魔王姓天門諱波往大魔王衣玄文之衣頭戴通天之冠腰佩龍頭之

劒乗羽輪之車飛行雲中常作謡歌有三千言敗亂後學太上書其曲在消魔經薛幽棲註魔王上四言位號中二言諱下二言字也内象丹言註舊說謂魔王作謡歌以亂後學靖而思之不然魔王非故敗亂後學者蓋試之也色界魔王歌曰我界難度故作洞文變化飛空以試爾身人雖好道信而不篤者多矣徒慕虛名不爲實行魔王安得不試之試之心固者保舉成真其敗亂者亦秉持不堅之過於魔王亦

何怪焉

黄天魔王制邪玉文

元皇上靈沖妙之尊混合真樸造化元根感激幽微挺生大神攝召萬炁齊會華房消蕩百魔與道俱昌保度刼災滅試除殃

五帝大魔（震离兊坎中文）萬神之宗

東方青帝大魔王南方赤帝大魔王西方白帝大魔王北方黒帝大魔王中央黄帝大魔王此非前之五帝五天魔王也乃五帝之下別有大魔故嚴東註姓名以別之

青帝魔王姓迫落諱萬形赤帝魔王姓赭諱上栢白帝魔王姓鄧諱呼皃黑帝魔王姓梟諱公孫黄帝魔王姓宛躬諱産生各領官屬三萬八千人與五天同生主領三界功等諸天故爲鬼神之宗也

内象丹旨註玉清隱書云五帝大魔王領官屬與天同生惱亂學人不欲成道又自矜與諸天上帝齊其聖功後因龍漢開圖乃服元始之化故步虛頌云魔王敬受事故能朝諸天由是而言若學士堅持素志

功積行著則魔王敬奉反爲之用又何敢
而魔障也

東方九炁青靈始老青帝消魔王呪

洞耀育元精青華開大明布育九天炁
始生蓊无英扶陽通攝御丹林合總真
積霄始暉上鬱疊明霞晨靈光煥羅絡
衛育保形魂混化合玄景仁惠消魔羣
萬遍道巳超功當奏上清

南方三炁丹靈真老赤帝消魔王呪

三炁藹靈闕明虛煥玉丹朱陵有帝真

華雲飛絳軿統御萬界中撫運超億千
執策按簡籙洞章數神篇解結散禍根
流金摧兇姦志能成此道魔試俱无前
保度冥劫津宴盼无窮年

西方七炁皓靈皇老白帝消魔王咒

西靈回七度太眇鬱明華白元維我神
皇真御景霞皎皎三素暉昭昭破百邪
攝音延至炁金晶育三田鍊結固王質
寶曜映瓊鮮魔精當滅試逮地无沈連
逸轡高清館齊輪太上仙

北方五炁五靈玄老黑帝消魔王呪

北玄三秀鵠太上紫皇居總炁攝幽棲
造化敷靈綱下統虛危精寶育天元房
靈通太妙神纏羅衛百關豁落滅魔試
凶災永不干大道保自然壽命无虧殘
萬劫享慶會白日登雲輪

中央一炁元靈元老黃帝消魔王呪

混化歸沖妙元皇總靈真老閉黃闕
四御齊玄鈞圓華太張上同携堅王君
結津固百骸瓊耀擁胎仙晨暉注明景

魔應自滅　形萬道保无虧返老回童嬰
五會合　一炁飛馭超雲京
飛行鼓從總領鬼兵玉文
總領鬼兵三天大元帥
麾幢鼓節玉文
九天尚父執麾左領神王執幢右統大神
按鼓後部力士執節前引天丁
遊觀太空自號赫奕玉文　諸天齊功
玉清赫奕天將大神皆統屬玉清神公太
玄上相也與諸天大聖高靈齊功自號玉

清靈寶赫奕之司　赫奕仙曹專主靈寶
一司
上天度人嚴攝北酆
內象丹肓註云欲界飛空之音卒章曰北
都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人筭斷絶
人命門阿人歌洞章以攝北羅酆束送妖
魔精斬馘六鬼峯諸天炁蕩蕩我道日興
隆蓋北酆鬼神乃職司殺樂於遏筭絶命
天尊開度魔王順化勑攝鬼帝普告關盟
宣約處分毋輙肆害也

神公受命

玉清神公太玄上相右手紫微印左手玉清文叩齒九通存神爲神公之形頂玉清大丞相金碧貂蟬之冠衣錦霞飛羽之袍大帶朱履絳裙坐三色雲中神公即地皇之臣馬祖大帝之嗣角龍辰宿大神之父位玉清神公太玄上相號馬龍氏諱廓奕

普掃不祥

嚴東註神公者大羅天丞相也受天尊符命掃蕩魔精不善之鬼

八威吐毒 酉文

八威大神隨訣召降衛護壇所青龍大神震白虎大神兊朱雀大神離玄武大神坎獅子大神坤窮奇大神艮麒麟大神巽辟邪大神乾

猛馬四張 午文

天馬大神

天丁前驅 玉清文

大力天丁前驅大神

大帥仗旛 辰文

命魔仗旛大帥

擲火萬里寅離午文挑

玉清擲火大神將軍

流鈴八衝申坤离中丑寅卯文挑

玉清流鈴大神

敢有干試拒遏上真金鉞前戮玉清訣直二指

金鉞前戮大將

巨天後刑大指掐四指根五指俱拳

巨天後刑大將

屠割鬼爽右手金鉞訣大指壓二三四指掐亥文直小指

玉清屠割使者
風火无停左手四五指從辰至申復巽挑離
玉清風火大將軍
千千截首萬萬剪形中指根艮文挑
剪截鬼䥫大神
魔无干犯鬼无妖精
夫有真則有邪有善則有惡故邪能遏真惡能喪善用此刑威驅除勦伐不得有相干犯也
已上正文玉晨道君宣述扶衛掃蕩之事

玉清大神之威神也

三官北酆明檢鬼營坤离中丑寅文挑

明檢鬼營大神

不得容隱金馬驛呈自午輪十二支復离至午文挑

金馬驛呈大神

普告无窮萬神咸聽

三界五帝列言上清中指三清訣至震离兌坎中文復上清文挑

列言上清録事

玄師曰此皆玉清天將大神自號玉清靈寶赫奕之司輔翼玉清刼運改更滅魔掃

災昇度學仙之子檢校三界制禦鬼爽搜
究鬼營肅清道炁皆扶衛掃蕩之神也
已上正文皆元始天尊所降之令玉晨道
君紀録

五劫開化元洞玉曆章

真陽開化梵炁流通金闕在上玉府居東
鬱結五文煥散九空妙炁自然藴奥難窮
三靈共貫萬聖攸宗參稽學行標紀真功
形神俱契與道合同安鎮帝籙億劫无終
昔混元濵滓大梵彌羅諸天未分九陽冥

合三因九轉六變七徊元始肇形五劫初
化乃命梵元祖晨道君筆録天元運乘五
劫故元洞者以名祖炁玉曆者紀乎天元
劫運五周復歸其一自一炁化分三因成
九苦龍若蜒蟠曲九道漠漠元極總九陽

祖炁之元
太上以三九運梵三五乘元合四十二炁
以開始青天元祖炁明東方始青之元應
九陽木王之初故東方得九炁以分天境
劫號龍漢次九因重復陽炁開明赤文流

光數落五度開圖丹書
太上以三乘五三轉朱英合二十四炁以
開南丹天元祖炁明南方丹光之元應三
陽火王之初故南方得三炁以分天境劫
號赤明次復九因重積中黃化元天緯周

蹮梵元乘五
太上以五五三徊混陽十二合五十二炁
以開中黃天元祖炁明中靈黃華之元應
五陽土王之初故中央得一十二炁以分
天境劫號上皇次九元復因素景肇陽七

明煥梵五緯秉天

太上以七五三秉合三十六炁以開素靈天元祖炁明西華皓景之元應七陽金王之初故西方得七炁以分天境劫號延康吹復九因周竟混化歸本一炁肇明

太上以二五秉十三積元陽合三十炁以開北玄天元祖炁明玄冥上景之元應一陽水王之初故北方得五炁以分天境劫號開皇是以五劫既周昊天成象一炁混道八境流光三積九秉八方開景八帝示

形九霄分化故
元始天尊命天真皇人以玉曆紀元洞混
化之初劫運流復之本諸天分境結元洞
正陽之炁爲玉曆以紀天真天民劫運功
積升退之道明九聖九品之階其諸玄祕

別有九品仙籙經具載其詳
五劫五炁
龍漢始青之炁青　赤明丹光之炁赤
上皇中靈之炁黃　延康素華之炁白
開皇元陽之炁黑

東方玉字真文

龍漢始青玉曆寶章開九陽天元梵華炁
九陽迴妙炁三景散元精碧靄浮靈篆
青林檠淑英超遥玉清府遼邈蓬萊瀛
真化通无間神風滋萬生

南方玉字真文

赤明丹光玉曆寶章開三陽天元梵靈炁
浩劫開神運龍文泛赤霞八威奔電激
九鳳破兇邪鍊度丹皇室飛昇元始家
炎明常繼照靈慶集晨華

中央玉字真文

上皇中靈玉曆寶章開五陽天元梵寶炁
混黃生一炁感化結真形上德持柔順
含光洞杳冥建中該九極執本統三辰
煒燁天端上飛芒曜玉靈

西方玉字真文

延康素靈玉曆寶章開七陽天元梵英炁
皇老儲靈粹金精曜斗威六天咸戢滅
萬寶復幽微奕氣浮高闕寒光藹素輝
空同披玉勒華麗九霄飛

北方玉字真文

開皇玄上玉曆寶章開一陽天元梵混炁

五炁符元妙諸天混太㝠辰精飛羽黒

玉女散華青紫策封天寶玄先凜帝庭

羣魔欽至化萬國保安寧

元始无量度人上品經法卷之二

度人上品經法卷之三

秋三

元始无量度人上品經法卷之三　　秋三

太上三五都功職籙弟子陳椿榮集註

元洞玉曆 雙手玉文存神爲靈寶真人誦之

龍漢延康眇眇億劫

李少微註此章論劫運成敗也龜山元録曰元洞上皇烝也天尊結元洞之烝爲玉曆之書其曆以龍漢劫爲初劫開圖曰赤明劫終曰延康劫循環无窮終而復始劫終之後三界空壞萬物精爽長在太空故曰延康爲劫壞之稱赤明是開圖之名二

者交周是謂大劫其開皇上皇小劫名也混沌之中上无復色下无復淵風澤洞虛金剛秉天

玄師曰此天尊說造道開天之本五劫生成之始也

李少微註風澤第八壘炁也風澤之炁堅剛如金故曰金剛亦曰剛風劫盡之時能洞滿虛空承天不墜接九地內音素靈丹經地下深億萬里得潤澤地其炁黃又二十億萬里得色剛澤地其炁紫又二十億

萬里得大風澤地其炁青又下无窮无極
无邊无際洞淵綱維地其炁綠皆風梵綱
維之故能擎持地輪懸而不落九壘各有
四皇合三十六皇九壘三十六地上應三
十六天若學者不知天上內音則天帝不
領兆名不知地下內音則土皇不奏兆籍
終閉而不得仙也地下三十六也
天上天下无幽无冥无形无影无極无窮溟
涬大梵寥廓无光赤明開圖運度自然玉文抉挑
法曰此正經六十四字

流化章

元始安鎮玉文敷落五篇玉文

即五文開廓也

第一篇　五篇符形載大法

明炁發育木精飛英仁惠之炁滋衍萬生

天界地綱與時皆正凝耀神鄉結爲青書

光映萬里號太清九真安化上變玉符

第二篇

太丹之炁衍光洞煥飄擲化火融鍊九陰

赤字凝章其文甚異數映九億精明煥天

號交神生明玉化之符

第三篇

黃真之炁結精飛英中央虛落之炁混沌
黃元之精交流曆律化感生文光耀萬里
光芒熀煜天端之間號真皇混丹肅玄符

第四篇

素威禁炁流化粹端飄權耀神凝結成書
光映萬里其文甚異列明凌芒威摧萬妖
號八威禁龍制虎飛英太白玉化之符

第五篇

玄精發耀萬物滋形生端不竭天曆有紀
玉皇上相高觀靈化接摘玄序開明天教
冊封萬帝玄真感和天文數炳典約青律
天化大成凝結玉章光映九億號明綱玄
兆太明九化之符

皇人曰五篇者乃元始自然飛英至精虛
无混洮之烝凝結而成玉章鎮於大羅之
上昔上皇元年星辰交錯惡曜加臨上犯
三天曾命真梵真人齋持五篇付於五帝
以鎮天元以制天政又命真如真人齋持

五篇付於五嶽以鎮地紀以御地祇又命
妙行真人齎持五篇付於名山主者以候
成道之士數數教法下度生死五篇之炁
其功甚博上可以消於天災中可以鎮安
國祚下可以度於兆民如召三界五帝建

秋三　三

諸壇陛當以土王日青素朱書五篇以敷
落五方則萬靈振伏以集羣仙召之即至
靡有不從　詳載大法並舉其畧
赤書玉字八威龍文玉文保制劫運使天長存
梵炁彌羅萬範開張玉文挑

玄師曰元始祖炁從何先生玉字按靈實
玉字經云自三炁之先溟涬之後其中真
精挺生玄炁玄炁之内有神曰元始天王
其炁混凝與元始同生流化結芳非色非
相或舒或張至延康開劫一炁分形而爲
二炁虛无自然而生始炁二炁凝結太空
彌覆无極字方一丈八角垂芒莫知其理
二炁混沌而包藏玉字至龍漢開劫元始
天王分隸二炁混沌開先炁清高澄成天
炁降積滯成地二炁分合中有和炁名曰

元炁亦曰大梵之炁至赤明劫元始開圖中有真陽之炁化爲洞陽之火元始運洞陽之火冶鍊三炁混和玉字而成赤文因而劫號赤明文號赤書玉字是也自三炁成文火鍊爲赤書光明之炁陽光之精爲日靈光之精成月餘光布散分爲萬象三炁之神分爲三清之聖自後萬範皆出萬彙皆生莫非玄元始三炁也至開皇劫分隸三炁化生諸聖至上皇劫五劫同啓五行全形化生諸天應五劫之內産生玄中

之精精中之神故曰上皇劫自五劫開化
之後玉清洞真上清洞玄太清洞神三洞
之經四輔符籙皆因赤書玉字而化禀靈
寶之炁而成火錬成文爲赤書玉字之後
元始命天真皇人書於其文名八威龍文
亦曰諸天八會之書祕於上清玄都金闕
七寶瓊臺紫微上宮蘭房金室東西華堂
九天太霞之府也

昇玄章

元綱流演三十二天

二十八宿訣東七宿自辰上起角亢左行
卯上氐房心寅上尾箕挑北七宿自丑上
起斗牛子上女虛危亥上室壁挑西七宿
自戌上起奎婁酉上胃昴畢申上觜參挑
南七宿自未上起井鬼午上柳星張巳上
翼軫挑
輪轉无色周迴十方旋斗歷箕
自丑至子文上四指中文過中指中文復
至丑文從子歷亥循至寅文挑
迴度五常

金木水火土五星也

三十五分

日月五星二十八宿是也

總炁上元 坎兌離震中文 斜抹至亥文挑

元綱者元炁之綱也明此梵炁演布三十

二天輪轉无色之境周帀十方自斗罡左

旋經歷箕星迴運日月五星二十八宿之

分總入上元金闕之門

龜山丹皇紫文空洞靈章曰紫炁左迴與

斗連歷度四七入金門 明於元綱 詳演圖中

八景冥合炁入玄玄
冥合玉清八景之天炁入玄中之玄大梵
天中之天也

元綱流演法

玄師曰西龜之山一曰龍山言木之道也
金母居之言金之體也乃九炁之根紐人
之九宮之根也紐黃炁之淵府乃梵炁之
宮上之正府也在天西北亥子之地嬰孩
之生根也周迴四千萬里是不知其極出
常數度量之外也高與玉清連界上通腦

也脉通玉帝宫東南接丹陽之霞上承青
宫神虎之門接通肺炁也又與大胃交通
矣西北交寒穴之野上通金闕神仙之庭
與腎宫便穴交炁也南極太丹浮黎之鄉
炁恊洞陽之光恊於心也北指勾陳交闗

華蓋炁踐廣靈踐中黄宫中央上衝玉京
二十四節重樓十二也八達交鏻平天三
十萬里三炁之會也湧金爲墻結玉爲門
真土玉液之闕也金臺玉樓同前議也九
宫三田十二神室也上有流精紫闕金華

之堂瓊瑶之室傍通五穴即是集五臟之精會門也有自然紫雲之炁交帶鳳文九色落陳四肢八脉五臟六腑赤華紫英五内生炁也崖生紫桂嶺秀瓊林結瑚爲條植玉爲根騫林含實赤紫白環炁行无庇

而生此實也三華曜葩於朱景返香流芳於太玄内視三明五香生五炁也八炁扇飈以長鼓玉籟空唱而成音内之无器之音也龍嘷雲樓鳳嘯絶岑毒獸萬羅長虵千尋神宫堂堂仙靈紛紛巍巍元館觸類

元綱流演圖

吐津蓋元始之妙化實天元之靈根

此即大行梵炁周回十方也

與東向誦經位次圖向背不同

又法曰元綱流演比喻人身與天流演者
同人之元炁發自明堂宮右腎命門上爲
九天之根屬西北乾方紐太淵府黃炁上
入於心心屬火絳宮左旋流循腦後風門
玉枕宮循入左目日宮右旋下歷東北箕

宿足少陰大指流轉一身周迴一帀旋轉
右肩係无色界纏入右目月宮然後迴度
五常從三十五分脊骨流入下丹田左腎
水宮衝入肝木纏脾土中丹田次過肺金
宮從十二重樓喉管通至泥丸宮上丹田

顖門靈谷總出上元所謂上通金闕之庭三宮昇降上下往來无窮不息蓋人以經絡炁周於一身一日一夜百刻之中呼吸昇降計一萬三千五百息大會於風府者也脉屬陰陰行速猶太陰一月一周天息屬陽陽行遲猶太陽一年一周天如人之息脉元炁則應天之常度也陰陽順則流演循度陰陽和則天和脉息和則人和也

契玄章

玄中太皇上帝高真

玄師曰玄中太皇者此西元王母八景玄
妙之祖炁亦曰丹皇君乃上帝之道君上
皇之聖真
泛景太霞嘯詠洞章
居西元太霞之府嘯詠空洞靈章以生其

萬炁也
金真朗郁流響雲營
左手執金真玉光右手擲流金火鈴流響
三十五天天中雲營
玉音攝炁靈風聚煙紫虛鬱秀輔翼萬仙

玉音攝高上之炁炁靈風聚辟非之煙紫景蔚秀太虛萬仙輔翼朝宗乃大洞迴風混合祕訣

成真章

千和萬合自然成真 玉文

薛幽棲註言修真之人千真和神萬道合炁直與神混體道與炁合形自然成真也

真中有神長生大君 子文

度命君也在臍下命門宮諱天真液字飛生上英絳衣元始狀 嚴東註字吁員

李少微註字曰吁育

无英公子丑未

肝神也在肝制三魂也又號元靈素君諱玄玄字合符紫衣蓮花冠

白元尊神寅申

肺神也在肺拘七魄也又號白元洞陽君諱鬱靈標字玄夷絕素衣蓮花冠

薛幽棲註无英白元二神居洞房宮宮在眉間直入二寸无英亦時在肝白元亦時在肺

太一 卯酉

太一在腦總衆神也爲身中百靈之尊衆神萬炁之主故稱太一諱務猷收字歸會昌又曰太一真諱規英字化元如嬰兒形黑上而赤下衣上紫繡下紫錦坐金牀與玉帳右手執北極之星左手執北斗頭戴通天之冠腰帶流金之火鈴

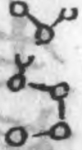
司命 辰戌

上帝司命也在心主炁納生元也諱理明初字玄度卿其形白上而青下面圓正等

黄衣芙蓉冠元始狀

桃康亥巳合延午

兩腎之神也桃康住臍保精根也號合會神姓桃諱康紫衣蓮花冠執長生玉籙在左下 合延居腎守命門也號命門君亦姓桃諱迴孩字合精朱衣芙蓉冠執天皇象符在右下 桃康合延二神諱字乃交互而言非的正也

存 左手執北斗  元英公子 肝 在紫衣 蓮花冠 桃康 下 左臍紫衣 蓮花冠 玉籙 執長生

思太一 在青冠錦衣 頸腰帶流金火鈴 司命 在黄衣 心元始狀 長生大君 左臍下命門官 元始狀 絳衣

圖 右手執北極○○○○一星不見 白元尊神 在肺素衣蓮花冠 合延 右臍下朱衣芙蓉冠 執天皇象符

執符把籙保命生根

並執兆玉符玉籙保兆命元生根

上遊上清出入華房

上清布三華離便之房以內言之身中華房心也

秋二

八冥之內

八脉冥會也

細微之中

細微之中以通元炁

下鎮人身泥丸（腦也）絳宮（心也）

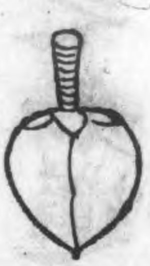
此諸真神以太一爲主皆是上清太微宮中之神也分釋降炁下入人身之中故時復上遊上清出入三華之房大包八極細入毫芒下鎮人身則或在泥丸或處絳宮

玄師曰太一含華如蓮　太一之房如蓮華未開

太一含華之圖

心包八脉上通

九色内含五彩



太一含華如蓮

玄師回上清者心之華房也太一舍華其形自然太一元君居之如蓮華之房心未開之丹華人㝠者身有八脉㝠會之處盡總於心也細微之中以通元炁同注泉源之所也如草木肢脉比人身赤文血脉之道路一體經絡之榮衛也

中理五炁混合百神

玄師曰中理五炁者理五神之妙炁於中元五炁之中百神混合於内也大洞回風混合之法

十轉迴靈萬炁齊仙

萬炁者萬神也天尊說經十遍天開爲之十轉則迴百靈以成性變萬炁以俱仙玄師曰十轉之法天尊十遍說經五行生成之道也先五遍則得五行之生數聾盲喑啞跛痾痼疾痊愈復形後五遍則得五行成數乃至聖胎疑靈回骸起死枯骨變仙更生成人也　詳載大法

此二章乃靈中之靈寶中之寶上品之首所謂玉晨道君云受元始度人无量上品

者是斯也

銜華章

仙道貴生无量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣

八方法輪之門中有罪福之陽各有禁戒宿命因緣事迹具載法輪經

普受開度死魂生身身得受生上聞諸天諸天之上各有生門

權道圖云開門人道乾宫通天之絳宫休門釋道坎宫通天之明堂生門仙道艮宫

通天之玉堂此三門在三天之上吉道也
出之遇福死門鬼道坤宫與死炁相通杜
門業道巽宫入死户傷門地獄道震宫驚
門畜生道兊宫此二門乃二炁交分之路
景門神道離宫在陽炁終絶之地然此八

門有吉有凶凶則死户吉則生門故經云
諸天之上各有生門雖凶門亦有通天受
生之吉道

已上正文元始天尊所説玉晨道君紀録

三界章

中有空洞謡歌之章魔王靈篇辭參高真

此王晨道君紀述

第一欲界飛空之音

欲界六天自皇曾天至魔夷天也中有魔

王諱郁默作飛空之歌欲界最居下位故

云第一

人道眇眇仙道莽莽鬼道樂兮當人生門天

道貴生鬼道貴終仙道常自吉鬼道常自凶

高上清靈爽悲歌朗太空唯願仙道成不欲

人道窮北都泉曲府中有萬鬼羣但欲遏人

筭斷截人命門阿人歌詞章以攝北羅酆束
送妖魔精斬馘六鬼峯
薛幽棲註斷首曰斬截耳曰馘酆山有六
峯峯各一宮既有六宮故云六鬼峯六宮
名見前章北都羅酆註　李少微註作鋒
六天鬼賊也鋒言其先鋒鋒銳也
諸天炁蕩蕩我道日興隆
第二色界魔王之章
自越衡天至曇誓天凡一十八天爲色界
謂在欲界之上故云第二魔王諱摩羅

落落高張
二十八宿也
明炁四騫
光華如此也
梵行諸天周迴十方二十八宿訣

元綱流演之法也
无量大神皆由我身我有洞章
誦洞章法按大法
玄師曰西元龜山元録内有丹皇飛玄紫
文空洞靈章是色界魔王稱我有洞章者

正此文也

龜山丹皇飛玄紫文空洞靈章

飛玄紫炁凝靈根法曰飛玄自然紫雲之炁元始祖炁也天元之靈根見前元綱流演法綱維玉虛總萬神空中鬱勃結自然飛玄之炁鬱勃自然凝結太空之中上有棱層十二

傳玉樓峩峩耀景雲流精紫闕帶金軒瓊堂瑋鑠繞八騫八騫者八景也重樓十二金臺玉樓九宮三田十二神室上有流精紫闕金華之堂瓊瑤之室有自然紫雲之炁見前元綱流演法中有青金九靈仙丹房真母號精延按大法玄師曰中有梵炁之主雌一真母居懸九靈太妙白玉龜臺玉光金真梵炁祖母元君青金

（丹皇大道君也又曰下元梵炁之母合延之神也）飛青羽褵晨嬰冠（服色也）手執玉節握靈旛五色命魔對帝尊（存手握五色命魔寶旛乘空步虛至玉京山上朝元始也宗壇秘訣命魔密呪具載甚詳益舉其畧）把持符籍當生門（執符把籙保命生根）咀日嚼月噏醴泉（採日月之精華金醴玉泉見前章開明三景註）離羅吐輝鍊五魂（即中理五炁也）內充外溢絳府欣（內外耆實也絳府心也）金光煥煥形正圓（圓象也）從朔入金色渾淪（朔北也腎屬北水宮金西也肺屬西金宮按元綱流演法人之元炁發自明堂宮右腎命門上屬西北乾方紐太淵府黃炁上入於心心屬火絳宮左旋流循腦後玉枕官循入左目日宮右旋下歷足少陰大指流轉一身旋轉）

右肩入右目月宮然後回度五常從三十五分脊骨流入下丹田左腎水宮衝入肝木經肝土中丹田坎通肺金宮從十二重樓喉管通至泥丸宮上丹田顱門靈谷總出上元

唯有開明曉此言

本經後序日得道者乃當洞明至言也

日五月十朝此元

修其道常以正月二月三月四月六月七月八月十月十一月十二月五月九月不在行持一年計十月每月三日五日七日九日十五日一月五遍清齋誦飛玄紫文內思如法一月計五日見註後

刻身

華蓋領仙君紫炁左迴與斗連歷度四七

二十八宿也

入金門

元網流演之法存思北斗華蓋之中有紫雲之炁從斗罡左迴歷度二十八宿竟還金門之上叩齒心拜

正是丹皇校萬

仙有明此訣加精勤祕念審思每令分妙

景感會得要文三年當審保長存九年乘空駕羽裙鳳衣輕翔昇龍山俯仰九靈謁玉晨得爲靈寶大真人雙手玉清訣頂碧王七辰交泰冠青羽飛雲之衣朱履絳裙佩靈寶三境神劔負五色圓象修其道常以正月二月三月四月六月七月八月十月十一月十二月五月九月不在行持一年計十月每月三日五日七日九日十五日一月五遍清齋誦飛玄紫文一遍以夜半後露出中庭仰思北斗華蓋之中有紫雲之炁從斗罡左迴歷度二十八宿竟還金門之上若天陰无光當於室內默念思如法每令分明思畢心拜四過叩齒三通仰祝曰

天庭朗清按大洞經云眉間入一寸爲明堂三寸爲丹田亦名泥丸宮明堂上一寸爲天庭宮紫微夫人呪曰開通天庭使我長生幽谷一作靈虛啓

真幽谷下元腎宮也靈虛按大法西元王母內禁靈虛宮也流雲徘徊

金華四騫中元金華金華宮與龍山連宇三宮昇降之法也丹皇

數輝雲飛紫軿是夕開陳青金校仙成我

上願體應自然結命月華保年日根三靈

合景即開明三景也永停龍山容行清披請如所

秋三　十五

言祝畢便口引紫炁二十八嚥止行此三年刻有神仙降兆寢席也身有紫雲袂絡一形九天書名九年必獲上仙也

此章亦名鍊度金門大呪

萬遍成仙

按大法一月五遍依洞章法取斗中紫炁

萬遍名外侍八瓊丹一千遍夜有神光出
没二千遍一身有光三千遍滿室有光四
千遍舊病新疾殘魘宿痕皆去色反嬰童
五千遍地司除死名玉清書生録百靈侍
衛六千遍舉身有光洞照百步夜可細書
鬼物不隱預知未然七千遍吹嘘百物可
起死屍八千遍呵呪五金皆成至寶光生
圓象九千遍丹成如日面生金容骨秀五
香三天注仙萬遍道備位證真人

仙道貴度鬼道相連天地眇𦾞䜩焘氛氛三

界樂兮過之長存身度我界體入自然
體入自然證大洞也
此時樂兮薄由我恩龍漢蕩蕩何能別真我
界難度故作洞文變化飛空以試爾身成敗
懈退度者幾人笑爾不度故為歌音

第三无色界魔王歌曰
自皓庭霄度天至秀樂禁上天為无色界
四天謂在色界之上故云第三魔王諱韶
三界之上眇眇大羅上无色根雲層峩峩唯
有元始浩劫之家部制我界統承玄都有過

我界身入玉虛

身入玉虛證大洞爲仙真也

我位上王臣御衆魔空中萬變穢炁紛葩保真者少迷惑者多仙道難固鬼道易邪人道者心諒不由他仙道貴實人道貴華爾不樂仙道三界那得過其欲轉五道我當復奈何

三界歌章乃魔王所述皇人所書道君所紀非二章也

此三界之上飛空之中魔王歌音音參洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍魔王保迎萬

遍道備飛昇太空過度三界位登仙公

玄師曰此是誦三界魔王歌章非二章也

敬形章

有聞靈音魔王敬形敕制地祇戌文

至受錬更生三十二字敕制地祇之文果

秋三　十七

書敕當處土地令敬迎誦章學士也

侍衛送迎其人拔出地戶五苦八難七祖昇

遷永離鬼官魂度朱陵受錬更生戌文

玄師曰心形旣信諦聽誦者遂獲九品善

果敕制乃元始天尊所降玉晨道君所述

是謂无量普度无窮有祕上天文諸天共所崇泄慢墮地獄禍及七祖翁

天寶章

道言此二章

按大法玄師曰二章者前章自元始洞玄靈寶本章至列言上清是一章也後章自元洞玉曆至辭參高真是二章也三界歌章非二章止是魔王所述並是諸天上帝及至靈魔王隱祕之音皆是大梵之言非世上常辭言无韻麗曲无華宛故

謂玄奥難可尋詳上天所寶祕於玄都紫微
上宮依玄科四萬劫一傳若有至人齎金寶
質心依舊格告盟十天然後而付焉
傳付授受之條上天之科立四萬劫乃舊
劫之格

十天東方九炁青天南方三炁丹天西方
七炁素天北方五炁玄天東北東南西南
西北四梵炁天上方一炁昊天下方一十
二炁皇天告盟十天大券朱書面乎十天
而分之

元始无量度人上品經法卷之三

秋三　十八

度人上品經法卷之四

秋四

元始无量度人上品經法卷之四　秋四

太上三五都功職籙弟子陳椿榮集註

普度章

道言夫天地運度亦有否終

運是劫運度是度數

成玄英註否終者否是陽九百六終謂三界消亡陽九百六者按周易大衍十九年爲一章四章爲一部二十部爲一統三統爲一元一元四千六百二十年其中通有五十四年水旱陽九者陽數奇極於九災

應之時大則九年之旱也其次則七年五年三年一年之火也陰數偶極於八災應之時則八年六年四年二年之水百六初入元一百六十年陽數奇有小旱之災故云百六之災通論陽九百六之會者初入

元三百年爲小陽九小百六九百年爲大陽九大百六大則大旱九年大水八年也漢書云四千六百一十七年爲一元數盡三元爲大劫之終天地消亡也三元合一萬三千八百五十一年初入元一百六十

年爲一小災故云百六否終之義畧舉如

前也

日月五星亦有虧盈至聖神人亦有休否末

學之夫亦有疾傷凡有此災同焉皆當齊心

修齋六時行香十遍轉經福德立降消諸不

祥无量之文普度无窮

玄師曰六時者半夜平旦食時日中晡時

黄昏六陽時也

陰鍊章

道言夫末學道淺或仙品未充運應滅度身

經太陰臨過之時同學至人爲其行香誦經
十過以度尸形如法
依五錬生尸之法以度尸形其錬度尸形
之法出靈寶五錬生尸經九錬生化章
寃神遷上南宮隨其學功計日而得更生轉
輪不滅便得神仙

保鎮章

道言夫天地運終亦當修齋
修靈寶金籙齋
行香誦經星宿錯度日月失昏亦當修齋

修天皇九曜齋
行香誦經四時失度陰陽不調亦當修齋
修五帝育物齋
行香誦經
請雨祈晴修洞淵五神齋
國主有災兵革四興亦當修齋
修太一聖真齋
行香誦經疫毒流行兆民死傷亦當修齋
修長生保命齋
行香誦經師友命過亦當修齋

修靈寶黃籙齋

行香誦經

玄師曰所立齋法世並有科此六條正是學士修誦大法功行之要道凡遇一切厄會當修齋行香誦經必獲真人之位所謂得爲金闕臣也詳見大法

夫齋戒誦經功德甚重上消天災保鎮帝王下禳毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰无量普度天人

當默運慈心普及一切悉爲禳厄解難以

陰修善功也

至言章

道言凡有是經能爲天地帝主兆民行是功德有災之日發心修齋燒香誦經十過皆諸天記名萬神侍衛

修齋誦者獲三品善果

右別至人剋得爲聖君金闕之臣諸天記人功過毫分无失天中魔王亦保舉爾身得道者乃當洞明至言也

誦此經當周十遍體元始說經周迴之意

未通經中深義不得懈怠退志功成之後
心府虛靜塵穢不侵自然通達真旨
自道言此二章至洞明至言也太上玉晨
大道君後序
大洞章
諸天中大梵隱語无量音
此是題目也　嚴東曰隱者有四一隱名
二隱諱三隱事四隱語也
李少微曰按内音經云元始天尊於赤明
世界栢陵舍座是時雲霧鬱勃三日三夜

玄陰不解五老上白天尊曰今日侍座所
未曾見天尊演教則河海靜默山嶽藏煙
今日晝陰天人惶懼不審何故天尊告曰
今日諸天發瑞靈應自然玉字煥爛障蔽
天光咸令四座瞑目伏聽俄頃天燾頃啓

冥暗消豁五色光明洞照十方忽有靈書
字方一丈於空玄之上文彩爛煥八角垂
芒精光亂目不可得看天尊普告曰此靈
書八會字无正形其趣宛奧難可尋詳可
注筆解之於是天真皇人受天尊明命注

解其音分其分度三十二天天各八字並飛玄自然之書合五方飛玄之炁以和八字之音名曰大梵隱語无量洞章

道君撰

太上玉晨大道君爲靈寶教主撰此靈書中篇三十二天玉字成經爲雲篆光明章

元始靈書中篇

此道君自標於題目之下

此正文大梵隱語之音

大法中篇是三十二天大梵玉字內音无

量隱語之旨乃元始祖炁靈書中禁之篇玉晨道君所撰天真皇人所書也內隱大洞祕諱五劫開圖之旨凡二百五十六言分置三十二天天各八字內按乾坤坎艮震巽離兌八卦支變八八六十四卦一句按一卦也通貫六十甲子乾坤坎離四卦出於六甲之表不在甲子之限

李少微曰今所註者一依天真皇人內音訓釋或刪繁取要或加字益明回互經文不依輪次者務使人速見其意也

東方九炁青天自然王字

亶樓阿薈丁丑䷏无愬觀音戊寅寅文䷐

李少微註此八字皇曾天內音也亶者坦然廣遠貌樓者玉京山下長樓亶遠廣遠上承玄都之宮亦謂之樓都阿者玄都宮阿那之神名主大梵之炁阿那鳴樓都之鼓以集衆真上朝元始薈者帝君遊臺之名薈蔚華秀无者太无也言太无之中自然生真也愬者日月門戶之名觀者觀覺天中帝君之諱音者八字之音人能誦八

字之音則真人秉金輪以開寘玉女揚華
播以披鈕觀覺主長夜之録四寘拔九幽
之府七祖披朗朽骸還生也
須延明首己卯䷑法攬菩曇雲庚辰丑文䷒
此八字玉完天内音也須延者玉完天酉
比闕名也大劫數交須延開而玉真上聖
於是而回明首者元始之都候也元始開
運則都侯啓道梵炁自朗法者法輪罪福
之場攬者攬覺天中帝君之諱菩者菩提
曇者曇雲顧並上元真人也人能誦此洞章

則法輪引籍於司命攬覺度魂於更生菩提執九色之麾以輪運曇傾旋十絕之旛以停椿天地得之則不傾萬物得之以長存

稼那阿奕 辛巳 ䷓ 秋四

忽訶流吟 壬午中 指中文 ䷔ 六

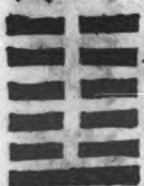
此八字何童天内音也稼那者天中正圖先生之號領人生死圖録總主神仙治金華宮金華宮與龍山連宇煒燁玉清之上蔚勃洞虛之中阿奕者七寶林中樹名也實上聖之遊圃真人之戲園忽者覺也飛

天神王之諱訶者訶摩天中呼元始天尊爲訶摩刧運終則訶摩開化教法普度天人將來刧壞真經隱藏天尊已知預爲流布歌吟也人能誦此洞章正圖先生則削罪録於長夜注生名於南宮也

華都曲麗 癸未 ䷕ 鮮菩育臻 甲申 卯文 ䷖

此八字平育天内音也華都者天中太極宮青華門之別名曲者天中有梵天神人飛行太極之上奕靈風之炁歌洞章之曲麗者太和玉女之名鮮者鮮雲即慶雲也

菩者天中菩樓也育者天中帝君之隱名
臻者至也育帝常秉八景之輪遊觀八極
至於鬼神之家回十絕之播以召魔舉仙
人能誦此洞章飛天遙唱三界司迎七祖
出夜上昇南宮也

答落大梵 乙酉  秋四

散煙慶雲 丙戊辰文

此八字文舉天內音也答者天中玉闕名
也落者宮闕落落然也大者大霄天尊開
運之初皆放大赦謂之大霄使三惡道空
九幽罷對梵者梵炁能開龍漢之劫散煙

者真人散香於玉闕慶雲者五色備也慶
雲接乎紫館飛天舞乎空輪也
飛灑玉都丁亥䷙明魔上門戊子己文䷚
此八字魔夷天內音也飛者飛天神人之
名也天地改運淪於延康冥冥无開飛天
啓光於是散輝諸天受烝也灑者龍漢一
會倏欻而回也玉者玉真魔夷天帝之諱
主開度幽難都者九幽之酆都也人有善
功則玉真開長夜之户酆都度八難之場
明者解八字之義也魔者魔王也上者上

帝也門者門下也人能明解八字之義則
魔王敬伏上帝育養於始生之神門門下
韓君司録度筭於南宮慶流九族生死蒙
恩也

无行上首 巳丑 ䷛ 回蹠流玄 午文 ䷜

此八字越衡天内音也无者上道也言元
始之炁開明无上之道行者天元之綱紀
維羅八極梵炁彌布流行不息也上首者
北斗之罡宮也回者轉也蹠者履也劫運
之初元始則履空而輪轉布化十方流者

流晨之光照長夜之府玄者空也越衡天上玄都之景有空峯之山萬聖之所遊生死之所歸道未備足身應滅度寬升空峯受鍊而更生也

阿陀龍羅 ䷔ 四象吁員 庚寅中 指上文 ䷞

秋四

八

此八字濛翳天內音也阿者天中有九折之山連阿栢屬陀者山上之樓上通玉清之炁帝君常乘三素之雲上遊阿丘之嶺下監萬生之罪龍者龍山與阿陀相去九億萬里羅者日月之名玉緯曰上清九天

真人呼曰爲濯曜羅言山勢相交日月明
於峯山四者四極之宫東華南極西靈北
真也四極真人主生死命籍象者象輪之
車真人常乗象輦遊行三界校人生死罪
録開度學道之人吁者吁育天帝之諱爲

南宫度命君主鍊度朽骸員者曰中生童
主濯津於天人人能誦此洞章則玉名入
帝簿生死度南宫四極給自然之羽車七
祖歡於福堂也
誦畢叩齒九通即臨目存九靈妙炁青玉

之光從東方无極玄虛中來良久微誦玉
晨君祝
東方八天无量音玉晨君祝曰
森廓連華關神尊帝一真靈虛交日月
玄覺照冥津玉關回運數梵炁啓都明
麾旛揚洞唱天君秉化輪金華領仙籙
鬱帶龍山宮寶秀煥珍景宴戲高上墉
霏煙散妙靄陶精養我形飛天觀劫會
賛詠元始文太極建青籥晨輝布發生
奕耀應穹觀熈怡存玉嬰皇育旋景輿

昇度七祖𠖥彌範流飛綱周維天地根
祥霞翳霄仞紫館真人君軒奕青玄府
滅試摧邪兇道應混高元神結泥丸精
靈丘三素雲羅耀交琳峯七九齊至用
三五合同功併愶沖和徳變鍊超仙宗
祝畢存前九靈妙炁青雲九重覆帀身形
九色玄龍導從左右密呪曰

赤明開圖八炁回真總統元關青帝大神
流化九外纏綿我身靈音八書六十四篇
洞明天地與我合仙運致龍駕上昇帝轅

呪畢引前九靈妙炁九嚥混合五臟如瑠璃映照之色行之九年致青芽九炁之精身生光明徹見虛无萬遍道成即得飛行七祖同福皆昇南宮

南方三炁丹天自然玉字

南爓洞浮 辛卯 ䷟ 玉眸誂誂 壬辰巳文 ䷠

此八字和陽天內音也南爓者南方有流火之庭飛焰煥乎八方洞浮者洞陽宮炁炎而浮流也玉眸者流火之膏鍊身體則生玉光明如眸子故曰玉眸諸學人始得

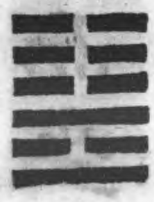
道者皆請流火之庭南極真人以火膏洗鍊蕩除塵垢得與真人爲侶誂誂然衆多

九靈推前甲午辰文䷢

梵形落空癸巳䷡

此八字恭華天内音也梵形者元始天尊在龍漢時號也至赤明世號无名君上皇開運號元始丈人梵炁化形隨劫化生以一神而見不受胎生故曰梵形落空者元始自空中而生也九靈者九華真人也理於南上宮中主九幽之下宿對死魂推前者九華真人主命録推筭死魂前生功德

有善功者四斗真人書延生之符而授與之則得拔度九幽也

澤洛菩臺乙未綠羅大千丙申中指上文

此八字宗飄天內音也澤者天中山窟也其山上有衆龍之窟山有黃房之室一名玉容之堂也洛者玉晨道君之內名也理於黃房之內混大劫而不終經龍漢而更明故幽中而悅焉菩者飛天真人之隱號有无數之衆臺者玉臺也處於澤山之陽綠羅者月中夫人字羅英容色如玉著綠

帔青衣故曰緑羅上秉大羅之天梵行之炁運度之關以應天地之數終於大劫既受交於日月則會於玉臺之上也大千者世界之數陸先生云以千數至千即千千爲小千小千數至千爲中千中千數至千爲大千千中之大故曰大千人能誦詠洞章則得駕羽輪之車昇黄房之室遊玉臺之上覽大千之境也

眇莽九醜 丁酉 ䷥ 韶謡縁邅 戊戌 午文 ䷖

此八字皇笳天内音也眇者天書玉字論

於延康之中翳而不彰眇眇然也莽莽者龍
漢開運其文復明莽莽然也遇其道男女
並皆壽三萬六千歲其運之極又經一劫
九炁各生一獸以害惡民其劫既開而九
獸號爲九醜之鬼北帝上真主生死圖籙
故立九醜以輔三官數極九九八十一萬
度天炁之交九醜當得輔號爲九都使者
詔者皇笳天神霄王之内名神霄王是魔
王之神主常試學道之人正與不正魔王
作謠歌以亂人心心固者王即保舉徑昇

皇笳天中緣遭者南北二斗君之内諱也人有善功列言於南斗南斗即度三界之難拔九幽之苦告下魔王不敢敗害也人行惡則三官列罪於北斗北斗即告下魔王滅魔付九幽之下充長夜之役皇笳天上有金華之山學成得道皆詣金華山受太一之信以制滅魔試然後得乘景輪之車遊宴八方九炁者按三天正法經始炁生三炁一曰赤洞二曰白章三曰青浩元炁生三炁一曰緑昺二曰黄景三曰蒼混

又曰白遁玄炁生三炁一曰紫融二曰碧
炎三曰黒演謂之九炁也
雲上九都 巳亥 ䷧ 飛生自騫 庚子 未文 ䷨
此八字堂曜天内音也雲上飛天神王之
諱開龍漢之劫啓赤明之運數自然之書
立天地之根也九都者三象既分而有丸
層之臺處乎玉京之山煥乎空玄之上飛
天神人常散百合之香流五雲之華以觀
飛天真人臺上有太真玉郎一日三回十
絕之旛則諸天上帝三朝玄臺誦詠洞章

也飛生南上更生之神名也學士能誦洞章諸天稱慶飛生爲開不死之路流長生之炁下鍊五蝹則八景存焉自從也騫者騫林也既共轝人上昇九層玄臺遊於騫林之下身佩天書口誦洞章即得上朝玄都之宮也

那育郁馥 辛丑　摩羅法輪 壬寅 申文

此八字端靖天內音也那者天王侍郎之內名也主天四時之炁梵行虛无之綱以正端靖天中分度也育者天關空輪之名

郁馥斗中靈童之名常運育輪於太无之中回十轉以召真天關十轉則十方大聖上朝玉帝萬神齊到而郁馥唱禮為摩羅者天中大魔之內諱郁馥一唱魔王束形學者知四時之炁十轉之關則入法輪之門乘八景之輿昇唱玉清之中上朝紫微之臺也

霐持无鏡（癸卯）䷫ 攬婆運容（甲辰）（酉文）䷬

此八字恭慶天內音也霐者天中都監神之內名也持者龍淵之名衆龍蟠乎其中

銜金鸎而運東井之華以灌天真華者日
中黄華之精沃注東井之流津无窮之源
也无鏡者飛天神王諱也遊乎大羅之上
出无色之光度學道之人攬姿者三界之
門名人之此號神王則開長夜之府拔九

秋四 十三

幽之魂以度三界之門也運容者玄和玉
女之名人得度三界之門運容則以朱靈
之炁導之于形太和之津灌之于神上昇
福德之堂保劫運之無窮矣

馥朗廓奕 已巳 ䷊ 神纓自宮 丙午 四猜上文 ䷁

此八字極瑤天内音也馥朗者天中玉京玄臺之别號西靈真人常誦洞章以遊其上鄜奕天中神公之内名與元始同生爲玄炁之範教學仙之人神纓紫微宫靈童也主滅度之尸若得神纓歌无量之章則反形於三鍊之房受自然之炁歡无窮之齡也人能明八字之音則神公爲開長冥之户昇更生之門上登玉京之臺誦畢叩齒三通即臨目存三靈妙炁赤輝之光從南方无極玄虛中來良久微誦玉

晨君祝

南方八天无量音玉晨君祝曰

和陽煥明奕炎暉玉鍊顏虚梵隱玄邈

空朗昭神功九華破幽録四極延生津

黄房晨景居綿綿保長存窈窕騰月妃

萬界超劫輪混洞翳玉書龍漢明耀晶

神文攝六天察制妖魔羣邪試莫我干

列名標上清超度五苦難逍遥玄仞峯

飛神開大運明觀九雲重南上鍊我蒐

旋蓋遊騫林泥霄靄纏虚綱十轉回天關

大魔咸來賓八景朝紫微龍淵注東井
黄華養我真大羅无色光寂度无窮人
朱靈協至炁太和昇福堂玄臺映鬱蕭
誦洞遵西靈神公布玄範反嬰齊自然
祝畢存前三靈妙炁絳雲三重覆帀身形

朱雀鳳凰翺翔前後密呪曰

三炁徘徊靈鳳來飛玉音八字爛煥紫微
吉日大慶我道洞開朱丹哺飴仰吸靈輝
身生水火絳帔羽衣登空飛步足踐鳳梯
周旋八天七祖相隨

呪畢引前三靈妙炁三嚥泥合五臟如日
輝映照之色行之三年致朱丹三炁之精
反白改容萬劫不傾七祖超昇上生福堂
反胎仙家即得更生
西方七炁素天自然玉字
刀利禪猷丁未　婆泥咎通戊申　申文
此八字孔昇天内音也刀利者南方无極
世界之號禪是刀利之國亦曰禪黎其國
有洞陽宮流火庭靈文始於流火受鍊瑩
飾光明之後刀利之國改為福德之堂苦

蒐得度入洞陽之宮猷者南上好生君之名婆泥則火鍊池之靈童也咎通是刀利世界魔神也常遏人生路若人知好生君名得度洞陽之宮及請火池受鍊即更生福德之國則魔神奉爲人能誦八字之音則刀利世界无極靈官侍衞其身徑詣南宮仙人司迎上昇三炁之天也

宛藪滁色 己酉 太眇之堂 庚戌 未文

此八字皇崖天內音也宛藪者皇崖天帝內名也主開度太漠之經以明八字之文

明道旣彰大羅之上蔚然澄清也滌色者
色界上飛天真人名也秉景雲之車駕九
色之龍遊色界之上出入玉清之中蕩除
穢炁開度善根之人太眇之堂者化生堂
也空洞之化結自然之章坦然廣大開度

萬生之曆也學人通八字之音則飛天真
人降景雲之車載兆上昇化生之堂也

流羅梵萌 辛亥 ䷳ 景蔚蕭嵎 壬子 四指上文 ䷴

此八字極風天内音也流者極風天帝諱
也處乎紫霄之上遊觀玉京之山羅者月

女之諱主王遊宴之儀流輝極風之天洞
照九玄之真也梵者飛天真人名也主回
九天之關萌者元始天神也固極風之根
景者景皇四極上真人也蔚者蔚秀景霄
仙人也並理王京臺歷校長夜之中開度

善根之寬蕭者蕭伆白素元君之宮也嵎
者蕭伆之嵎對賓之所也人能常誦洞章
乃得駕九色之霄上昇景皇之臺矣
易邈无寂 癸丑 宛首少都 甲寅 酉文
此八字孝芒天內音也易邈者始皇孝芒

天中天王之諱无者虛无寂者寂寂是虛无寂寂之庭也言此天王從龍漢而來至赤明而出居乎虛无之內處乎寂寂之庭也宛首太上道君之內號駕八景玉輿策三素飛雲開元始玄奧演大法以度人少都者日中靈童名也散日精以灌真流飛華以拂塵學人知八字之音則天王飛景雲之輿降三素之軿度身三界之上進入寂寂之庭也

阿濫郁笙 乙卯

華澁延由 丙辰

戊文

此八字翁重天内音也阿濫者翁重天帝諱也秉景霄之輪遊九層之臺處玉樓之上唱洞章以伏魔王郁者郁黙天中魔王隱名也笙者欲也是魔王都伯恒在欲界之上誦空謠之歌華者言色界光華也漠者欲界沙漠不可尋也延者東鬼之庭由者禁鬼之防天王詠无量之章則天魔應響而東首羣鬼請由而伏形奉之者九祖開泰修之者灰骸更生也

九開自辯 丁巳　阿那品首 戊午　亥文

此八字江由天内音也九開者大演之初天地未判輪轉三炁開爲九分九度既明九位乃列陰陽萬品於是而生自然明辯也阿者阿丘江由天帝諱也秉九色之龍駕三素之軿上登龍山之嶺遊觀九玄之

中那者那邪飛天神人之隱名也飛行三界歷校長夜之中拔度善人之魂有知八字之音則天王品度兆身入飛天之衆首化枯骨成童子之顏矣

无量扶蓋 巳未

浮羅合神 庚申 子文

此八字阮樂天内音也无量者天中无量大聖之始神也總統飛天神人受其品量而得昇遷扶者更生真人之内名校長夜之録簡善惡之根蓋者玄中福堂之號也浮者幽夜之𩲡受真人開度謂之浮也乗運而歸上昇福堂也羅者大羅也開大千世界召更生之賔請大羅之天削死三官合者合慶也神者神公也是大羅丞相人能知八字之音與神公合慶受度爲更生之賔故曰合神

玉誕長桑 辛酉 ☲ 栢空度仙 壬戌 四指中文 ☲

此八字曇誓天內音也玉誕者曇誓天玉都名也長桑者天中騫林亦名桑林霞蓭東華之宮葉上有大洞之章紫書玉字煥手上清下有扶桑之樹上森騫林之叢碧

鷄鳴其蓋青霞翠其峯神風流反香之草鼓桑林百籟之音神風一鼓洞章成音故曰栢空也度仙者飛天神人也常以鷄鳴之始登玉臺之上來取五方雲芽仰咽三辰之光簡學仙之人生死録籍開度九幽

之寃昇入法輪之門也
誦畢叩齒七通即臨目存七靈妙炁白華
之輝從西方无極玄虛中來良久微誦玉
晨君祝
西方入天无量音玉晨君祝曰
洞陽映霄闕受度好生君靈童火鍊攻
福館涉生津太漢明道彰真人翔景雲
高清布元化蕩穢除妖氛接我琅碧輿
昇入微妙門揚輝浩極家洞耀九玄真
造化回幽關杳眇回靈根景皇連鬱秀

檢校超仙蒐蕭㑥白元子同攜列帝賓
始皇天中王寂寂虛无庭玉晨張太範
流慶滌我塵穹樓演洞唱收魔束鬼形
三元分化祖九度悉宣陳阿丘馳素輧
那邪契所縁彌羅大聖神更生陞福筵

逸化乘運歸削死永合歡瓊府巍峩境
森扶靄華騫雲芽揖三暉享此億遐年
祝畢存前七靈妙炁白雲七重映霞身形
白虎獅子導引左右密呪曰
七炁金靈八天尊神白虎策輦獅子捧轅

七炁纏綿鍊我成仙身發金光映照素雲
内外變化昇入洞門七祖出夜九幽放寬
三徒五苦長斬惡根同歡福會受慶自然
億劫開度隨運長存
呪畢引前七靈妙炁七嚥混合五臟如月
晶映照之色行之七年致太素七炁之精
停年留世萬劫童顏慶及七祖昇度南宮
反胎更生世世生仙

北方五炁玄天自然玉字

攫无自育癸亥 ☷ 九日導乾亥文 ☰

此八字霄度天內音也玃无是龍漢時飛
天之神也元始開之炁溟涬无色之中
玃无乘運而出凝然而立霄度旣立自抗
不煞之劫育者霄度天王之內名九者育
王乘象輪之車遊九玄之門轉九機之度
應劫會之期日者天中日童導者導引和
炁天運之終日童停光拔度學者灌以水
母之精導以太和之炁洗鍊五神進入朱
宮故曰導乾

坤母東覆 ☷ 形攝上玄 甲子 戊文 ☲

此八字元洞天內音也坤母者太陰之都
候九靈之母也理東海扶桑暘谷之淵常
總地機轉輪元炁上應天關天關轉地軸
動周天一度水則湧三千三百度天地炁
交九海冥一水則彌天東者東海受會制

期河源也覆者水神也理於崑崙之山填
固巨海遏斷東井則地機不淪保劫長存
形攝者災交之時坤母形出東河之上攝
召鳥母以鳳車迎學仙之人上崑崙之墟
鳥母乃水之候神也上者坤母上詣帝君

申劫會之期度學仙之人言名於玄都之宮也

陀羅育邈 乙丑 眇炁合雲 丙寅 四指中文

此八字妙成天內音也陀者天帝之內名與妙成俱生在雲阿之嶺羅是月始生之名陀在雲嶺之上抱月而明育者妙成天梓王名育生總統十方飛天之神邈者天中羽林監神名神王常使臣御三界簡人生死之籍令魔王保度得道之人眇者眇眇高遠也人得保度詣羽林受符而昇天

眇眇行於雲宮也炁者雲炁也合者合景也既入羽林結雲炁以成衣飛昇朱宮受福天堂遂與諸天合景而上飛也

飛天大醜 丁卯 ䷅ 總監上天 戊辰 子文 ䷆

此八字禁上天內音也飛天者飛天神王也天上有飛玄之炁結成空洞之經十方神王在空霄之上誦此經以和自然之炁接引學道之人大者三界之都錄主生死圖籙醜者伯也是三界之魔王受事於大醜學士識其音則魔王保真身騰三清也

總是飛天都統之官常攝八會之炁以促天地之運監領長夜之官開度九幽之魂學士知天中之音則天魔列言大醜勒籍仙部而上昇天中也

沙陀劫量 己巳 ䷁ 龍漢瑛鮮 庚午 丑文 ䷀

此八字常融天內音也沙者天中有沙蘭之宮是紫微之別館處乎玉清之上煥乎紫虛之中陀者陀丘也陀丘之衆有巨萬人皆是新得道受度者也功德未備停散其中劫量者每至劫運一交陀丘之衆計

功之量得昇朱陵之宮受福而仙也龍漢
者初劫之名是時大道淳朴徒有其化難
可爲雜也瑛者龍漢時飛天神名也常開
度九幽之䰟昇蘭宮之中鮮者南宮之童
學人得度而鮮童録其形容於朱陵之上

碧落浮黎 辛未　　空歌保珍 壬申　寅文

此八字玉隆天内音也玉隆天中常生碧
霞之烝落者飛天神王名也秉碧霞之輦
遊玉隆之天一日三時引天中衆聖上朝
七寶之宮浮黎者天王内名也衆聖上朝

而天王稱慶也空者天中侍晨之名歌者洞章之曲侍晨一嘯靈風旣奏音成洞章故曰空歌保珍者學人知八字之音則昇上南宮爲飛天之賔保此不終之劫珍其自然之文故曰保珍

秋四

二十二

惡奕无品 癸酉 ䷋ 洞妙自真 甲戌 卯文 ䷌

此八字梵度天内音也惡奕者天王之内名昔於龍漢之中諸緣並盡而過度三界之庭昇入太虛之館受九仙之籙登大聖之號赤明開運元始錫爲梵度天王无者

太无真人也受天王之符度長夜之魂品量幽魂之罪福洞明宿對也宿對既解乃入妙化之堂自者與也真者天真也太无真人度九幽之魂洞識宿命惡緣並盡度入妙化之堂與飛天而合真也

元梵恢漠 乙亥

幽寂度人 丙子 王清文

此八字貫奕天内音也元梵者元始大梵風澤之炁抗舉澄漠之精高而洞浮懸而不落也恢漠者遠而无礙有而若无微而不可名妙而不可尋也幽兮寂兮不可見

聞其中有真其中有精冥度天人也
誦畢叩齒五通即臨目存五靈妙炁紫晶
之霞從北方无極玄虛中來良久微誦玉
晨君祝
北方八天无量音玉晨君祝曰
開化无上神霄度凝玄炁陽華真一精
太和育妙慧九靈鎮西崑機化停樞會
鳳車升羽輪越此大劫津雲向擁圓皓
育生天神君受符翙林宮藹秀靈霞襟
空霄飛玄章接舉身超騰天統攝八耀

開濟九幽寃蘭宫逹紫微按格昇朱陵
南宫有妙童琅輝鍊我形蒼霞浮緑輦
稱慶拱髙尊靈風泛洞響可寳无窮齡
九仙頌運籙釋散宿業根流綱抗虚梵
廓逹歸无名大混百骸紀徊煙合紫雲

慶垂七葉孫禍塞三徒源解滞離塵網
齊轡逍遥賔倐忽登龍臺稽首玉帝前
祝畢存前五靈妙炁玄雲五重覆布身形
飛龜羽蓋翁鬱前後密呪曰
玄天徘徊流景上清大有啓運八字開明

飛玄澄空洞陰自生五炁纏綿灌我身形
冠帶北單受錬洞靈胥府仙化内外光精
飛行三界遊宴紫庭七祖同慶歡樂劫齡
七寶林中反胎更生長夜出離南宮記名
黃籙白簡世世生仙

呪畢引前五靈妙炁五嚥混合五臟如紫
晶睒照之色行之五年致靈芝五炁之精
還年留景保命三清慶及七祖世世生仙

元始无量度人上品經法卷之四

度人上品經法卷之五

秋五

元始无量度人上品經法卷之五　秋五

太上三五都功職籙弟子陳椿榮集註

无玄章

道言此諸天中大梵隱語无量之音舊文字皆廣長一丈天真皇人昔書其文以爲正音

李少微註真一五牙經曰皇人者不知其得道之始也身長九尺玄毛被體皆長尺餘黃帝時在峨眉山絶陰之下以蒼玉爲屋黃金爲座張華羅之幡然千和之香侍者仙童玉女座賓三人皆稱太清仙王黃

帝再拜問道授以五牙三一之文云

玄應章

有知其音能齋而誦之者諸天皆遣飛天神王下觀其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大勳魔王保舉上仙

御註有大功德則上帝魔王高真信用保舉此人於太上仙王之前道備剋得遊行三界昇入金門

玄師曰知中篇之音齋而誦者獲乎八品福報

此音无所不辟无所不穰无所不度无所不
成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上
帝遥唱萬神朝禮三界侍軒羣妖束首鬼精
自亡琳琅振響(文酉)十方肅清河海静默山嶽
吞煙萬靈振伏招集羣仙天无氛穢地无妖

塵冥慧洞清大量玄玄也(文亥)

玄師曰中篇之音有辟穰度成四種无量
威神之力誦之者獲十六品祥應

已上正文大梵隱語後序

成玄英註此明諸天内音冥通慧照之力

冥者幽深不測慧者通照无窮慧能照空故云冥慧高而不極謂之洞煥燿三清之上謂之洞清洞者空也清者淨也无邊无際謂之大量大量之内唯有真空真中有精其中有信能生真聖非有非无常住湛然微妙莫測究竟其理不可尋詳玄中更玄故云大量玄玄也

大梵隱語正音　東方八天

廣生高應　覺元洞虛　應元九真　化交肇圖

文靈運搆　宗範元都　感變總括　感招自成
綠岑遷景　皇道含明　天林耀權　炁精育魂
融羅貿立　圓英隱旻　期巨神色　洪綱告寧
南方八天
章炎通泛　堅數澄宗　虛象玄華　龍陽儛穹
微正霄艷　淵太凝沖　玄闕三紐　大梵飛空
隱覺隆盖　天倫慶呈　神户纏絡　真元散精
淨握明照　徊合升遷　導騫宴雲　靈應騰天
西方八天
剛澤徽控　陰唆孤儀　貫炁寘素　宸洞開徽

周化幽應　澄輝帝臺　平遐挹虛　倏茂童池
結飈臨育　麗无散開　陽通百六　沈芒隱階
幽廓冥默　真峯會靈　堅丕順道　吉命騫林

北方八天

龍安洞變　純陽隱玄　方本還炁　象伏高員
神變惠允　解鍊靈根　赤精純道　成號威尊
利雲友常　億仞中丘　鬱成瓊壘　謠音慶流
受位玉室　大憲通幽　玄章煥落　綱輪廼周

中央

幽玄還門　菏薩作生　招非化久　法肓詎冀

農頂赤阜　由旬一潤　雲合浮沱　中曲普明
貴虛四光　功篤留胃　華覺塡宥　祭爲昭達
光天圖皛　貢冷寬從　鬱充沙曇　吝敷肅令
蘂澄太寘　絳咢四迷　北走億遊　咼愚羅龍
各齋以散　洛釆於都　審此玄賴　完可六魔

龍章鳳烝大梵之文（皆諸天隱諱隱名見中篇註）

觀覺鬱繿（寅文）大明紫靈（寅文）九神度蒐（卯文）開
闕玉真（辰文）阿奕煒燁（巳文）飛天流音（寅文）輪景
帝常（卯文）都靈（四指中文）順臻（一中指中文）豁落（中指上文）大
宥（中指中文）慶雲啓靈（寅至中指中文）七曜輝魔恬憎

敷榮離文虛无上首巳文天紀彌宸午文四吁育
象未文濯曜騰精坎文煥赫洞陽離文浮景玉光
坤文九靈謠歌寅文世元紫堂四指上文羅英四指中文
散景中指中文曜明玉房中指中文八景總獸卯文韶
主攝精申文九都辰文騫鬱坤文飛生上靈兌文窑
羅淨境寅文馥育巽文空輪戌文灌沃黃華卯文坎文
霐運玄明子文神宮午文開廓辰文延宛丹庭亥文
大猷浮景子文真定丑文化元寅文蜒宛卯文素眇
申文王粱澄煙亥文蕭峙戌文結隅丑文景羅七纏
四指中文秀盤三府四指下文流輝九玄酉文寂然中指

上文虛邈中指中文飛華坎文拂軿酉文晨濫錄籍申文
太漠由延未文阿丘九度未文六龍坤文儛輮乾文
蓊靄酉文浮羅卯文紫精馥淵巳文濵滓太育寅文
九機化乾乾文覆形厚德四指上文元河淪精四指
下文育英四指中文明陀三指下文景晨眇雲中指上文大
秋五
四
隗總監中指中文秀樂禁天坎文紫虛陀丘離文劫
量交前酉文碧霞韻梵卯文眇眇遊元大指中文龍
變運量大指下文馘絕惡德中指中文恢冠玄漠午文
萬度成仙午彈

元始靈書下篇　　天真皇人撰

東方八天

森角儲雲 九䆟鍊精 枳默窺玦 浮枚曰踤

鹿幾楊房 碧提鄰回 池滇黨員 蛟逭謁携

澡章變瑜 蘭洋壁環 亢滂野生 極中昆清

曜展洞淍 寂无眇凝 素倚虛羅 皇達元靈

南方八天

炎鍍綽堂 太霄瑤隅 歷遐薦漪 周扃加圖

披蕘蹊朦 䑸亶渾都 戟芸荼炫 井欺持蒲

掌維迮儀 奕洸琅璀 扁縷盃但 幽微畢雷

消湟寔東 赤曜叢稽 玉玄演侯 栢璪至規

西方八天

鎬正左適　婆泥煞靈　悲招均疆　洎南纏魁

靜夷損光　混元覺緣　道守岑遥　綿徵知宣

太靈湮漠　昺和盧隨　哲京常華　墟咸堅沙

秉鐸黙株　會衍求裴　卓雲青府　業覯般基

北方八天

洼孩蒙甘　犂宇九闌　蕭鈞漣輿　龍汾神闗

溝淪沈魔　谿鑾祈通　玄寥亢息　无知肆明

蟒脩吉夕　馥壇時猷　湯長敷昌　匪庸謹濟

朝康聖寬　祕法侈宜　廣帝理生　衞肇宏人

天真皇人梵炁玄遠天寶自然八合之音主治世會地壘洪澤變災厄難誦詠之者禳辟妖姘音祥女鬼也清靜道炁无不寧也地官奉書百靈畏敬神朱寫文服佩明驗施之於至學不宣於下俗也

太極真人頌曰

神雲煥層虛　梵羅屯碧霄　元始九龍駕
皇人按青軺　靈光集萬真　珠影開陽寥
出示靈寶篇　福德由是招　洞玄隱高嚴
玉音泛雲璈　无量匪得思　道海生波濤

法義同消流　滋植成嘉苗　用以振飢窮
教興衛中朝　帝尊壽億年　太平滅兵刀
稽首望玉晨　靈華散金毫

太極真人曰太上玉晨大道君居紫微之上七映之天經録玄文玉妃捧經金童散香太一執巾玉郎侍筵龍吟虎嘷慶雲蒙靄十方天真大神上聖高尊妙行真人无極飛天神王三界大魔九天丈人无鞅數衆吟詠玉經歸依太上靈寶妙法昌運流布億劫長存

元始无量度人上品經法卷之五

誦經畢叩齒三十六通心拜十方瞑目默念呪曰

臣某謹誦金書玉經十轉既周乞發龍軿天神下降役使六丁七祖飛昇我騰上清叩齒九通嚥液十過心禮三拜默呪曰

上皇太真使我昇靈清齋澡鍊誦詠金經
七玄拔散上朝太虛延年長存刻名玉書
叩齒九通念
高上神霄玉清命魔滅罪呪曰
福布九玄前罪滅三徒中靈推九宸杪納
炁大帝宮五仙携太一併位重玄空遂隱
上清室洞明帝一旁
叩齒三通呪曰
真炁正神號曰桃君混合生宮保護命門
通仙致炁齊景實雲七祖同生受福高晨

叩齒三通呪曰

帝一混九炁太素玉華精寶羽宴玉堂八風扇大明高上秉玉景陵梵履昌齡七化紫房下九混五帝清體生六色耀金睽流神形咸濯元炁內金書玉皇庭

叩齒三通呪曰

太上洞明飛景九元結精凝炁化炁變神司命混合散形億分千乘火甲萬騎揚播俱與太一上造帝仙伯无起非仲成曲文一合我炁再合我神三合我魂四合我魄

五合我精六合我身我身六合洞靈啓真
八景虛駕三素浮輪我與帝一俱昇玉宸
叩齒三通呪曰
重華累枝混合天仙身有道籍世有生根
金簡玉符名刋日軒所願即從天錄詵詵

所向如心萬神盈門常存太上帝一泥丸
雌雄混合百神纏綿誦經萬遍雲駕來迎
攜宴五帝日月九君我得神仙上昇玉庭
納官 雙手玉清 文揞定
叩齒九通呪曰

臣誦經已畢向來所出臣某身中三五功曹左右官使者侍香金童傳言玉女五帝直符直日香官各三十二人並還金房玉室无令差互保我長生後召復到一如故

事别訣精思還宫訖

叩齒三通上香瞑目密呪曰

向來聽經衛經聖衆散壇解席各復所司神風靜默山海肅清千邪伏匿百靈護形

存十方天真上聖各騰雲上天自東方爲始每方叩齒三通心禮三拜即以鼻引三

色雲炁嚥入五臟想四靈復本位叩齒三
通嚥液三過畢
復爐呪已文循至辰文歷寅至丑歸玉清文招定至几前放訣
仙靈仙官金童使者五帝五嶽神仙真人
三炁正神左右龍虎君天仙地仙五靈香
官當令召致十方正炁自然生金液丹碧

芝英百靈衆真交會洞玄靈寶齋堂之所
存五色祥光瑞炁與衆真交遶洞灌臣身
令臣學道得道求仙得仙舉家受福天下
蒙恩追度則云亡靈超度見在蒙恩十方

仙童玉女侍衞香煙存香煙騰空直上闕
奏臣某向來所啓之言速達徑御
无上三十二天元始上帝至尊几前剔訣
次舉三聞經
聞經已後惟願衆生深入法門皈依信受
聞經已後惟願衆生萬罪蠲除善芽增長
聞經已後惟願衆生永斷執迷常皈正道
次隨誦經意願回向
詳夫三洞寶經乃萬天之聖範結飛玄之
炁成雲篆之章義貫浮生文垂永劫故天

地待之以分判日月因之而運行鬼神敬
之則變通人民奉之乃開泰是故誦之者
形陟絳霄聞之者神昇金闕莫不人天仰
賴生死依憑爲羣品之津梁作衆生之户
牖不可得而聞之者其爲大乘玄藴乎向
來臣某陞入經座看誦
元始无量度人上品妙經若干卷並諸圓
滿奉爲今辰某祝獻念
聖位所祈意旨意者延奉上真祈求景貺
薦亡則稱上祈亡者託化仙鄉其經也莫

不開函演輿響徹三天執卷吟篇聲聞九
億當願侍香金童結香字於天中典經玉
郎進經文於簡上即使愆消億劫福降今
辰存亡希開度之恩動植感生成之賜洎
乎悠悠庶類蠢蠢含生齊登六度之舟並

上
三清之岸情旨別具宣懺爲上良緣念三
清无上天尊太平護國天尊福生无量天
尊長生保命天尊消災度厄天尊紫清賜
福天尊太一救苦天尊十方靈寶天尊寶

華圓滿天尊无量不可思議功德
出户呪
出陰入陽萬神開張關啓事竟請閉仙房
按存思口訣左青龍右白虎前朱雀後玄
武獅子地獸在我下者秉我者也白鶴飛
禽在我上者覆我者也四方上下之神備
至名曰六儀此羅列于左右前後上下明
矣故云青龍白虎朱雀玄武獅子白鶴羅
列爲句左眼爲日右眼爲月日自左太陽
出于左目月自右太陰出于右目此左右

日月理亦曉然故云左右日月照明爲句若夫道言此二章者大法云前章自元始洞玄至列言上清爲一章後章自元洞玉曆至辯參高真爲二章龜山丹皇紫文空洞靈章明註曰此是魔王歌章稱我有洞

章正文也或者誤以爲二章是以訛相傳因仍舛謬大失經旨非敢強爲辯訂參諸大法故併得而證之載于我有洞章之後誦者伏幸尋詳訣文指節列具于後各按

指節掐則

三清訣

上清文 中指上節

玉清文 中指中節亦名上帝訣謂之元始祖炁

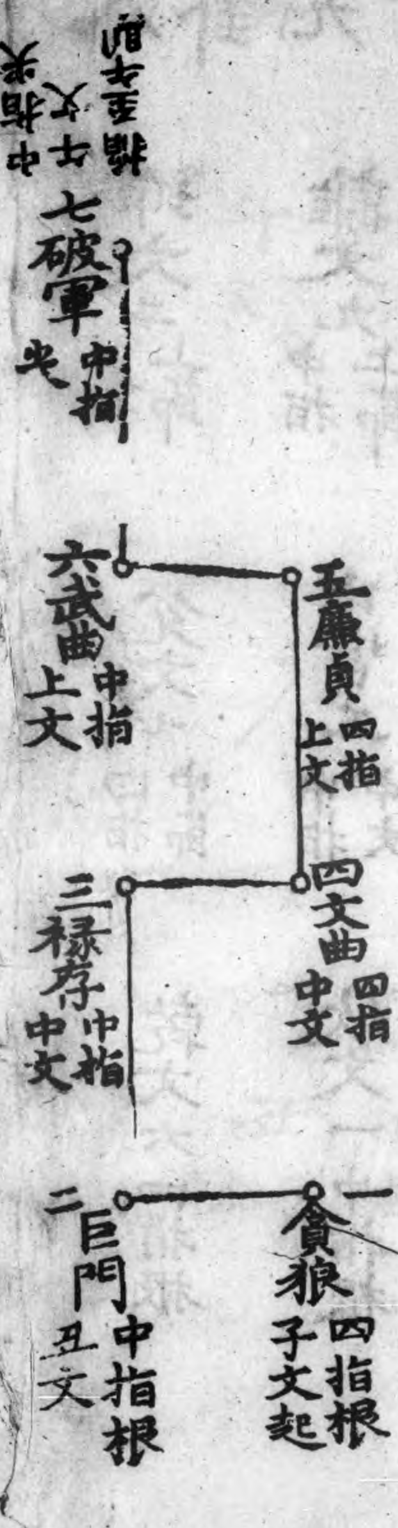
太清文 中指根

紫微訣

左手小指從四指背過以中指勾定以大指掐四指第三節中指掐掌心 橫文

子午斗訣

左手大指掐四指根子文次過中指根丑文移上中指中文次過四指中文移上四指上文次過中指上文直上中指尖掐午文剔



八卦九宮圖訣

坤文二 四指上節
兌文七 四指中節
乾文六 四指根

離文九 中指上節
中宮五 中指中文
坎文一 中指根

巽文四 二指上節
震文三 二指中節
艮文八 二指根

十二辰訣

申 五指尖
酉 五指上文
戌 五指中文
亥 五指根

未 四指尖
子 四指根

午 三指尖
丑 三指根

巳 二指尖
辰 二指上文
卯 二指中文
寅 一指根

召五帝玉童玉女訣

四禨騰文离中指上

三摩真文兑四指中

五靈寶玉清文中指中

一紅杳文震二指中

二嘿黑文坎中指根

誦靈書中篇結輪運祕訣按九日導乾起自乾亥

觀音寅文二指根菩曇丑文中指根流吟中指中文育臻

卯文二指中文慶雲辰文二指上文上門巳文二指尖流玄午文

中指尖吁貞中指上文詵詵巳文二指尖推前辰文二指上文

大千中指上文緣邅午文中指尖自騫未文四指尖法輪

申文指尖小運容酉文小指上文自宮四指上文各通申文小指

尖之堂未文四指尖蕭嵎四指上文少都酉文小指上文延

由戊文小指中文品首亥文小指根合神子文四指根度仙

四指中文導乾亥文小指根上玄戊文小指中文合雲四指中文

上天子文四指根瑛鮮丑文中指尖保珍寅文二指根自

真卯文二指中文度人玉清文中指中文

度人經大梵隱語疏義

秋六

洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義

諸天中大梵隱語无量音

第一解諸天中大梵

第一科諸天中者三十二天各有八字在諸天中之八方大梵者元始大梵之炁合離以成音也天真皇人昔書其文數譯洞章申以解說凡有四事一者以梵音名此物二者還以梵音標梵名三者以一神爲兩神四者以兩事爲一事也梵音名此物者如天樓音非是名樓觀之樓音而今隨地上樓觀音用以

名玄都之樓觀也梵音標梵名者如梵音名
天中王爲易邈而今此猶謂王爲易邈也一
神爲兩神神者如吁貞本是一神而今解爲吁
貞貞貞音二號也兩事爲一事者如梵行大梵
本是兩事而今合爲一大梵也其餘以例推

之問曰西域天竺之音多與梵音同而中國
音異何也答曰音故是真文之音耳道以音
化彼以文化此故也又問音者言也文者書
也書不盡言文則爲劣答曰不然書不盡言
是世間之文耳真文爲三才之本言教在布

化之末本勝末也

第二解隱語

第二科隱語二字者大梵之音與地上不同而有用與不用故隱顯之事生也隱者隱祕不顯於外也此中亦有隱顯今但言隱語者有二種事一者書是梵書音是梵音而隨地上之用地上之音顯其外大梵之音隱其中以此物覆梵音梵音蘊不用隱在於内故言隱語以明應變之事也二者今以一字之中含衆多事義若直就一字而求事義不可見

自非解訣其旨不顯故言隱語以明玄奥之理也隱語之中有四一者隱名二者隱諱三者隱事四者隱義也不言名諱事義而言隱語者何也語者悟也其字吾言以吾之言而示語開悟人心故以語爲稱也

第三解无量音

第三科无量音者有二義一者變通无量二者教化无量也變通无量者内音中天真皇人雖止解爲中國之正音然此音之用通无量國土異方殊類皆得名物各得其解音通

无量故曰无量也第二教化无量者旣異方殊類各名其物皆成善語普得妙義无有限極无有惡言周化无量聲備五文故曰无量音也道君撰元始靈書中篇解上題之所出也言此靈書中篇也此書凡有二百五十六字字方一丈八角煥明此中篇之用存三一者分置三十二天天各八字以禳不祥成濟一切二者又書玄都及諸天宮闕門戶樓觀若脩服其字明則隨人所習秉炁各昇其處三者攝召制勒總御十方也

亶樓阿薈无惒觀音解義

此東方第一黄曾天音也亶者天元綱紀之貌亶然廣遠以維羅八極也樓者樓都也樓都者玄都天中心長樓之名上乘玉京六梵炁周則鳴此樓都之鼓則十方上朝也阿者即玄都阿那之神主六梵之炁數周鳴鼓者也此三字書玄都長樓之上薈者薈秀是帝君之遊臺也薈蔚華秀故曰薈秀也无者无量也无量之音在遊臺之上也此二字書帝君遊臺之上惒者惒答是日月門户之名也

觀者觀覺也主長夜之録音者亦日月中无量洞章之音也此三字書日月之門户

須延明首法攬菩曇解義

此第二玉完天音也須延者玉完西北闕之號也即此二字書此闕明首元始之都候也

開運之時明首啓道梵行諸炁倐忽而朗也此二字書三界門玉扉上法者法輪也攬者攬覺也法輪爲罪福之場攬覺則生死之端此二字書紫微上館也菩者菩提也曇者曇顚也菩提是三上真主於輪運曇雲顚主駐劫

此二字書北元玄斗中

稼那阿奕忽訶流吟解義

此第三何童天音也稼那者天中主圖先生也治金華宮此二字即書其宮也阿奕者七寶林中樹名也樹彌覆四方此二字書玉京七寶玄臺忽者忽覺也是元始飛天神人主大小劫會訶者訶摩也是无名君之號主開運及教化度人即元始天尊之別號也此二字書九靈之館流吟者即是此飛天神人爲此流吟得聞此音則主圖先生削其罪録注

名南宮此二字題北元玄闕之上

華都曲麗鮮菩育臻解義

此第四平育天音也華都者天中太極宮青華門之別名也曲者曲奕靈風之炁有洞章之曲也麗者麗婉也是太和玉女於華都之門而和此曲也此四字題太極上宮青華之門也鮮者鮮雲即慶雲也散八音之上菩者菩樓也此二字題洞元之臺也育者天帝育王隱名也育王秉八景之輪遊觀八極至鬼神之家隨使昇度也此二字書洞靈上館也

答落大梵散煙慶雲解義

此第五元明文舉天音也答者答和闕以界三便門也落者宮闕羅落也大梵者大梵之炁開龍漢之運也此四字書三便之門散煙者真人散香煙於玉庭也此二字書融生之臺是南極上元之遊臺也主諸真人玉女五和之香以散天中之文也慶雲瑞雲也大運初開慶雲隨風而迴舞也此二字書紫陽之館

飛灑玉都明魔上門解義

此第六上明七耀天音也飛者飛天神人之
號元始初開飛天啓光也灑者灑自然之露
於元始之初而眞文煥落也此二字書玄都
玉闕之上玉者玉眞也主開長夜都者酆都
也爾時度八難也皆龍漢時事此二字題紫

微臺明者明道郎八字之號也魔者魔王也
爾時降伏也此二字書北靈之館上者上帝
也門者門下也上帝育養始生之神門下韓
君司命度算南宮也此二字書南極好生之
門

无行上首迴䟕流玄解義

此第七虚无越衡天音也无者元始之炁開明无上之道也行者天元之綱紀維羅八極也此二字書元始玄臺之上上首者北斗之羅宫也運轉天關天數極則大劫交也此二字書北上玄闕之門迴䟕者䟕空而轉迴轉大運而五篇眞文明也此二字書天西北門流者流晨之光制於長夜也玄者玄都之京也有空峯之山萬聖所遊生死所歸學道得成則昇空峯之上受號而騰空也此二字題

九夜之臺

阿陀龍羅四象吁員解義

此第八太極濛翳天音也阿者天中九折之山連阿相屬陀者山上之樓上通玉清之炁以望三界之鄉帝君常昇此而監罪福也龍者龍山也與阿陀相去九億萬里而山勢相交也龜山元籙云西龜之山一曰龍山乃九天之根紐萬炁之洞府也羅者羅映也日月之名羅映耀雲故曰羅映此四字書龍山長樓之上四者四極之宮中有四極眞人主人

命籍象者象車也眞人常乘象輪之車遊行三界校人生死罪錄開度學人也此此二字書北斗玄臺吁者吁員是長生宮中度命之君員者員童也是日中之生童主灌津於天人度生契於四極也此此二字書南斗長生宮中

南爛洞浮玉腓詵詵解義

此南方第一赤明和陽天音也南爛者和陽天中有流火之庭爛光煥乎八方也洞浮者則洞陽之宮南極眞人所治學人受鍊之處也此此四字書洞陽之館玉腓者流火之膏也

鍊人身體則生玉光也洗塵垢輪轉更生也
詵者詵詵衆多之貌也言得此玉胼之膏鍊
質成眞則與衆多仙眞爲侶詵詵然步三靈
也此四字書南極上宫

梵形落空九靈推前解義

此第二元明恭華天音也梵形者元始在龍
漢之號也落空者元始空中而出旣有天地
日月三光而知空中眞炁羅落虛空也此四
字書玉京玄臺之上九靈者九華眞人治南
上宫中主九幽之䰟分別功過推者推校天

元也前者前死之寃也天中有散華之臺四斗真人所治九靈推挍天元檢筭前死之功過四斗真人書迎延之符授而拔度之也此四字書南極上元宮中

澤洛菩臺緑羅大千解義

此第三耀明宗飄天音也澤者天中也名其山上衆龍所堀山有黄房之室一名玉客之堂也洛者洛覺真晨道君之内名也治於黄房之室九天籙云王虚元靈黄房菩者菩提飛天真人之號也有无數之衆臺者玉臺也

處於玉山之陽三萬日月明其左右大劫既
交諸天日月會於玉臺也此四字書天西南
黄房之室緑者緑帔青衣皆天真所服也羅
者羅英月中夫人內名也此二字書於日月
上館大千者世界之分也右玄經云三千國
土爲大千二千國土爲中千一千國土爲小
千也言天地改易則大千同一而存立也此
二字書天中心玄關之上陸先生解一千十
千百千國土爲小千一千千十千千百千千千
千千千爲中千一千千千十千千千千百千千千

千爲大千總此三數爲三千大千

渺莽九醜韶謡緣邅解義

此第四笠落皇笳天音也渺者元始淪於延康天書玉字翳而不彰渺渺然也莽者龍漢開運其文莽莽然世過道眞皆壽三萬六千歲也此二字書紫微上宫九醜者龍漢經一小劫九炁各生一獸以害惡民其劫旣開而九獸號爲九醜之鬼北帝上眞主生死圖錄故立九醜以輔三官數極九九八十一萬度天炁之交九醜當得轉爲九都使者也此二

字書北帝寒靈之窻韶者神霄王之內名是
魔王之主謡者從歌也魔王互作謡歌以亂
學人之心心固者則保舉出三界也此北二字
書三便之門緣邅南北二斗君之內諱人有
善功則列言南斗上生名著有罪則列言北
斗北斗即告下魔王而滅之寃付九幽之下
也此此二字書南北二斗之門

雲上九都飛生自騫解義

此第五虛明堂耀天音也雲上者飛天神人
內諱也主天書立天根九者九層臺也都者

玄都也飛天人主立此九層臺及玄都爲天
地之根也此四字書玊京九層臺飛生者南
上更生之神也主開不死之路流長生之炁
自者從也騫者騫林也長生之炁下鍊寃神
受鍊八景存備共舉人身從此上昇九層之
臺遊騫林之中也此四字書浮洞陽上館

那育郁馥摩羅法輪解義

此第六觀明端靜天音也那者天王侍郎之
內名主四時之炁正天分度此一字書天關
之上育者天關之空輪也郁馥者中斗靈臺

之名也常運育輪於太无迴十轉以名仙天關十轉則十方大聖上朝玉宮萬神齊真郁馥唱禮也此三字書北斗玄關之上摩羅者天中大魔之内諱靈文開化則魔王束身此二字書金關北壁法輪之門以度下世學者之身學者知四時之炁十轉之關則入法輪之門此二字書三便之門

靈持无鏡攬資運容解義

此第七玄明恭慶天音也靈者天上都監神内名也主領萬神此一字書紫微宫北壁持

者龍䴏之名衆龍盤于其中常銜䡮而運東井之華以灌諸天真人華者月中黄華之精沃注東井中流津无窮之源也此一字書東華宫无鏡者飛天神王遊於大羅總生死之籍開度學人也攬資是三界之門人知之則神王度之於三界之門也此四字書三便之門運容者玄和王女也人度三界則玉女導以朱靈之炁灌以太和之津此二字書南極宫中

馥朗廓奕神纓自宫解義

此第八太煥極瑤天音也馥朗是天中玉京之別號廓奕是天中神公之内名與元始同生爲玄之範開度學人此四字書玉京七寳臺上神纓者紫微宫中靈童也歌无量之章以度學人自者自然也宫者紫微宫也言神纓度人則歡樂在自然紫微之宫此四字書紫微宫中

刀利襌猷婆泥咎通解義

此西方第一元載孔昇天音也刀利者南方无極世界之號襌是刀利之國亦曰襌黎上

者洞陽之宮此國本是苦界靈文既明刀利
之國改為福德之堂猷者南上好生君內名
也此四字並書南極玄窻之上此西方八字
而事是南方者太明玉完天位是東方而係
北方壁宿以此而推陽生於陰則東方係北

方宿南方係東方宿西方係南方宿北方係
西方宿改空洞靈章諸天誦詠皆相推如此
也他皆效之婆泥者鍊池之靈童也此二字
書洞陽之館豁通者刀利世界之魔神常過
人生路若諸靈童受鍊魔神即奉之此二字

書南上北窻

宛藪滌色太渺之堂解義

此第二太安皇崖天音也宛藪者天中帝王監也主開大漢八字之文此字書金闕之南滌色者无色界上飛天真人也主除穢炁開度善人此二字書大羅通真之房太渺者空洞自然之章坦明上界以度萬生也之者之歷也堂也化生之堂也學人得度則乘景雲之車之歷飛天之所昇入化生之堂也此四字書南宫福堂之上

流羅梵萌景蔚蕭嵎解義

此第三顯定極風天音也流者天王之內名羅者月女之諱也主天王遊宴之儀二字書月宮之陰梵者飛天神人名也萌者元始大神主迴天闕此二字書玄都紫房景者景皇

四上真人也蔚者蔚秀也亦是景霄仙人蕭蔚也並治王京主料生死開度也蕭者蕭刃也是白素元君之宮嵎者蕭刃之嵎對賔之所也此四字並書王京玄臺

昜遻无寂宛首少都解義

此第四始黄孝芒天音也易邈者天中大王號也无者虚无也寂者寂寂之庭也言此天王赤明時出虚无之内處寂寂之庭也此四字題朱陵之闕宛首者太上道君之號少都者日中靈童名也此四字書日之上館

阿纖郁笠華莫延由解義

此第五太黄翁重天音也阿纖者天王之隱名也此二字書三便之門郁者郁默也天中魔王之隱名笠者笠碩是魔王之郁伯也此二字書三便之門華者華界也莫者莫莫也

言華界多慾門莫莫不可尋理也延者延演也是東鬼之庭由者禁鬼之房也天王登雲樓誦章則天魔束身羣鬼詣由而伏形也此四字書北靈上館

九開自辯阿那品首解義

此第六无思江由天音也九開者大演之數天地未開有九分之闕轉輪三炁九度明九五列位開定陰陽也自辯者自從靈運之會而辯明萬物大化得通也此四字書九天王闕之上阿者阿丘也是天王之內名那者那

耶也是飛天神人之隱諱品者品度天人首者首化天人死骸還童也此四字書明真之臺

无量扶蓋浮羅合神解義

此第七上㵄阮樂天音也无量者无量品大衆之始神總領飛天之人皆受其品量而得遷昇也此二字書紫微北軒之上扶者扶羲也是更生真人之内名主善惡之對蓋者玄中福堂大號也浮者幽夜之寃受真人開度謂之浮此五字書南陽之臺羅者大羅合者

合慶神者神公也是大羅天丞相能知八字之音則與神公合慶受度爲更生之賔故曰合神也此三字書大羅始陽之臺

玉誕長桑栢空度仙解義

此第八无極曇誓天音也玉誕者曇誓天中都名也上有鶱林㢡霮東華之宫鶱林之葉有大洞之章紫書玉字煥乎上清下有扶桑之樹碧鷄鳴其蓋青霞翠其峯神風流反香之草以鼓桑林栢籟之音神風一鼓空生洞章也長桑即扶桑也栢者栢陵也空者即空

洞之章也此六字並書東華宮青林之樹度
仙者天中飛天神人也常簡學人生死録籍
二字書玄都玉臺之上此是西方七氣之分
而皆言東方之事者明一切世界分域相待
皆有東華南極西靈北真三清之宮也此世

界之西則爲彼世界之東故所以天迴地旋
不專一向正在此也餘者皆以此推之
　玃无自育九日道乾解義
此北方第一皓庭霄度天音也玃无者龍漢
之飛天神人也元始元始開之際乗運而出立

此天也二字書玄都長樓之上自者此天自
抗不終之劫不傾壞也此假言以引導人耳
所言終是三清事也他皆劾之育者天王之
内名九者九玄之門也日者日童也育王秉
象輪車遊行九玄之門轉九機之度以應劫
會之期天運之終而日童停光拔度學人灌
水母之精也此四字並書神樓之上道者日
童導以太和之炁乾者天門也得道受太和
鍊質上昇天門也此二字書天門之扉
坤母東覆形攝上玄解義

此第二淵通元洞天音也坤母者太陰都候九靈之母治在東海扶桑暘谷之淵常總地機轉輪元炁上應天關天關轉地機動周天一度水則涌三千三百度九海涌溢水則彌天劫之欲交則坤母出東阿之上攝召鳥母申劫會以度學仙之人也此二字書扶桑司靈之館東者東井長源覆者覆水神也治於須彌之山以填固於巨海遏斷東井長源則地機不淪也謂須彌山不在東正以總其綱紀以關機制御之耳此二字書東井華林之

堂形攝者坤母形自出東阿之上攝召烏母也上者上選也是上帝司命玄者玄都也水之欲出司命料校學仙人名言上玄都也此四字書太極宮中

陀羅育邈渺炁合雲解義

此第三翰寵妙成天音也陀者天帝之內諱羅者月始生之名陀在雲嶺之上抱月而明也此二字書月之上館育者天中神王字育生總十方飛天神也邈是天中神王羽林監神王恒使臣御三界之上簡人生死之籍此

二字書三便之門渺者渺渺也炁者結靈炁以爲衣合者與飛天合景也雲者飛在雲上也玄學者受羽監符渺渺行雲霄之中羽林結雲炁以成衣入朱陵之宫與飛天王合景雲上而飛也此四字書紫微雲宫

飛天大醜總監上天解義

此第四秀樂禁上天音也飛天音是十方飛天神王也此二字書玉臺之上大者大隗也是三界之都録主生死圖籍醜者醜伯也是三界之魔王常受事於大隗此二字書三便

之門總是飛天都統之官常攝八會之炁以促天地之運監者天王之監領長夜之官上者上南宫也天者天賓也學知此音則天王監列言大隗上昇南宫與天同賓也此四字書紫微長樓

沙陀劫量龍漢瑛鮮解義

此第五无上常融天音也沙者沙蘭宫也是紫微之别館在玉清之上煥乎紫虛之中陀者陀丘之衆也沙蘭宫中有陀丘之衆巨億萬人陀丘者是新得度受靈之人也功德未

備故停散其中劫運一交則陀丘之衆計功之重而得昇度朱陵之宮受福而仙也劫量者此阿丘之衆運劫之交則受品量而仙也此四字書紫微上宮通陽之館龍漢者龍漢之劫也瑛者爾時飛天神人也鮮者南宮之童也皆主開運錬蒐度仙之事此四字書天北元玄斗之中

碧落浮黎空歌保珍解義

此第六騰勝玉隆天音也碧者碧霞之雲也落者雲中飛天之神乘碧霞朝七寶宮也浮

黎天王之內名也此此四字書玉清雲宮此北方而言東方之事者一天各有八方八字各明其方則爲天中之東方也空者天中侍晨也一肅靈風聚煙靈風既鼓音成洞章歌洞章也保者保不終劫也珍者珍自然之篇以度人也此此四字書紫陽上館

惡奕无品洞妙自真解義

此第七龍變梵度天音也惡奕天王之內名也龍漢受九仙之錬而得進大聖之號主昇度之人此二字書紫微太虛之館无者大无

真人主長夜冥冥功德之錄品者真人品量幽冥之罪福也洞者洞明宿對也妙者妙化之堂也自者入也真者合真也言學人洞明宿對得入妙化之堂自入懽樂之舍而與天合真也此六字書南陽上宮紫臺之軒

秋六　十六

元梵恢漢幽寂度人解義

此第八太極平育賈奕天音也元梵者元始梵風澤之炁抗舉澄漢之精高而洞浮懸而不落也澄漢一本作登漢皆出內音恢漢者遠而無礙有而且无微妙不可名之稱也此

四字書玉清上宮太極之陽臺幽寂者幽寂
中有真也度人者受度之人爲靈文所度也
人修六龍梵之行即得化形出於三界之上
也此四字書北闕玄牝之户

後序一科此科道君重序經也

此明隱語之始末功果之所致也方一丈者
十尺周十方也用文者長也萬善之長者也
正者音中國之音也天真皇人昔書其文以
爲正音者以梵音名地上物仍以爲中國之
正音也論其音在天上則爲天上之正音名

太上之妙物在他方國土亦得通用名邊國
之異物无所偏滯此同是正音但名物異耳
猶如外國亦用五音四聲中華亦用五音四
聲物名不同而出聲者同也一切萬物皆然
天真皇人今日所解上爲中國之正音不及

邊方異域也正音之中有同有異同者如上
天曰阿那此間亦曰阿那无異外國呼鉢爲
鉢蘇勞爲蘇勞而此間仍以爲名也異者天
上呼善提曰道此間呼爲上真如外國名文
爲儒此間直言爲文此則音雖爲異而皆成

好語不成惡言所以獨爲真妙无量之音也今用菩提爲上真則道音隱文爲文則儒音設故通曰隱語也諸天者諸天中有靈寶大道皇帝衆聖也勲者功勲轉大大則魔王保舉也上仙道備者功行周也遊行三界者不住三界也金門者太霞九宮金門也在西關之分太素之天幽玄之上門內有騫樹上有金翅之鳥下有冶鍊池池有石景金髓玉膏諸學成仙者昇天及尸化皆經金門受鍊金翅鳥以毛羽結爲仙服以登上宮云

此音无不辟至玄玄也

此是元始靈書中篇經中舊序總結前隱語之盛德也琳琅者珠玉之有聲者也言玉音既發如琳琅之振響也一說洞章奏則琳琅響應也冥寂也慧者智慧也洞者相通也清

者澄徹也无量者平等兼濟度人无量也玄玄者義極玄玄玄於經術之玄也此六事總結之功德也无量一本作大量言大无不包量度一切也此本出内音題云大梵隱語无量音經文云是謂无量量普度无窮非大量也

洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義 終

無量度人經訣音義

秋七

洞玄靈寶无量度人經訣音義　秋七

張　萬　福　纂

凡持太上洞玄靈寶无量十部尊經東向前三禮北向立左轉東向叩齒三十六通思五色雲氣覆滿一室青龍白虎師子玄武朱雀鳳凰備守前後玉女仙童五帝神官神仙兵馬九億萬衆營衛左右便摇身三過而誦經竟當從南面下牀禮如初

右出金籙簡文經

凡開靈蘊誦經之時皆當燒香整具法服禮

經如法誦呪曰

寂寂至无宗　虛峙劫刃阿　豁落洞玄文

誰測此幽遐　一入大乘路　孰計年劫多

不生亦不滅　欲生因蓮華　超淩三界徒

慈心解世羅　真人无上德　世世爲仙家

右出太極寶訣持生神章經亦同此上呪及法

太上洞玄靈寶无量度人上品妙經者斯乃人法雙舉總別俱舍太上一代之法王道君宣經之化主洞玄靈寶是十部之總題无量度人爲一軸之別目太者極大之嘉名上者

窮高之美稱窮高則居上无頂極大則物莫能過欲明聖人體貴德尊窮理盡妙轉迴靡測難可思議故云太上洞者虛通不滯豁達无為營覽清遙顯暢遐徹玄者沖微邃遠妙寂湛然理致杳寘幽原眇邈靈者精用朗淨智照圓明將應變盡性之宜實慧周萬機之境寶者珍奇挺秀尊貴加榮布象則天地成形貸烝則含生化育无量度人者无是不有之目量是數極之名度以濟彼為言人以物類成稱斯乃濟度天人極无數量凡厥昇進

俱入妙門成就有心使歸无相上品妙經者
此經始於无始最爲先説衆品之内標之其
上元宗常湛故曰妙經尋斯旨趣義含无量
就明无量自有五意一者體无量二者德无
量三者威无量四者品无量五者音无量體
无量者但天尊宗源久遠本自難知或真應
兩身權實二智是以託名龍漢即曰无形設
號開皇乃稱元始隨機設教逐病與藥周應
不窮无乎不在此第一體无量也德无量者
體處无陽恬神靜漠口含五色光照大千能

使受法珠中聞經太上此第二德无量也威
无量者聖人懷藏日月推定陰陽迴山駐流
調和炁序千千截首制伏祅魔萬萬翦形邪
不擾正此第三威无量也品无量者若論凡
物皆有品第即有高下少多之目今明聖人
應物隨緣非高非下赴機逐便不少不多難
可以高下格量无能以少多所得是以无品
品則无量此第四品无量也音无量者明聖
人以无言之說則不窮无聲之響響則无絶
使歷劫解悟人天曉聞故云大梵隱語无量

之音又云天中之音斯之謂也此第五音无量也略陳梗槩其意云爾

右出洞元靈寳十部經序

四極明科曰凡誦經當令心目相應目无妄視心无異念每使披卷言句周竟不得中住

越略天音三犯萬不得仙五犯巳上死充地獄三塗五苦萬劫之中隱注曰讀經五百言則叩齒三下以舌舐上下脣咽液三過令人不極久而聲清不如此法損氣勞神也

右出洞玄靈寳齋內事心業序

人間多讀誦洞玄靈寶无量度人經雖有祝想之訣而罕解節度今復具言庶可得知自題以下降元始正經既是道君敘賛宜依洞玄十部存念内音自須依本法今具列之如左讀至道言次依下文存思祝誦臣及甲乙若自爲不宜云及爲人不宜云臣心不兼二故也若爲己及人宜依本文畢引炁三十二過須徐徐引取三十二天之炁然後依法誦之此正是元始无量度人存念法也

行道章叩齒三十二通上聞三十二天心拜

三十二過須一一依口密誦天名心聞諸天一一心拜心拜形雖不動隨心屈伏如身禮也皆先習精熟知天所在无令臨事致硋遲迴不決凡存念祝誦卷皆如此也

太黃皇曾天　太明玉完天　清明何童天

元胎平育天　元明文舉天　七曜摩夷天

虛无越衡天　太極濛翳天

右八天位係東方九炁青天從北頭爲始南行也

赤明和陽天　元明恭華天　曜明宗飄天

竺落皇笳天　虛明堂曜天　觀明端靜天
元明恭慶天　太煥極瑤天
右八天位係南方三炁丹天從東頭起西
行
元載孔昇天　太安皇崖天　顯定極風天
始皇孝芒天　太黃翁重天　无思江由天
上摸阮樂天　无極曇誓天
右八天位係西方七炁素天從南頭爲始
北行
皓庭霄度天　淵通元洞天　翰寵妙成天

秀樂禁上天　无上常融天　玉隆騰勝天
龍變梵度天　平育賈奕天
右八天位係北方五炁玄天從西頭始東
行
誦諸天内音存念法
東亶婁六十四字存念法叩齒九通思九色
之龍導引前後青雲九重覆匝身形呪曰
赤明開圖　八炁迴真　總統元關　青帝大神
流化九外　纏綿我身　靈音八書　六十四篇
洞明天地　與我合仙　運致龍駕　上昇帝轅

呪畢引炁九咽止行之九年八天各以青腰玉女青華玉童各八人侍衛身形致青牙之精生身光明徹見虚无萬徧道成即得飛行七祖同福皆昇南宮也

南南燭六十四字存念法叩齒三通思朱雀鳳凰翺翔其前絳雲三重覆匝身形密呪曰

三炁徘徊　靈鳳來飛　玉音八字　燭煥紫微
吉日大慶　我道洞開　朱丹哺飴　仰吸靈暉
身生水火　絳帔羽衣　登空飛步　足踐鳳梯
周旋八天　七祖相隨

呪畢引炁三咽止行之三年八天各以太
丹玉女太陽玉童各八人侍衛身形降致
朱丹三炁之精反白留容萬劫不傾七祖
超昇上入福堂反胎王家即得更生
西刀利六十四字存念法叩齒七通思白虎
師子導引左右素雲七重覆匝身形容呪曰
七炁金靈　八天尊神　白虎策輦　師子捧轅
七炁纏綿　鍊我成仙　身登金光　映照素雲
內外變化　昇入洞門　七祖出夜　九幽旋冤
億劫開度　隨運長存

呪畢引炁七咽止行之七年八天各以素
靈王童八人侍衛身形降致太素七炁之
精停年留貌萬劫童顏慶及七祖昇度南
宮反胎更生世世王門
北玃无六十四字存念法叩齒五通思飛龍
羽蓋翳鬱左右黑雲五重覆匝身形神童玉
女羽衣飛裳侍衛前後密呪曰
元天徘徊　流景上清　大有啓運　八字高明
飛元澄空　洞陰自生　五炁纏綿　灌我身形
冠帶北單　受鍊洞靈　腎府北出　內外光精

飛行三界　遊宴紫庭　七祖同慶　歡樂劫齡
七寶林中　反胎更生　長夜出離　南宮記名
黃籙白簡　世世生仙
呪畢引炁五咽止行之五年八天各以太
元玉童各八人侍衛身形降致靈滋五炁

之精還年留景保命三清慶及七祖世世
生仙右出靈寶玉字經
凡持此度人經六度存念祝誦法具件如前

音義

道言（太上道君為此經序故皆云道言也）始青天中（東北之天是也）浮

黎土音杜量良去无鞅於仰切圍限也天欝勃如字瘖音因疾不
言陰之謂也跛博我切足疾也痾音阿久疾也痼音故沈困久遠之貌返
府遠切勃勃音拂廓散思幹切監度上音緘粗悉徂沽切
倏音叔欻許物切中傷中去憎子能切媢音忌經始出教
或云元始出教誤也藏似郎切璿璣上旋下機北斗魁四星是也不行
音衡屍或作尸死喪息浪切威未制天向絶億曾音憎上常去
尸解音託形隱化內賈身成仙也長役營隻切斷地徒管切長
爲于僞切爲帝王音位同正月蓊冥烏孔切使者師事切
大梵日月之上八天也眇眇劫刃眇茫也三華平聲離便
方便之便森所岑切淨霐音泓大行音衡度厄音厄驂音參監

真(音緘)應度(音曆)鬱鑑(音藍)恬憎(上音甜下烏外切)皇笳(音加)
宛黎(上於遠切下力低切)阮樂(音岳)勃悖(音沛)曇雲(音潭)秀樂(音洛)
總監(音鑒)行元(下孟切)令日欣慶受度(句)擔石(多甘
切)鼓從(詞用切)遊觀(音貫)咸聽(音汀)達(胡頂切)使天(音史)
三十五分(扶問切)上聞諸天(或云開字誤也)斬截(古拍切去

耳之刑)樂兮(音洛下同)過之(古臥切)別真(彼月切)懈退(古隘
切)雲嶒(音層)易邪(以致切)不樂(五教切)得過(音戈)舊格
(或云其格誤也)否終(音彼)烋(音休盛火貌)尻有此災同氣(句)
爲(音位)毫分(符問切)亶(丹上)薈(烏外切)惒(胡臥切)觀音(音貫)
迴蹠(音隻)南燗(音艷)詵詵(嚴公註云洗洗)推前(音吹)澤洛(上鐸)

下郝切

緣邅（陟連切）蕭嵎（音愚）易邈（音亦）玃（居縛切）東霞（方茂切）

總監（音鑒）不辟（音壁）大量玄玄（云无量者誤也）

此經太上大道君受之於元始天尊傳教於世道君爲前序後序中序凡有三序焉前序自道言昔於至東向誦經是也中序自三界之歌章之後此二章並是至洞明至言也是也後序自此諸天中至大量玄玄也是也經有二章自元始洞玄至列言上清且後章自元洞玉曆訖禍及七祖翁是也其大梵隱語非其二章之數或以經爲章隱爲二章此亦

誤矣中序云誦經萬徧乃能得道洞明至言此則隱語玄奥不在經文二章之列可知矣讀誦之士當心信无疑功滿道備自當洞曉人天同福存殁沾恩可不志哉可不勉哉玄門靈驗記道門集驗記持此經得驗記皆有傳載通真之士勤而行之

洞玄靈寶无量度人經訣音義

真藏經要訣

秋八

真藏經要訣　　秋八

昔有五貧士常懷我慢不信經法滅三寶門不信衆生有真道性不信衆生有經妙法不信衆生无我寂滅不信衆生等大乘法不信衆生不生不滅不信衆生心如大海不信衆生等天尊行不信衆生爲大空聚如是不信即得重病生入闇獄死入闇獄行入闇獄住入闇獄坐入闇獄卧入闇獄食入闇獄息入闇獄諸善男女各自思惟勿生不信若不違解能行直心不生毀謗功德廣遠何以故法

无相故法无定故法解脱故當知直心即是
道場不懷諸法入諸妙寂不懷生死入諸寳
相不懷取捨入諸智慧不懷嗔癡入諸解脱
不懷貪欲入諸法實不懷是非入諸正道不
懷聲色入諸福田不懷六情入諸无漏不懷

五蔭入諸大慧不懷四大入諸神通此法微
妙終劫説之亦不能盡若有生知易悟略説
半字真證大乗解无上道若能信心受持善
解忘神洗除心垢功德廣遠不可思議
天尊言不離身心而得解脱得解脱者寂滅

道場入正法印證三世因成无上果一切衆生心性解脫身相解脫心爲言教身爲文字尋文逐字教迹斯忘悟此文字入解脫門證无上道善音童子白

天尊言不審衆生心爲言教身爲文字衆生心是癡心身是闇網云何令衆生學其癡心而求闇網而得成道衆生癡心不復知學應得成道不知學者而不成道若學癡心亦不成道何以故以癡學癡癡性不發云何成道衆生癡心癡不知學學不成道譬如木中有

火火不自生必假人攻方得其火衆生癡心
必假導師而得悟解頌爲說之
天尊曰諸法清淨无生无滅云何有衆生得
道云何有衆生失道云何有衆生癡網而學
成道云何有癡心不學而得成道法无自性

畢竟无我云何衆生差别而作此難我說文
字性離則是非性解脫方便引誘令識文字
性離則是法性解脫方便引誘令識正音證
法音者无法可證无法可修无法可學无法
可得无法可受究竟清淨混成非一二乘衆

生聞此語者驚忙震懼立身无所是時法音等衆豁然意解悟大乘宗平等无二歸命忘形稽首而去一切衆生貪著有爲欣生惡死意雖求生由造死業不持戒行雖得長壽由如老樹有何殊别若持戒者死補天官昇仙自在雖有帝王三公之位能持戒行死則升仙自在快樂天下萬物无有長存唯有道德不生不滅一切衆生從道而生從道而滅業緣悉被同貫一門譬如母之生子子懷不孝棄擲其母四向造罪被繫羅網母恩憶之枯

腸寸斷子終不覺身自受苦痛楚難當衆生顛倒迷失其本亦復如是大乘玄教隨根布德了不自知雖不覺知隨根度脱一切衆生悉皆受潤出苦入樂不離真藏衆生迷惑妄想爲有於真藏中終不覺悟何以故法性真

故於真受有有是苦聚即是苦惱我觀一切悉是大患无生无滅无苦无惱去來平等出入平等下根布施即是平等中根誡行无戒即是平等上根智慧无智无我即是平等衆生受樂樂受无受即是平等衆生業報報業

无業即是平等一切諸法等无所等无所等
故名爲大道勤學大乘善行三慧一者巧積
方便善滅外塵二者斷諸行漏不出他境三
者尋求實相直至道場旣證反本二見常明
三業輪轉四大恒通五蔭開朗六情不染七
識自存八正无我九德綿綿先賢後聖莫不
由此而得成道當知真藏最爲第一一切衆
生身性清淨天真正道隱在其中名爲真藏
若有說真藏經者此人功德不可思議則見
我身成无上道若有信心捨諸他念即得道

眼照三世因平等无礙或捨身毀碎或投身
餓虎或火焚身命或繫業因果捨施求福如
此功德甚薄法力不成何以故无慧力故无
通達故自證自求自得自我如是自縛墮无
明障繫業不除業業相牽云何解脫此觀第
一初從數心心法不住法不住故則无定法
无定法故則見道慧見道慧者即是本身不
生不滅不識本身如有人行路拾得遺篋開
篋視鏡自見其形謂是篋主心地惶怖稽首
而謝棄之而去衆生迷惑捨真取偽棄本尋

末亦復如是
天尊曰一切衆生身无邊相名爲經法亦名
法聚何以故解惑立名不同體解名爲衆生
亦名生死亦名苦聚亦名顛倒亦名外求何
以故衆生不解名之爲惑以是緣由不識自

身自身之中有无量法聚具三清境衆生迷
惑遂使外求不信正法不求善友名爲衆生
將法迷没世間從劫至劫終无曉了若遇善
知識名爲宿因種其福德何以故昔因今果
得遇天尊顯无上真藏祕密重玄了達昔因

證今生果汝等若求先當自求祕密法見廣開真藏以此法藏統收諸法盡无邊底慧力童子曰雖聞聖說不能解了不知何者爲道何者爲法何者爲師何者爲聚以不知故願爲說之

天尊答曰汝所問者問於自求真藏法見汝今澄神靜處廣爲說之一切衆生身性清淨天真正道隱在其中名爲真藏

天尊又曰不信根中而有三寶不信衆生等

天尊性不信諸法寂滅无相不信衆生從无

量劫來種種示形而无生滅如是不信名爲
謗法是名毀法是名滅法既名滅法生死輪
轉必墮地獄无緣得出慎勿外求不懷身相
遍滿諸國不懷身相不生不滅非離衆生而
出相好非離衆生而滿虛空非離衆生有真

藏寶諸善男子勿生不信金口所說更无差
謬善音童子稽首再拜信受奉行

真藏經要訣 終

太上靈寶諸天内音自然玉字卷之一

收一

御製

天地定位 陰陽恊和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世
正統十年十一月十一日

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之一　收一

大梵隱語无量洞章玉訣

天真皇人曰天書玉字凝飛玄之氣以成靈
文合八會以成音和五合而成章大運啓期
琳琅自生神風虛奏韶響洞鳴煥乎諸天之
上朗曜太幽之中與龍漢而俱化披赤明於
延康鍊水火於生死與億劫而長存開八垣
於幽紐植靈光於太陽二儀持之以判三景
持之以分上聖乘之以光五嶽寶之以靈一
切得之以生國祚享之以安落落大範巍巍

高尊有中生無爲天地之根得之者不死奉之者長存寶之者真降修之而神仙度死骸於長夜練生魂於朱宮妙化之文出於自然混之不濁澄之不清毀之不滅滅而復生高秀太虛萬帝之宗威靈恢廓難可名焉

東方青帝八會内音自然玉字

九炁總諸天文

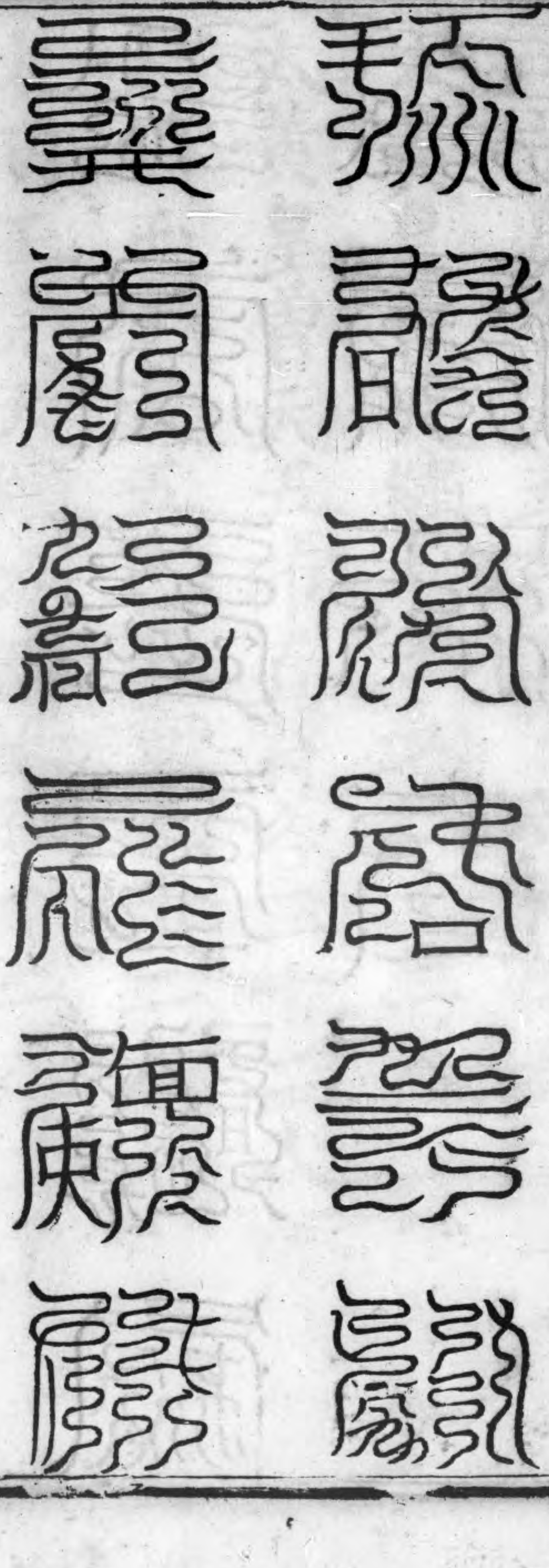
[illegible]經

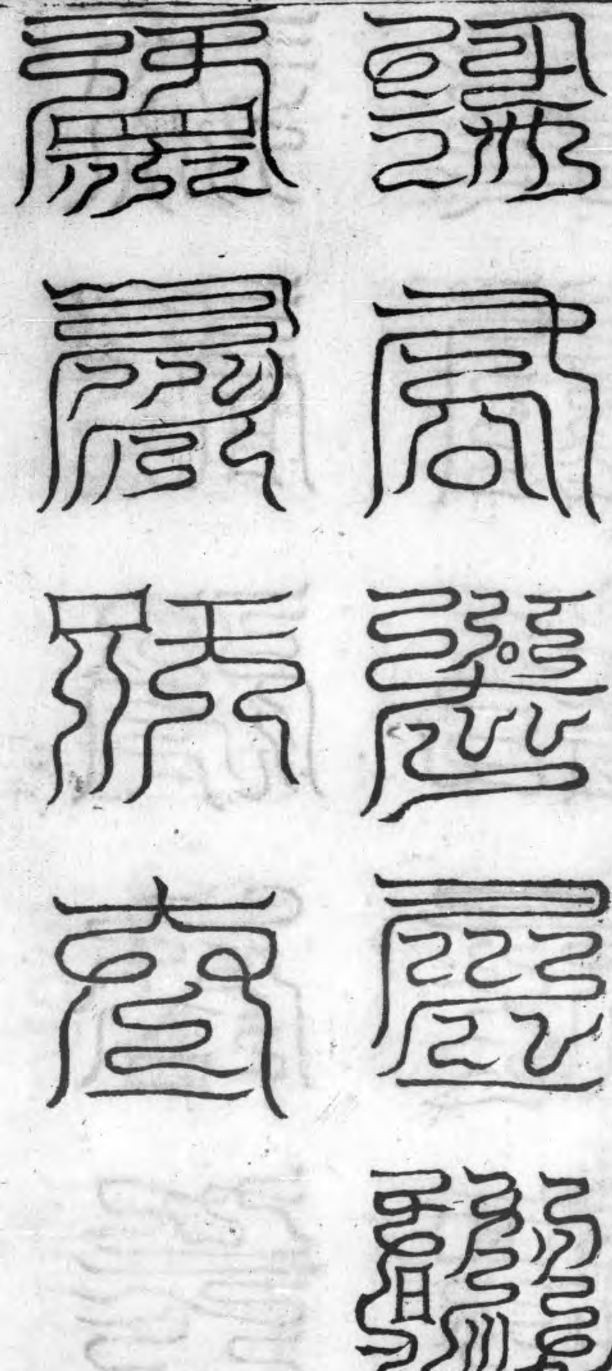
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

鴚[illegible][illegible]鸕鷀[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]





太黃皇曾天五色玉童三十二人
太黃皇曾天繡衣玉女三十二人
太黃皇曾天五帝直符各三十二人
太明玉完天五色玉童三十二人
太明玉完天繡衣玉女三十二人

太明玉完天五帝直符各三十二人
清明何童天五色玉童三十二人
清明何童天繡衣玉女三十二人
清明何童天五帝直符各三十二人
玄胎平育天五色玉童三十二人

玄胎平育天繡衣玉女三十二人
玄胎平育天五帝直符各三十二人
元明文舉天五色玉童三十二人
元明文舉天繡衣玉女三十二人
元明文舉天五帝直符各三十二人

七曜摩夷天五色玉童三十二人
七曜摩夷天繡衣玉女三十二人
七曜摩夷天五帝直符各三十二人
虛無越衡天五色玉童三十二人
虛無越衡天繡衣玉女三十二人
虛無越衡天五帝直符各三十二人
太極濛翳天五色玉童三十二人
太極濛翳天繡衣玉女三十二人
太極濛翳天五帝直符各三十二人
九炁青天生仙功曹各三十二人

九炁青天滅度自然功曹各三十二人
九炁青天自然吏生功曹各三十二人
九炁青天飛天侍眞吏各三十二人
九炁青天飛天衛眞吏各三十二人
九炁青天飛天監眞使者各三十二人

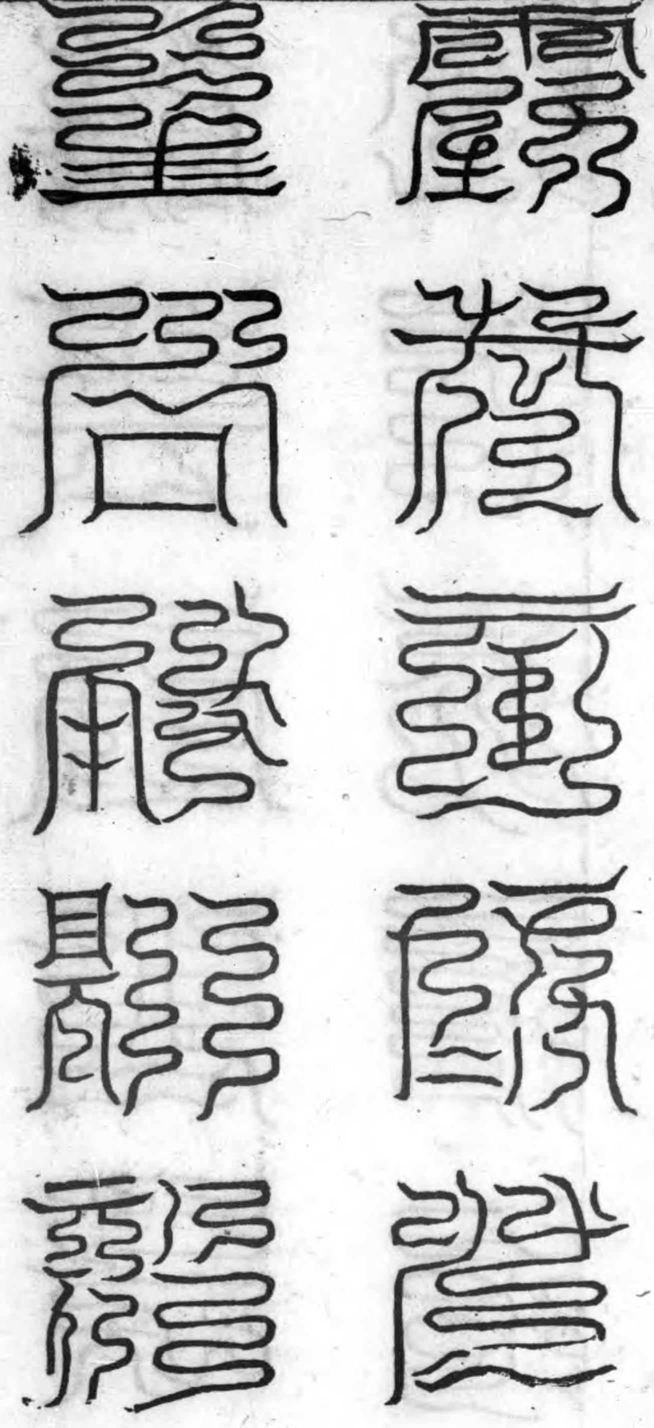
九炁青天直事吏各三十二人
九炁青天傳言奏事吏各三十二人
九炁青天飛龍騎吏各三十二人
南方赤帝八會内音自然玉字
三炁總諸天文

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



赤明和陽天五色玉童三十二人
赤明和陽天繡衣玉女三十二人

赤明和陽天五帝直符各三十二人
玄明恭華天五色玉童三十二人
玄明恭華天繡衣玉女三十二人
玄明恭華天五帝直符各三十二人
曜明宗飄天五色玉童三十二人
曜明宗飄天繡衣玉女三十二人
曜明宗飄天五帝直符各三十二人
竺落皇笳天五色玉童三十二人
竺落皇笳天繡衣玉女三十二人
竺落皇笳天五帝直符各三十二人

虛明堂曜天五色玉童三十二人
虛明堂曜天繡衣玉女三十二人
虛明堂曜天五帝直符各三十二人
觀明端靖天五色玉童三十二人
觀明端靖天繡衣玉女三十二人

觀明端靖天五帝直符各三十二人
玄明恭慶天五色玉童三十二人
玄明恭慶天繡衣玉女三十二人
玄明恭慶天五帝直符各三十二人
太煥極瑤天五色玉童三十二人

太煥極瑤天繡衣玉女三十二人
太煥極瑤天五帝直符各三十二人
三炁丹天生仙功曹各三十二人
三炁丹天滅度自然功曹各三十二人
三炁丹天自然更生功曹各三十二人

三炁丹天飛天侍真吏各三十二人
三炁丹天飛天衛真吏各三十二人
三炁丹天飛天監真使者各三十二人
三炁丹天直事吏各三十二人
三炁丹天傳言奏事吏各三十二人

三炁丹天飛龍騎吏各三十二人

西方白帝八會內音自然玉字

七炁總諸天文

嚴龔[illegible][illegible]扈[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
氣[illegible]壽[illegible]臨肅
彭[illegible]彭[illegible]

元戴孔昇天五色玉童三十二人
元載孔昇天繡衣玉女三十二人
元載孔昇天五帝直符各三十二人
太安皇崖天五色玉童三十二人
太安皇崖天繡衣玉女三十二人

太安皇崖天五帝直符各三十二人
顯定極風天五色玉童三十二人
顯定極風天繡衣玉女三十二人
顯定極風天五帝直符各三十二人
始皇孝芒天五色玉童三十二人

始皇孝芒天繡衣玉女三十二人
始皇孝芒天五帝直符各三十二人
太皇翁重浮容天五色玉童三十二人
太皇翁重浮容天繡衣玉女三十二人
太皇翁重浮容天五帝直符各三十二人

無思江由天五色玉童三十二人
無思江由天繡衣玉女三十二人
無思江由天五帝直符各三十二人
上揲阮樂天五色玉童三十二人
上揲阮樂天繡衣玉女三十二人

上揲阮樂天五帝直符各三十二人
无極曇誓天五色玉童三十二人
无極曇誓天繡衣玉女三十二人
无極曇誓天五帝直符各三十二人
七炁素天生仙功曹各三十二人
七炁素天滅度自然功曹各三十二人
七炁素天自然更生功曹各三十二人
七炁素天飛天侍眞吏各三十二人
七炁素天飛天衛眞吏各三十二人
七炁素天飛天監眞使者各三十二人

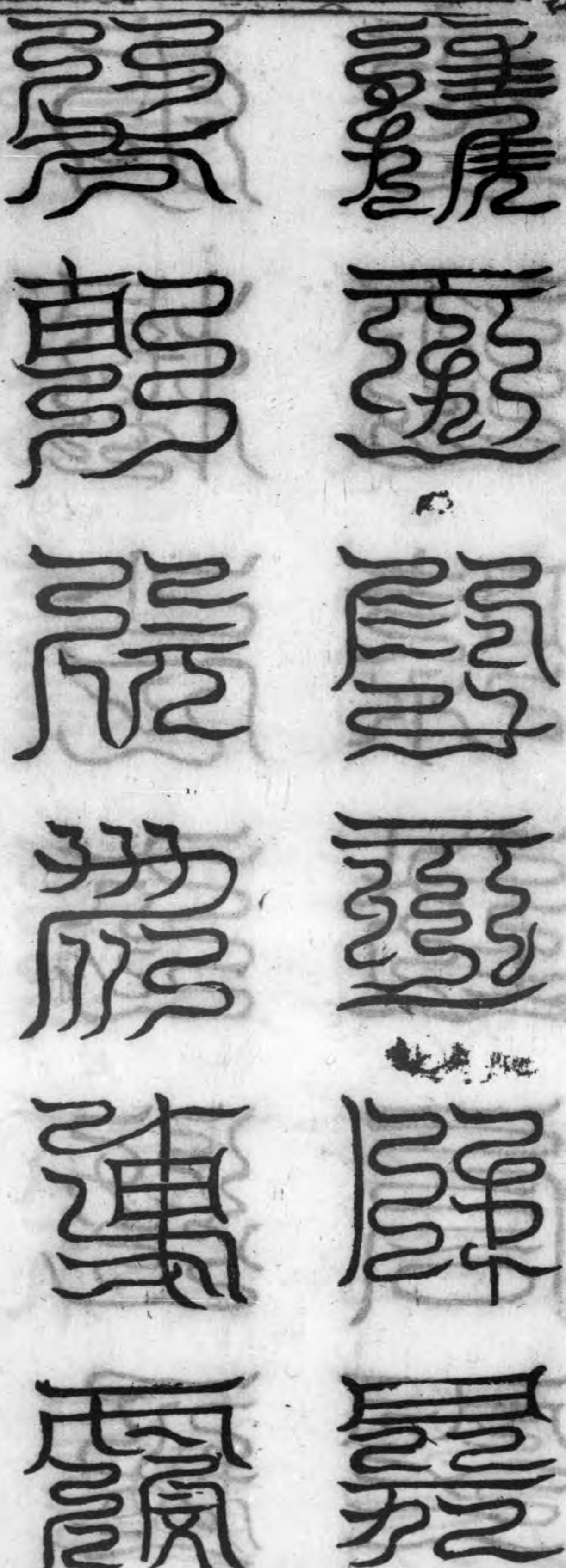
七炁素天直事吏各三十二人

七炁素天傳言奏事吏各三十二人

七炁素天飛龍騎吏各三十二人

北方黒帝八會内音自然玉字

五炁總諸天文



肩握足起蹇越

表趨睩越亯雲

荒詹彭蔚黿焉

盧勞發遊檄蓬

詘誇[illegible][illegible]詹[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

善[illegible][illegible][illegible]訊[illegible]

戕[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

皓庭霄度天五色玉童三十二人
皓庭霄度天繡衣玉女三十二人
皓庭霄度天五帝直符各三十二人

淵通元洞天五色玉童三十二人
淵通元洞天繡衣玉女三十二人
淵通元洞天五帝直符各三十二人
太文翰寵妙成天五色玉童三十二人
太文翰寵妙成天繡衣玉女三十二人

太文翰寵妙成天五帝直符各三十二人
太素秀樂禁上天五色玉童三十二人
太素秀樂禁上天繡衣玉女三十二人
太素秀樂禁上天五帝直符各三十二人
太虛无上常融天五色玉童三十二人
太虛无上常融天繡衣玉女三十二人
太虛无上常融天五帝直符各三十二人
太釋玉隆騰勝天五色玉童三十二人
太釋玉隆騰勝天繡衣玉女三十二人
太釋玉隆騰勝天五帝直符各三十二人

龍變梵度天五色玉童三十二人
龍變梵度天繡衣玉女三十二人
龍變梵度天五帝直符各三十二人
太極平育賈奕天五色玉童三十二人
太極平育賈奕天繡衣玉女三十二人

太極平育賈奕天五帝直符各三十二人
五炁玄天生仙功曹各三十二人
五炁玄天滅度自然功曹各三十二人
五炁玄天自然更生功曹各三十二人
五炁玄天飛天侍眞吏各三十二人

五炁玄天飛天衛真吏各三十二人
五炁玄天飛天監真使者各三十二人
五炁玄天直事吏各三十二人
五炁玄天傳言奏事吏各三十二人
五炁玄天飛龍騎吏各三十二人

太歲某年某月某甲子朔某日甲子某嶽真
人本命某甲子某月生某天領籍炁係某炁
天君令於某炁天中從師某嶽先生道士某
君受文佩身七寶鎭靈金繒揞心告靈盟天
約爲身寶奉承大法俯仰舊典上告三十二

天監度文命侍經仙郎韓司主録飛天眞人
三界神王落某甲死籍勒上仙名金格玉籙
三元品中依大圎威儀降下眞仙之氣入某
身中三十二天監仙司馬典經羽郎各依格
遣玉童玉女神眞之氣各一合下侍衛靈文

奉給某甲身普關諸天諸地无極世界日月
星宿三界官屬五嶽名山九江水府三官司
罰九幽長夜臯曲之中無影無色無形無名
無音無響無大無小無高無下無尊無卑一
切神靈咸各明某甲身奉大法佩帶天文名

入仙籙三元品中出入遊行依舊伺迎一日
三朝如紫微上宮削落地簡九幽目録滅絶
宿根漸息惡縁不得拘逮億劫無連七祖同
福皆得上昇逍遥玄都七寶林中魂受鍊度
時得更生碁甲約承奉大法一如明眞撿身
慎誡生死成仙五帝交友遊戲諸天愆盟負
擔泄漏天文傳非年限生死謝對長負河源
風刀萬劫鎮夜揵山罪福報對悉如盟文
天眞皇人曰受度諸天内音自然玉字當依
明眞典格以朱書白素上齋七寶鎮靈金繒

致心拜黃繒章表告諸天度文露於中壇三
日三宿不遇風雨文不飛飈合眞以傳
諸天內音自然玉字大梵隱語无量洞章玉
訣

太黃皇曾天音玉訣第一

東方九炁青天八會書音皇曾天中第一第
二第三三字皆仰書玄都長樓之上其文以
正天地之度數主召十方衆眞大神其次第
四第五二字則書帝君遊臺南軒之上主空
無之中生自然神眞其次第六第七第八三

字書日月之門主通九幽之光開長夜之府
字皆方一丈八角煥明皇曾天中
天眞皇人曰修飛仙道當以月十齋之日朱
書皇曾天中第一第二第三三字向王服之
呪如法百日萬神朝已以月十五三十日朱
書第四第五二字向東服之呪如法服之二
十四年神眞並生生死皆得上昇帝君遊臺
之上以月上下弦望之日朱書第六第七第
八三字向月服之八年身內有光面作金色
生死皆得上昇日月之館受鍊成仙佩其文

三官無復惡對之録名書皇曾天中隨運生死億劫無窮其法妙重飛天齊功

太明玉完天音玉訣第二

玉完天中第一第二二字並書天西北玉闕之上主天地劫數之期其次第三第四二字則書三界之門玉扇之上主始開分度其次第五第六二字書紫微上館主罪福之場開生死之門其次第七第八二字書北元玄斗之中主制天關輪轉之度天書皆方一丈八角煥明玉完天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以戊辰戊戌之
日朱書玉完天中第一第二二字向西北方
服之呪如法皆得隨運生死劫劫化生位齊
飛天以本命之日朱書第三第四二字向本
命服之呪如法百日地官削死三界保仙生

死皆得徑昇三便之門又以甲子之日朱書
第五第六二字向北服之呪如上法百日三
官削落罪薄上天勒録於司命曹幽魂則出
長夜之戶受度更生福德之堂又以立春秋
分之日朱書第七第八二字向王服之呪如

法七年玄斗記名列仙帝晨七祖皆得駕乘玄羽之輦以昇玉晨之宮佩其文九幽則無宿對之魂長夜無復八難之根生死普受開度逍遥玄臺七寶林中

清明何童天音玉訣第三

何童天中第一第二二字題金華上宮主人生死圖録功過之根其次第三第四二字題玉京七寶玄臺主萬仙朝禮之儀其次第五第六二字題九靈館主天地大期改易之運開玄化之牝數廣度之功其次第七第八二

字題北元玄關之上天地之氣御興廢之端
天書皆方一丈八角煥明何童天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以七月七日朱
書何童天中第一第二二字向南服之呪如
法百日則九府削罪於地簡玄都記生於金
文死者即得開度於九幽魂神上昇南極之
宮又以八節之日朱書第三第四二字向北
服之百日三界神眞來朝己形生死逍遙七
寶林中又以戊戌戊辰日朱書第五第六第
七第八四字向西北服之大運之災皆得過

度水火之厄隨運更生始青天中
玄胎平育天音玉訣第四
平育天中第一第二第三第四四字並題太
極上宮青華之門主衆眞玉女誦詠五和之
音其第五第六二字題洞元之臺主天中慶

雲之暉制和八音之章其第七第八二字題
洞靈上館主御帝君遊觀八極制天魔王開
度眞人天書皆方一丈八角煥眀平育天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以八節甲子之
日朱書上四字向王服之百日玉女遊戲其

房誦詠感徹降致帝王又以春秋二分二日朱書第五第六二字仰天存白雲而服之百日面有玉光神仙交通又以齋日朱書第七第八二字向王服之二十四年則生死同昇遊行八極變化八方逍遥玄都七寶林中

元明文舉天音玉訣第五

文舉天中第一第二第三第四四字書天三便之門主天元數之氣開大有之關通龍漢之眞其第五第六二字書融生之臺融生是南極上元之遊臺也主諸眞人玉女散五和

之香以散天中之文其第七第八二字書紫陽之館主靈風之氣迅慶雲之輪天書皆方一丈八角煥明文舉天中

天真皇人曰修飛仙之道以戊戌戊辰日朱書文舉天中上四字向天門服之生死皆得度陽九之災生更始之中上遊三界之庭身入三便之門又以齋日朱書第五第六二字向本命服之百日玉女下降萬神居身又以太歲之日朱書第七第八二字向南服之八年體生玉光有自然之香萬真交遊玉女在

房七祖皆得遊於紫陽館中

七曜摩夷天音玉訣第六

摩夷天中第一第二二字書玄都玉闕之上主飛開大有之光而灑自然之靈其第三第四二字題紫微臺主開九幽之戶而出長夜之魂其第五第六二字書北靈之館主開八書於空洞制萬魔於帝庭其第七第八書北極主生死圖錄善惡簿筭合八字皆方一丈八角煥明七曜天中

天眞皇人曰修飛仙之道以本命之日朱書

上二字向本命服之一年生死皆與飛天齊功命過不經地官徑登玄都上宫又以庚申甲申之日朱書第三第四二字向西北服之七祖百日皆得去離長夜上登朱陵之宫八門也又以五月五日中時朱書第五第六二字向南服之二十四年皆得遊行摩夷天中名魔制靈威伏百萬又以七月七日朱書第七第八二字向本命服之百日北帝削死録南宫上生簿記筭司命生死受仙剋成眞人也

虛无越衡天音玉訣第七

越衡天中第一第二二字書元始玄臺之上主天地開閉之綱紀維羅八極之上道其第三第四二字書北上玄闕之門主運度之炁其第五第六二字書天西北門上主五篇眞

文隱明之運開生死之期其第七第八二字題九夜之臺主死魂歸靈受生還人生死筭録億劫緣根

天眞皇人曰修飛仙之道以本命之日朱書第一第二二字向天門服之制身神與運生

死長落福中不得去離又以行年之日朱書第三第四二字向地戶服之制身精氣與運生死長居南宮不離身形又以太歲之日朱書第五第六二字向太歲服之八年五臟悉生紫光萬神並鍊生死成仙又以冬至之日朱書第七第八二字向北服之九祖皆得去離幽夜上昇南宮身與元始同運輪轉億劫不絕飛天同功也

太極濛翳天音玉訣第八

濛翳天中第一第二第三第四四字書龍山

九折之阿長樓之上主帝君遊觀俯仰之儀
其第五第六二字書北斗玄臺主生死命籍
其第七第八二字書南斗長生宮中主死䰟
度入南宮制受鍊之神更生之名也
天真皇人曰修飛仙之道以八節日朱書上

四字向王服之二十四年帝君下降上真詣
房以五月五日朱書第五第六二字向北服
之北斗削落死籍度名生宮又以七月七日
朱書第七第八二字向南服之南斗拔取死
䰟而鍊度生宮入自然福堂受禄天厨也

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之一

収一

平八

太上靈寳諸天内音自然玉字巻之二

收二

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之二　收二

赤明和陽天音玉訣第一

南方三炁丹天八會書音和陽天中第一第二第三第四四字書洞陽之館主諸眞人及得道者受錬之名其第五第六第七第八四字書南極上宮主受錬之人給其羽儀而登眞之名也

天眞皇人曰修飛仙之道以五月五日以朱書上四字向本命服之五年身神澄正內外光明却穢致眞神明交通又以七月七日朱

書第五第六第七第八四字向太歲服之五內結仙項有圓像萬神侍衛羽儀自生位登眞人遊宴太清也

玄明恭華天音玉訣第二

恭華天中第一至第四四字書玉京山玄臺之上主天元開運變化之靈其下四字並書南極上元宮中主生死功過筭命簿録合八字皆方一丈八角煥明恭華天中

天眞皇人曰修飛仙之道以立春之日朱書上四字向東服之八年萬神見形變化無方

隨運生死億劫長存又以本命之日朱書其
下四字向太歲服之百日三官削死簿南宮
書生録九幽開出九祖之魂朱陵迎取更生
之形萬劫皆在七寶林中

曜明宗飄天音玉訣第三

宗飄天中第一至第四四字書天西南龍澤
之山黄房之室主開明日月飛天眞人因緣
之功其第五第六二字書日月上舘三光分
度盈縮之數其第七第八二字書天中心玄
闕之上主四方无極世界分度之期合八字

皆方一丈八角煥明宗飄天中
天眞皇人曰修飛仙之道以本命之日朱書
上四字向南服之身得過度太陽九之災驅
除之中又以月上下弦之日朱書第五第六
二字向日月而服之生死並離晻冥恒處光

明萬穢所不能干妖魅所不能傷又以太歲
之日朱書其第七第八二字向太歲服之生
死皆得周旋无極世界不拘五苦之難逍遥
歡樂之中

竺落皇笳天音玉訣第四

皇箓天中第一第二二字並書紫微上宫主
天文開明之期度人之名其第三第四二字
書北帝寒靈之窻主萬魔之精其第五第六
二字書三便之門主制雲中謠歌之鬼其第
七第八二字書南北二斗之門主生死功過
善惡之名合八字皆方一丈八角煥明皇箓
天中
天真皇人曰修飛仙之道以春分之日朱書
上二字向東服之生死皆得度入朱陵受號
為仙又以立冬之日朱書第三第四二字向

東北服之百日萬鬼束形敢爲干試學道自正神眞自降又以八節之日朱書第五第六二字向天門服之則誦詠朗徹上聞九天萬魔降伏道備成仙又以五月五日七月七日朱書第七第八二字向王服之百日北帝削死籍南斗書仙名生死皆得飛天眞人

虛明堂曜天音玉訣第五

堂曜天中第一至第四四字書玉京九層之臺主飛天眞人朝禮之典其下四字書南浮洞陽上館主諸學者受度之品其八字皆方

一丈八角煥明堂曜天中天眞皇人曰修飛仙之道當以八節之日朱書上四字向王服之生死皆得上朝玄都之宮受飛天灌五雲之華而成飛天眞人也又以五月五日七月七日朱書下四字向南服之則䰟神受鍊氣自澄正八景備守共舉人身上昇玄都之上騫林之中也

觀明端靖天音玉訣第六

端靖天中第一字書天闗之上主四時之炁其第二至第四三字書北斗玄闗之中主衆

眞朝宴之儀其第五第六二字書金闕北壁
主制天魔其第七第八二字書三便之門主
學者應度之人合八字皆方一丈八角煥明
端靖天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以八節之日朱
書上一字向王服之百日萬災不能傷毒癘
不敢干與四時休和洞明自然又以八節之
日朱書第二第三第四三字向王服之百日
萬神朝門又以立冬之日朱書第五第六二
字向東北服之萬魔降伏鬼精束形又以七

月七日朱書第七第八二字向本命服之南上書仙名於玉簿出幽魂於地下身入法輪之門遊宴開明之戶也

玄明恭慶天音玉訣第七

恭慶天中第一字書紫微之宮北壁之上主領萬神事其第二字書東華宮主制神龍龍玉儀典其第三第四第五第六四字書三便之門主生死圖録總仙度品格其第七第八二字書南極宮中主五炁錬度儀典合八字皆方一丈八角煥明恭慶天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以正日朱書上一字向東服之則萬神侍衛威制十方又以立春日朱書第二字向東服之八年神龍爲使又以五月五日七月七日朱書第三第四第五第六四字向南服之百日北帝削死籍三界度仙品又以夏至日朱書第七第八二字向南服之百日面有玉光萬神安鎮五曰結仙

太煥極瑶天音玉訣第八

極瑶天中第一至第四四字書玉京山七寶

臺上主諸眞人遊行儀典其下四字書紫微
宮中主生死得道人受仙品目合八字皆方
一丈八角煥明極瑤天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以八節之日朱
書上四字向王服之修齋行道萬神侍衛誦
詠朗徹衆眞下降又以本命之日朱書下四
字向太歲服之三宮削地簡紫微書名仙籙
生死皆得上昇玉京之臺逍遙玄都紫微宮
中

元載孔昇天音玉訣第一

西方七炁素天八會書音孔昇天中上四字
並書南極玄窻之上主諸得道人受錬品目
其第五第六二字書南極洞陽之館主得道
人受錬進仙品目其第七第八二字書南上
北窻上主制萬魔干試之氣合八字皆方一
丈八角煥明孔昇天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以五月五日七
月七日朱書上四字向南服之身體受津内
外光明萬神鎮宫又以本命之日朱書第五
第六二字向本命服之三官削地籙南極度

仙名又以立春之日朱書第七第八二字向北服之萬魔降伏鬼精滅爽神真總歸身飛太清

太安皇崖天音玉訣第二

皇崖天中上二字書金闕之南主天地開闢之運其第三第四二字書大羅之上通真之房主諸塵穢之氣總得度人名其第五以下四字並書南宮福堂之上主諸飛天得道人高下品秩合八字皆方一丈八角煥明皇崖天中

天真皇人曰修飛仙之道當以太歲之日朱書上二字向東服之生死皆得隨運往來光明不絶又以八節之日朱書第三第四二字向王服之萬穢清蕩神氣澄正名書朱宮仙官來迎又以七月七日朱書下四字向南服之太極度仙品九靈記福堂生死皆受自然之厨歡樂七寶林中

顯定極風天音玉訣第三

極風天中上二字書月宮之陰主天王遊宴之儀制月光之散暉其第三第四二字書玄

都紫房主天地刼會之期其下四字並書玉
京玄臺主生死簶籍善惡功過合八字皆方
一丈八角煥明極風天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以月生三日朱
書上二字向月服之三百日面有金容身有
光明又以八節之日朱書其下二字向西北
服之皆得過大小刼會天地之災又以太歲
日朱書其下四字向本命服之百日三官主
除地簡南宮記仙名二十四年當有三色之
雲迎子上昇景皇之庭逍遥太无之中位爲

景霄眞人也

始皇孝芒天音玉訣第四

孝芒天中上四字並題南上朱陵之闕主生死開度善惡縁對赤簡之録其下四字並題日之上舘主得度之人受鍊之容拔九幽之

戶入更生之門合八字皆方一丈八角煥明

孝芒天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以本命之日朱書上四字向本命服之百日九幽削宿簡南宮記仙名生死滅度世生福門又以月十五

日正中朱書其下四字向日服之三年日童
下降面有日光滅度則得受鍊而更生大運
滿則得駕乘飛景之輿遊於三界之上大寂
之庭七祖同福世世仙王也

太黃翁重浮容天音玉訣第五

翁重天中上二字題玄都九層長樓主召天
中之魔其第三第四二字題三便之門主制
天中魔王謠歌之音其下四字題北靈上館
主治萬鬼之牢合八字皆方一丈八角煥明
翁重天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以齋日及行道
求仙皆朱書上二字向北服之則魔試不干
眞靈即降又以入山請乞及誦經之日皆朱
書其第三第四二字向東北服之則誦詠朗
徹上天遥唱心神澄正七年成仙又以惡夢
及爲百鬼所害朱書下四字向東北服之萬
鬼束形三官攝妖魔精自滅神眞降身轉輪
運足克成上仙
　无思江由天音玉訣第六
江由天中上四字書九天玉關之上主四時

之氣定陰陽之數其下四字則書明真之臺主滅度之録領更生之人合八字皆方一丈八角煥明江由天中

天真皇人曰修飛仙之道當以八節之日朱書上四字向王服之則與四時之氣混同自然經災不滅履害不傷也又以本命之日朱書下四字向本命服之則九幽削録於地簡上生名於南陽七祖同福長入歡樂之堂

上揲阮樂天音玉訣第七

阮樂天中上二字書紫微臺北軒之上主得

仙道者之品格其第三第四第五三字書南
陽之臺主校幽夜之録開度更生之魂上昇
朱陵之舘衣食自然居之福堂其下三字書
大羅之上始陽之臺主上品之人得度大千
之界昇无景之堂者也合八字皆方一丈八

角煥明阮樂天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以正旦一日朱
書上二字向東服之百日東華記名上仙之
品又以七月七日子時朱書其下三字向北
服之九幽削長夜之録南宫紀更生之名九

祖即得去離五苦上昇玄中福祚之堂又以
八節之日朱書其下三字向王服之滅度皆
得上昇大羅之上逍遥七寶林中
无極曇㜮天音玉訣第八
曇㜮天中上六字並書東華宮青林之館主

天中空生自然之音其下二字書玄都玉臺
之上主諸眞人服御五雲之精日月之光合
八字皆方一丈八角煥明曇㜮天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以登齋行道之
日朱書上六字向王服之則聲參太極氣入

神霄上帝遥唱訃日成仙又以雞鳴時朱書其下二字服之而嚥雲牙百日面有光精五府充溢舉形錬仙九祖出幽夜更生人中功滿克得駕乘三素之軿遊宴紫微之宫也

皓庭霄度天音玉訣第一

北方五炁玄天八會書音霄度天中上二字書玄都長樓之上主天地開閉明自然之眞其第三第四第五第六四字書神樓之上主天地劫會之交度得道人錬以太和之炁使得入於自然之眞也其下二字書天門之扇

主得度之人上詣天門受錬而還也合八字
皆方一丈八角煥明霄度天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以正旦朱書上
二字向東服之則隨運輪轉不失本形又以
正旦朱書其次四字向東服之滅度即得受
錬太和之炁而入自然之眞又以九月九日
朱書下二字向西北服之己身滅度則與九
祖同昇九天之門受錬而更生也
淵通元洞天音玉訣第二
元洞天中上二字書扶桑司靈之館其次二

字書東井華林之堂主洪水四出盈縮之度
其下第五第六第七第八四字並書太極宮
中主大水出時司命校録度學仙之人合八
字皆方一丈八角煥明元洞天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以冬至及甲子

日朱書上四字向北服之二十四年則能水
行河伯伺迎萬靈侍衛天災不傷也又以朱
書下四字佩身則名參帝録生死爲仙大水
時朱書北向服之則鳥母迎以鳳輦上登崑
崙之山逍遥遊觀洪波之津也

太文翰寵妙成天音玉訣第三

妙成天中上二字書月之上館主明天地之陰陽通長夜之光其第三第四二字書三便之門主生死之籍度得道之人其第五第六第七第八四字書紫微雲宮主生死得度之人羽服飛行之儀合八字皆方一丈八角煥明妙成天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以月生三日朱書上二字向月再拜而呑之七年身内發明照見五内又以八節日朱書其第三第四二

字向王服之皆得度大會之災身爲聖王之民五帝保舉位列仙王又以八節日其下四字向王服之生死皆得上詣朱陵受仙衣羽服而遊諸天也

太素秀樂禁上天音玉訣第四

禁上天中第一第二二字書玉臺之上主空洞自然之書其第三第四二字書三便之門主生死圖籍試得道之人其第五第六第七第八四字書紫微長樓主總監諸天氣主得道人昇遷之名合八字皆方一丈八角煥明

禁上天中
天真皇人曰修飛仙之道當以正旦朱書上
二字向王服之身與四時節候相應誦詠靈
音上參晨霄又以七月七日中時朱書第三
第四二字向本命服之百日北帝削死籙南
宫上仙籍魔王保舉生死得道也又以八節
之日朱書其下四字向王服之七祖八年皆
得上昇朱陵之府身與諸天同友交遊上清
也

太虛无上常融天音玉訣第五

常融天中上四字書紫微上宮通陽之館主
得度之人功德輕重之品其下四字書天北
元玄斗之中主鍊度得道人身以遷自然之
堂合八字皆方一丈八角煥明常融天中
天真皇人曰修飛仙之道當以七月七日朱
書上四字向王服之百日三界書其功名名
上朱陵之府七年位爲真人又以正旦朱書
其下四字東向服之生死皆受自然光明去
離九幽之根昇入无極福堂也

太釋玉隆騰勝天音玉訣第六

玉隆天中上四字書玉清雲宮主衆聖上朝
之儀典主雲霞而聚雲也其下四字書紫陽
上館主自然之音和空洞之章合八字皆方
一丈八角煥明玉隆天中
天眞皇人曰修飛仙之道當以八節之日平

旦正中日入三時朱書上四字向王服之百
日萬神朝已二十四年則致碧霞之輦上昇
七寶雲宮又以八節日正中朱書其下四字
向王服之八年則能自然知諸天之音洞達
玄虛與道合同也

龍變梵度天音玉訣第七

梵度天中上二字書紫微太虛之館主度得道上昇之人其下六字並書南陽上宮紫臺之軒主得道功勲輕重之叙合八字皆方一丈八角煥明梵度天中

天真皇人曰修飛仙之道當以正旦朱書上二字向王服之八年朱宮書名飛天同功又以七月七日朱書下六字向南服之二十四年自然識其先身宿命因緣之根生死皆得上昇玉淸之天歡樂宮也

太極平育賈奕天音玉訣第八

賈奕天中上四字書玉清上宮太極陽臺主虛無自然生眞之號其下四字書北闕玄北之戸主六梵之炁鍊度得道之人合八字皆方一丈八角煥明賈奕天中

天眞皇人曰修飛仙之道當以正旦朱書上四字向東服之九年坐之自然空中之事太極書名於仙録之品又以立冬之日朱書下四字向北服之百日六府受眞體生光明二十四年生死皆得上遊大羅之上逍遥之林

也

天眞皇人曰修飛仙之道滅度之法尸解隱化輪轉生死隨運逍遙無拘太陰當朱書諸天玉字无量内音白素佩身隨文服御心不受穢五内清和六府恬寂空泊無為八年洞達諸天坐見十方神眞交降體生玉光馳騁龍駕白日登晨玉章上道四萬劫一傳修行之法當依上朱書隨四時之節

春正月二月三月當朱書文向王叩齒九通呪曰

飛天大梵　維羅八方　九炁青天　總爲神王
五合八會　流煥太空　上開龍漢　神仙之宗
下拔長夜　九幽之房　拔度苦魂　朽骸生光
身變毛羽　五色衣裳　蒼龍碧輦　飛步行空
今日上告　青天始陽　萬願諧合　與炁齊同
昇入無形　永保無窮

畢服文仰嚥八炁上

夏四月五月六月當朱書文向王叩齒三
通呪曰

天書敷羅　梵行赤明　上通八道　五合通靈

大運啓期　洞陽鍊精　玉文煥朗　三景自明
下度生死　一切受形　今日良吉　大聖臨庭
九幽開牖　幽房朗清　三惡休息　我道自成
五帝保度　上登華京　七寶林中　長享劫齡
畢服文仰嚥八炁止

秋七月八月九月當朱書文向王叩齒七
通呪曰
飛玄八會　結炁成眞　六十四字　總靈天根
開度生死　朽骨還人　幽魂披散　受炁上玄
今日時慶　萬願開陳　衆眞交會　我願成仙

景與道合　我願我神　得乘素雲　上昇帝晨
七寶歡樂　交友眞人

畢服文仰嚥八炁止

冬十月十一月十二月當朱書文向王叩
齒五通呪曰

玉字開明　流煥上門　八炁結眞　梵行景雲
神王啓光　三象洞分　五色徘徊　照我靈魂
今日值合　仰希帝君　開有出書　授我眞文
玉澤交濯　五府生眞　毛羽變化　駕景乘晨
出有入無　仙度自然　七祖同歸　歡樂上元

畢服文仰嚥八炁止

天眞皇人曰此呪說之辭皆四會之炁八和之音自然之章行之者上天遙唱三界設禮萬神冠帶侍衛靈文也隨節服御呪說嚥炁百日諸天記録地官削簡八年神眞自降體

主玉光洞達幽靈坐覩自然死尸更生返月還人輪轉不滅生死得仙道尊法妙四萬劫一傳輕泄漏慢身負河源風刀萬劫終不得仙明眞有格宜祕之焉

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之二

太上靈寳諸天内音自然玉字卷之三

效三

太上靈寶諸天内音自然玉字卷之三　收三

大梵隱語无量洞章

元始天尊時與五老上帝十方大聖衆无極至眞諸君丈人同於赤明世界栢陵舍坐香林園之中長桑之下天尊迴駕諸天降席是時雲霧鬱勃四景冥合三日三夜玄陰不解天地無光有如龍漢之前幽幽冥冥五老上帝前進作禮上白天尊今日侍座所未嘗經天尊出遊則諸天傾駕上帝高眞神仙玉女日月星宿璇璣玉

衛三界官屬五嶽神仙河海水帝一切神靈
莫不振肅侍衛天眞當時天朗氣清風不搖
條地無飛塵河海靜默山嶽藏煙時和氣定
使生死同歡而閑天光明白日陰冥天人惶
怖四座不寧不審何故所緣如是願垂告誨
令衆見明饒益一切普得安全
天尊告曰今日同坐歡樂難遇諸天發瑞靈
應自然玉字煥爛障蔽天光未通之始致如
晝冥日慶時合希所嘗有今當普爲四衆開
天妙瑞度一切人咸令四座閉目伏地於是

天聖衆同時閉眼伏地聽命俄頃之間天氣
朗除冥晻鎔消五色光明洞徹五方忽然有
天書字方一丈自然而見空玄之上五色光
中文采煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看
天尊普問四座大衆靈書八會字無正形其
趣宛奥難可尋詳天既降應妙道宜明便可
注筆解其正音使皇道既暢澤被十方天眞
皇人稽首作禮上白
天尊自隨運生化展轉億劫屢經侍座未有
今日遭值聖道開諸法門得見天書自然至

眞斯八會之氣合五和之音非愚情短思所
能洞明今既厠座次仰覩玄妙被命狼狽不
敢藏情逆用張惶若無神守輒竭所見解注
其音冀萬有一合闢示來生不及之體惟蒙
曲憫於是靈妃按筆太眞拂筵玉女執巾金

童飈香月宮散花日精灌津五老監試三界
衛眞分其分度三十二天天有八字其太黃
皇曾天太明玉完天清明何童天玄胎平育
天元明文舉天上明七曜摩夷天虛無越衡
天太極濛翳天八天合六十四字位屬東方

九炁青天其赤明和陽天玄明恭華天曜明
宗飄天竺落皇笳天虛明堂曜天觀明端靜
天玄明恭慶天太煥極瑶天八天合六十四
字位屬南方三炁丹天其元載孔昇天太安
皇崖天顯定極風天始黄孝芒天太皇翁重
浮容天無思江由天上揲阮樂天无極曇誓
天八天合六十四字位屬西方七炁素天其
皓庭霄度天淵通元洞天太文翰寵妙成天
太素秀樂禁上天太虛无上常融天太釋玉
隆騰勝天龍變梵度天太極平育賈奕天八

天合六十四字位屬北方五炁玄天四八天
合三十二天合二百五十六字皆三十二天
大梵隱語无量之音天有飛玄自然之炁合
和五音以成天中无量洞章上演諸天之玄
奥讚大有之開明中理自然之炁普度學仙

之人下度生死之命拔出長夜之魂元始妙
法億劫長存其音既朗其道行焉大法開明
諸天稱慶无極大聖衆至眞諸君丈人五老
上帝十方尊神神仙玉女一時行香旋行三
帀而作頌曰

天尊迴玉駕　降席香園中　至眞大聖衆
无極天中王　神仙導日月　鬱鬱披雲宮
五帝翼華轅　三界備十方　日慶衆眞會
歡樂難爲雙　妙會自然感　靈瑞發空洞
煥爛啓幽期　障蔽日月光　玄陰不解夜
四象並安恭　靈運自應圖　儵欻朗太空
靈書八會字　五音合成文　天眞解妙韻
琅琅大有通　玉音難爲譬　普成天地功
上植諸天根　落落神仙宗　中演玄洞府
坦明八幽房　開度生死命　拔出長夜亡

地獄五若解　刀山不生鋒　五道無對魂
億劫並少童　堂堂大乘化　一切不偏功
元始出玉文　是爲天中王　不勝情歡喜
飛步誦靈章
天尊開大有　落落諸天明　妙哉龍漢道
八會結成形　煥爛飛空內　流光三界庭
神圖啓靈會　玉書應景生　天眞通妙趣
五和合成經　琅琅玉音響　飄飄翠上清
開度無終劫　九幽受光明　巍巍大法門
教導一切生　斯功不可勝　歡樂度萬齡

是時惠澤普流恩被十方信向不死皆得長
年老者還少病者即康枯骨生氣死魂還人
五苦解脫地獄寧閑預以有心皆得神仙矣
天尊告四衆至眞今日同坐一劫之中開天
靈輿自然玉書度一切人其福弘普廣益衆

生大法既陶恩無不帀无極世界皆受光明
九幽開宥長夜滯魂生者歡樂死者蒙還諸
天人民宿對種親是男是女善惡命根無始
以來至于今生生死展轉殃對相牽天地成
敗功過難明今依大有普告諸天日月星宿

璇璣玉衡南斗北斗司命司録韓君主録南
昌上宫諸地諸水五嶽靈山三官九署十二
河源長夜之府九幽之中四司五帝一切神
靈採筭録籍推校本源無善無惡輕重之根
生死右别條名列言一切削除斷絶因緣普
同一度以令爲新令此一切咸得道眞大福
所普勿使有偏天尊有命諸天敬從於是四
衆同起作禮舉手指上俛手指下无上无下
无極无窮无深无遠无幽无隱无大无小无
始无終一切普度同受光明彈指告衆一切

咸聞是時四衆同時抗手仰天彈指三十二
天日月星宿一時俱明地下九幽无極之底
光景洞徹无復暗冥幽隱普見地藏露形山
川溪澗一等緬平冬華結實枯樹發榮慶賀
一切功載衆生魚龍踴躍鳥獸欣鳴靈歌交

會路無悲聲天靜地黙三官潛寧簡對休息
五道不生人神歡泰聖道太平
天眞皇人曰諸天内音自然玉字皆諸天之
中大梵隱語結飛玄之炁合和五方之音生
於元始之上出空洞之中隨運開度普成天

地之功斯文尊妙不譬於常是故開大有之
始而閉天光明以寶其道而尊其文其字宛
與非天書之無形眞貴其妙象而隱其至眞
妙感應圖其法運行天尊不以我之才吶而
見命勑使解其義通其玉音玄科有制不敢
違命按筆之日形魂頓喪率我所見聊注其
文是之與非極我乃心皇道既明諸天稱慶
一切覆載生死並歡大福普帀我情自欣惟
願四衆咸見體明於是四衆至眞尊神一時
稱善天上天下地上地下无窮无極彌羅世

界一切神靈莫不範德尊崇大聖欣道開明
惟願大法廣度无終福流億劫世世長存慶
加願會普得道眞不勝罔極四衆同時俱起
作禮稽首受命

太黄皇曾天音第一

太黄皇曾天中有自然之書八字文曰亶婁
阿薈無慦觀音天眞皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩煥明洞輝八方元始
下教使撰其字解其音合成皇曾天中大梵
隱語无量之音以付道君使教皇曾天中宿

有仙名者度應得道人也

皇曾豐元紀　婁都界上京　阿那震琳響

奮秀何宛延　元無中生眞　愁答通明梁

觀覺朗四冥　音韻自成章

天眞皇人曰其章以皇曾天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章皇曾天去太明玉完天九億九萬炁元紀以八方維羅之極婁都者天中心長樓之名上承太玄之宮玉京之山也阿那以婁都之監主六梵之數數交則婁都鼓鳴衆眞上朝奮秀則

帝君之遊臺愆答則日月之門户眞人乘金輪以開冥玉女仗華旛而拔紐觀覺主長夜之録四冥拔出九幽之府若能修齋於八節誦洞章以和魂則七祖披朗朽骸還門佩赤書於八字明通无量之音將乘雲車以上造逍遥七寶之林仙童玉女侍衛之焉

太明玉完天音第二

太明玉完天中有自然之書八字文曰須延明首法攬菩曇雲天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始

下教使撰其字解其音合成玉完天中大梵
隱語无量之音以付道君使教玉完天中宿
有仙名者度應得道人也
大明須靈會　延侍開玉真　明道梵玄路
自披入三便　法輪洞幽遼　攬覺大模新

菩提御綱運　曇顚自迴椿
天眞皇人曰其章玉完天中合五方飛玄之
炁以和八字自然之音曰无量洞章玉完天
去清明何童天八億萬炁須延者玉完天西
此關之號大劫之交須延而開玉真大聖於

是而迴明道則元始之都候元始開運則都
候啓道梵行諸炁倏欻自朗三便則三界之
門能知八字之音則過三便之上身登大羅
之天法輪則罪福之場攬覺則生死之端誦
靈音於洞章則名書於紫宫法輪列籍於司
命攬覺度魂於更生菩曇三元上聖執九色
之麾曇顯把十絶之旛上真轉九色以輪還
曇顯旋十絶以停輪天地得之以無傾萬道
得之以長存神仙誦之以飛空五嶽保之以
致安國祚享之以無窮大劫可以保命生死

可以善緣奉之者延年修之者飛仙也

清明何童天音第三

清明何童天中有自然之書八字文曰𧪦那阿奕忽訶流吟天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下敎使撰其字解其音合成何童天中大梵隱語无量之音以付道君使教何童天中宿有仙名者度應得道人也

清明𧪦禄滋　那徑返龍山　阿秀玉林條

奕奕四垂霄　忽覺靈劫化　訶摩以敷晨

流眞三界庭　吟嘯來運懃

天眞皇人曰其章何童天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章何童天去玄胎平育天七億萬炁稼那者天中玉圖先生治金華之宮與龍山連字煒燁玉清之上鬱勃洞虛之中領人生死圖録總主神仙阿奕則七寶林中樹名彌覆四方上聖之遊圃眞人之戲園忽覺元始飛天神人也主大小劫會訶摩無名之號劫運既終訶摩則以開冥敷法敎普度天人是時歡樂道教流行

天度悉促人道轉衰末運破壞故爲流吟萬劫種善宿有玄名得遇天音修誦洞章玉圖先生則消罪録於長夜注名南極長生之宫七祖被幽而更始死户更華琳瑯之方因縁不絶世世爲仙王也

玄胎平育天音第四

玄胎平育天中有自然之書八字文曰華都曲麗鮮善育臻天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成平育天中大梵

隱語无量之音以付道君使教平育天中宿
有仙名者度應得道人也
華都秀東宮　都梵飛天歌　曲爽澄虛漠
麗宛從空和　鮮雲蔭靈宇　菩婁迓參差
育王乘景輪　臻是鬼神家

天眞皇人曰其章以平育天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章平育
天去元明文舉天六億萬炁華都則天中太
乙宮青華門之別名上有梵天神人飛遊太
極之上玄歌无量洞章曲爽靈風之氣恒拂

揚洞章之曲麗宛太和玉女也於華都之門而和神人之歌鮮雲者則慶雲之舒敷以散八音之上平育天帝之隱名常乘八景之輪遊觀太極之外迴十絕之旙以召大魔之王平育天音衆真所崇誦之者飛天遙唱佩其文三界伺迎七祖出長夜上昇南宮輪轉化生世爲王門仙童玉女侍衛身形道成飛行上昇 平育天

元明文舉天音第五

元明文舉 天中有自然之書八字文曰答落

大梵散煙慶雲天真皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成文舉天中大梵
隱語无量之音以付道君使教文舉天中宿
有仙名者度應得道人也

文舉答和闞　落落冠三門　大有開龍漢
梵天數景雲　散馥延霄階　氤氳自生華
靈風流返香　雲上併空輪

天真皇人曰其章以文舉天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章文舉

天去摩夷天五億萬炁答惒者天中之玉闕以界三便之門大梵既行元炁通明者也故龍漢推數而自開赤明待運而數晨真人散香於玉庭氤氳揚熏以拂真慶雲樓乎紫館飛天儛乎空輪慶大宥於元始欣八字於自然明玄文以度衆音洞章以成仙奉之者脫苦修之者成真七祖同歡世生仙門也

上明七曜摩夷天音第六

七曜摩夷天中有自然之書八字文曰飛灑玉都明魔上門天真皇人曰其八字飛玄自

然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成摩夷天中大梵
隱語无量之音以付道君使教摩夷天中宿
有仙名者度應得道人也
上明飛延康　灑都出龍漢　玉真開玄夜
酆都度八難　明道結空章　魔王稽首讚
上有始生人　門下典録筭
天真皇人曰其章以摩夷天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章摩夷
天去越衡天四億萬炁飛者飛天神人之號

天地改運淪於延康冥冥無開飛天啓光於散輝諸天受烝灑虛玄都龍漢一會倏欻四迴而玉真者大聖之號都有九幽之酆都人有善功則大聖開玄夜之户酆都度八難之場七祖於是而返還幽魂於是而光明道則

八字而開洞章度死魂而還康神魔於是而伏五雲玄哺為糧上帝育養始生之神門下韓君司録度筭於南宮自非前生萬劫宿有善名者莫得眄其篇目參此洞章奉之者福流九族生死蒙恩修之者身生水火白日登

晨也

虛無越衡天音第七

虛無越衡天中有自然之書八字文曰無行上首迴蹠流玄天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成越衡天中大梵隱語无量之音以付道君使教越衡天中宿有仙名者度應得道人也

七曜無上道　行綱梵玄機　上轉天一關

首運條欻開　廻靈非始駕　蹠起入空飛

流晨制長夜　玄陰自然歸
天真皇人曰其章以越衡天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章越衡
天去濛翳天三億萬炁無者元始之炁開明
无上之道行者元元之綱紀維羅八極上首
者北斗四非之宮也運轉天關推㫻度數天
數極則大劫交運迴蹠五篇真文之化乘大
運之終而五篇明焉空無而出天地自開人
有善功宿名玄都即拔長夜魂出九幽更生
善門長離玄陰生死福中越衡天上都之京

有空峯之山乃萬聖之所遊生死之所歸學洞玄之道道成得仙徑昇空峯之上受號飛騰空也道未備足身應滅度魂昇空峯受錬而度南宮也越衡之旨理極於此矣

太極濛翳天音第八

太極濛翳天中有自然之書八字文曰阿陀龍羅四象吁貟天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始下教使撰其字解其音合成濛翳天中大梵隱語无量之音以付道君使教濛翳天中宿

有仙名者度應得道人也
濛翳阿僧嶺　陀丘交靈勢　龍阜立空峙
羅映曜雲袂　四宮生眞景　象輪梵三界
吁育鍊朽魂　負童度生契
天眞皇人曰其章以濛翳天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章濛翳天去赤明和陽天二億萬炁阿者天中有九折之山連阿相屬陀者山上之樓上通玉清之炁八望三界之鄉帝君乘三素之雲駕九龍之輿上遊阿丘之嶺下監萬生之罪福龍

者龍山與阿陀相去九億萬里山勢相交日
月明於二山故羅瑛曜雲也皆日月之名四
者四極之宮中有四極眞人主人命籍眞人
常駕象輪之車遊行三界之中校人生死罪
録開度學道之人佩此文誦詠洞章則三界

之官皆條名列言九幽削於地籍長夜拔出
死魂玉名入於帝簿生死度於南宮呼負則
長生宮中度命之君得入南宮呼負即錬度
於朽魂負童日中之生童即灌其津著生契
於四極洽自然之羽章七祖歡於福堂延年

萬歲世生仙王身度三惡之道過度八難之場三界稽首而侍衛五帝肅然而奉迎其八天分屬東方始青之炁炁炁相生彌羅八極故天有八音皆八會之炁結而成章也

元始天尊告太上道君曰赤明始開其八天之炁分度並屬東方青天天有八字合六十四音皆天中大梵隱語无量之音行九炁天君之道當佩其音誦其章出入遊行當叩齒九通思九色之龍導從前後青雲九重覆帀身形密呪曰

亦明開圖　八炁廻真　總統玄關　青帝大神
流化九天　纏綿我身　靈音八書　六十四篇
開明天地　與我合仙　運致龍駕　上昇帝軒
畢引炁九嚥止行之九年八天各以青腰
玉女青華玉童各八人侍衛身形致青芽

九炁之精生身光明徹見虛無萬徧道成
即得飛行其道尊法弘教普度無窮七祖
同福皆昇南宮九年並得更生善門之中
勤爲護度諦受勿忘道君稽首奉受命旨

赤明和陽天音第一

赤明和陽天中有自然之書八字文曰南閻洞浮玉眸詵詵天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成和陽天中大梵隱語无量之音以付道君使教和陽天中宿有仙名者度應得道人也

赤明南上烝　閻光流八精　洞門吐丹暉
浮景自高明　玉澤光絳府　眸華乘運征
洗垢澄虛漠　詵詵步三靈

天眞皇人曰其章以和陽天中合五方飛玄

之炁以和八字自然之音曰无量洞章和陽
天去玄明恭華天九千萬炁南閻者和陽天
中有流火之庭燭光煥乎八方洞浮者則洞
陽之宮南極眞人治於宮中諸是學人始得
道者皆詣流火之庭受錬而成眞然後而得
進入洞陽之宮玉胼流火之膏也既受火錬
體生玉光絳府充溢萬神並歸侍衛身形輔
翼羽衣位登上眞遊宴紫微道業未備遷應
滅度魂經洞陽則受錬而洗塵埃澄蕩早還
更生輪轉三界無有罣礙故詵詵步三靈也

自無前生萬刧宿有善緣不得聆其音章

玄明恭華天音第二

玄明恭華天中有自然之音八字曰梵形落空九靈推前天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成恭華天中大梵隱語无量之音以付道君使教恭華天中宿有仙名者度應得道人也

上眞梵元始　形化觀妙音　落景隨運迴
空中讚瓊林　九玄道明首　靈童生朽心

推元拔夜領　前魂飛霄吟

天眞皇人曰其章以恭華天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章恭華天去宗飄天八千萬炁梵形者元始天尊也開龍漢之劫登赤明之運號曰元始上皇開運號元始文人隨世化生故以一神落空者元始空中而出既有天地日月三光而知空中有眞文也靈者九華眞人治於南上宮中主九幽之下宿對死魂推前者推筭生死功德人有善功三官列言九靈即命主録筭其

功名拔出九幽七祖之魂魂神披散昇上南宮歡樂自然飛霄歌吟天中有散華之臺四斗眞人所處焉臺下有三寶之林元始書洞章於林中四斗眞人書迎延之符於臺軒得佩上天之音眞人克受迎延之符得見迎延之符逍遙恭華之臺此符使人項負寶曜體映玉光氣合三素靈洞太空恭華之音理妙自然也

曜明宗飄天音第三

曜明宗飄天中有自然之書八字文曰澤洛

菩臺緑羅大千天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成宗飄天中大梵隱語无量之音以付道君使教宗飄天中宿有仙名者度應得道人也

曜明澤龍階　洛覺幽中悦　菩題億萬衆
臺上三萬日　緑帔飛青衣　羅英秀玉質
大羅元上色　千劫同一秩

天眞皇人曰其章以宗飄天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章宗飄

天去皇笳天七千萬炁澤者天中山名其山上衆龍所崛山有黄房之室一名玉客之臺洛覺者眞晨道君之内名治於黄房之中混大劫而不終經龍漢而更明故幽中而悦焉菩題者飛天眞人之隱號有無數之衆飛於玉臺之上玉臺處於澤山之陽三萬日月明其左右羅映則日月天人之内名治在日月之宫上乘大羅之天梵行之炁運六度之關以應天地之數數之欲終大劫交會大劫既交諸天日月會於玉臺也大千世界之分天

地改易大千同一而存焉人佩諸天之音誦
諸天之章則得駕陵羽之車上昇黃房之室
玉臺之上也

竺落皇笳天音第四

竺落皇笳天中有自然之書八字文曰眇𢍰
九醜韶謠緣邅天眞皇人曰其八字飛玄自

然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成皇笳天中大梵
隱語无量之音以付道君使敎皇笳天中宿
有仙名者度應得道人也

笁落眇眇化　莾莾龍漢初　九道并惡元
醜鬼不生軀　韶與元中繼　謠歌亂太虛
緣綱整三炁　遭值羅天衢
天眞皇人曰其章以皇笳天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章皇笳
天去堂曜天六千萬炁眇眇者元始淪於延
康之中天書玉字翳而不彰龍漢開運其文
莾莾世遇道眞男女並皆壽三萬六千歲其
運之極又經一劫九炁各生獸以害惡民其
劫既開後而九獸改號爲九醜之鬼北帝上

眞主生死圖録故立九醜以輔三官數極九九八十一萬度天炁之反九醜當得轉號爲九都使者也部者皇笳天中神霄王之内名神霄王魔王之主常試教學道之人學正與不正魔王恒作謠歌以亂之心固者王即保舉得王保舉徑昇皇笳天中縁邅則南北二斗君之内諱人有善功則列言於南斗南斗則度三界之難拔九幽之苦宣告魔王不敢敗之也人之行惡三官列羅於北斗北斗則告下於魔王魔王而滅之焉魂付九幽之下

充長夜之役萬劫無期長淪惡緣皇笳天中有金華之山山有五帝之宮常生五色之雲日月俠爭左右飛仙翼其華軒學成得道皆詣金華之山受太乙之信以制神霄之王滅大魔之試然後而得乘景輪之車遊宴於八方也

虛明堂曜天音第五

虛明堂曜天中有自然之書八字文曰雲上九都飛生自騫天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始

下教使撰其字解其音合成堂曜天中大梵隱語无量之音以付道君使教堂曜天中宿有仙名者度應得道人也

虛明雲天子　上關玄玄門　九疊鬱陵增

都宮羅玉根　飛香繞十絶　生炁錬五魂

自開不死路　騫林歌要言

天眞皇人曰其章以堂曜天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章堂曜天去端靖天五千萬炁雲上者飛天神人内諱也開龍漢之刼啓赤明之運敷自然之書

立天地之根三象既分而有九層之臺處乎
玉京之山煥乎玄都之上飛天常散百和之
香流五雲之華以灌飛天眞人臺上有太眞
玉郎一日三迴十絶之旛迴旛一周則諸天
上朝繞臺三帀誦詠洞章飛生者南上更生

之神也學人能誦洞章聲參上宮諸天稱慶
飛生即爲開不死之路流長生之炁下鍊五
魂之神魂神受鍊八景存焉八景備守則共
擧人身上昇九層之臺遊於鶱林之中身佩
天書口誦洞章二十四年期得上朝玄都之

宮也

觀明端靖天音第六

觀明端靖天中有自然之書八字文曰那育
郁馥摩羅法輪天真皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成端靖天中大梵
隱語无量之音以付道君使教端靖天中宿
有仙名者度應得道人也

端靖那梵語　育延十轉天　郁默誦靈歌
馥童唱劫年　摩夷闡稽首　羅寥自束身

法化開滅度　輪轉成歸眞
天眞皇人曰其章以端靖天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章端靖
天去玄明恭慶天四千萬炁那者天王侍郎
之内名生成四時之炁梵行虛無之綱以正
端靖天中之分度育者天關之空輪也郁馥
中斗靈童之名常運育輪於太無迴十轉以
召其天關十轉則十方大聖上朝玉宮萬神
齋眞而郁馥唱焉摩羅者天中大魔之内諱
也郁馥一唱則魔王束身天開八方法輪之

門以度下世學者之身學知四時之烝十轉之關則入法輪之門駕乘八景之輿昇手玉清之中上朝紫微之臺位及衆眞之賓也

玄明恭慶天音第七

玄明恭慶天中有自然之書八字文曰霐持無鏡攬娑運容天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成恭慶天中大梵隱語无量之音以付道君使教恭慶天中宿有仙名者度應得道人也

玄明霐霓都　持兜注東華　無色玄玄宗
鏡飆宛大羅　攬覺妙自歸　姿生宣云多
運抗不終劫　容納保太和
天眞皇人曰其章以恭慶天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章恭慶
天去極瑤天三千萬炁玄明則恭慶天之根
也霐者天上都監之神內名也霓都是紫微
宮曲房之號都監之神治曲房之內總衆眞
之籙黃簡之文持者龍廐之名衆龍蟠乎其
中常衔金兜而運東井之華以灌諸天眞人

華者月中黄華之精沃注東井之中流津無
窮之源無鏡者則飛天神王遊於大羅之上
出無色之光總生死之籍開度學道之人攬
姿者是三界之門知攬姿之號則神王拔出
九幽之䰟開長夜之府度於三界之門也運

容者則太和玉女人度三界則運容導以朱
靈之炁灌以太和之津形上福德之堂保劫
運而無窮也

太煥極瑤天音第八

太煥極瑤天中有自然之書八字文曰䪻朗

廓奕神纓自宮天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一文文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成極瑤天中大梵隱語无量之音以付道君使教極瑤天中宿有仙名者度應得道人也

太煥馥上京　朗臺秀西靈　廓爲大模範
奕奕神公生　神爲滅度宗　纓絡拔長冥
自入更起門　宮中歡長齡

天真皇人曰其章以極瑤天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章極瑤

天去孔昇天二千萬炁太煥者則極瑤天之始元也赤明始開八字煥乎空玄之上而極瑤之天於是植焉馥朗是天中玉京玄臺之別號西靈眞人常誦无量洞章旋行其上廓奕則是天中神公之内名與元始同生爲玄炁之範開滅度之門教學仙之人君能明八字之音則神公開長冥之户身入更赳之門上登玉京之臺歡樂紫微宫中有神纓之章滅度之屍得神纓之童一歌无量之章立得返形於三鍊之房身受自然之炁歡樂無窮

之齡也
元始天尊告太上道君曰赤明始開其八天之炁分度並屬南方丹天天有八字合六十四音皆天中大梵隱語無量之音行三炁天君之道當佩其音誦其章出入遊行常當叩

齒三通思朱雀鳳凰翻翔其前絳雲三重覆帀身形密呪曰

三炁徘徊　靈鳳來飛　玉音八字　煥爛紫微
日吉大慶　我道洞開　朱丹哺飴　仰嚥靈暉
身生水火　絳帔羽衣　登空玄步　足踐鳳梯

周旋八天　七祖相隨

畢引炁三𠻳上行之三年八天各以太丹

玉女太陽玉童各八人侍衛身形降致朱

丹三炁之精返白留容萬劫不傾七祖同

昇上入福堂返胎王家即得更生其法弘

普廣度無窮勤爲用心諦受勿忘道君稽

首奉受命言

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之三

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之四

註

收四

太上靈寶諸天內音自然玉字卷之四　收四

元載孔昇天音第一

元載孔昇天中有自然之書八字文曰刀利禪猷婆泥峹通天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥耀洞明八方元始下教使撰其字解其音合成孔昇天中大梵隱語无量之音以付道君使教孔昇天中宿有仙名者度應得道人也

元載忉恍境　利浮爓洞陽　禪亨菩生界
猷命化南宮　婆耶有鍊池　泥津飾彫容

答醜過生源　通勃肆鼓洋

天眞皇人曰其章以孔昇天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章孔昇天去皇崖天九百萬炁元者元之始載梵行之炁以成孔昇之天刀利者南無際世界之號禪是刀利之國生存其國則爲苦生無善之根其界上有洞陽之宮浮爛爲流火之庭熒飾光芒靈文既明刀利國土攺爲福德之堂苦生之魂皆得度入洞陽之宮歘是南上好生君內名也婆泥則鍊池之靈童也苦生

之人得度洞陽之宫皆詣鍊池受靈童之鍊
而更生福德之世咎通刀利世界之魔神常
遏人生生之路人知好生君名詣靈童而受
鍊魔神即奉之焉學得八字之音則刀利之
境无極靈官侍衛其身而造南霍則仙人伺
迎三年必能策舟霄之輪上昇三氣之天也

太安皇崖天音第二

太安皇崖天中有自然之書八字文曰宛藪
滌色太眇之堂天眞皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始

下教使撰其字解其音合成皇崖天中大梵
隱語无量之音以付道君使教皇崖天中宿
有仙名者度應得道人也
太安宛太漠　藪逶但赤明　滌蕩塵滓氣
色界大羅青　太漠導眞科　眇邈空洞經

之歷飛天誠　堂堂更化生
天眞皇人曰其章以皇崖天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章皇崖
天去極風天八百萬炁太者虛之名以安皇
崖之天天有帝王監名宛藪而開太漠之徑

以明八字之文明道既彰大羅之上鬱然澄清滌色者是色界上飛天眞人也常乘景雲之車駕九色之龍遊乎三界之上出入玉清之中蕩除塵滓之炁開度善根之人太眇爲空洞之化結自然之章理明道以教導勸拯度於萬生學見八字之音洞知天中之名飛天降致景雲之車載兆上昇化生之臺也

顯定極風天音第三

顯　定極風天中有自然之書八字文曰流羅梵萌景蔚蕭嵎天眞皇人曰其八字飛玄自

然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成極風天中大梵
隱語无量之音以付道君使教皇崖天中宿
有仙名者度應得道人也

極風流元景　羅暉曜九玄　梵綱迴天劫

萌邃固玉根　景行歷長夜　蔚秀落華年

蕭㑥空中立　嵎上對清賔

天眞皇人曰其章以極風天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章極風
天去孝芒天七百萬炁極風洞極之炁綱維

八貟而成天也天立而八字明焉流者天王之内名處乎紫霄之上遊觀玉京之山羅者月女之諱流暉極風之天洞煦九玄之貟梵則飛天之人萌則元始之神飛天則廻九天之關大神則固極風之根景皇四上眞人蕭

蔚亦是景霄仙人並治玉京之臺常乘三色之雲歷校長夜之中料生死於簡籍開度善根之魂萬劫長對並係之焉若修靈文於洞章則仰拔九玄之房乃得駕三色之雲上昇景皇之羣拔九幽之魂死骸更生法輪之門

始皇孝芒天音第四

始皇孝芒天中有自然之書八字文曰易邈無寂宛首少都天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成孝芒天中大梵隱語无量之音以付道君使教孝芒天中宿有仙名者度應得道人也

始皇易有烝　邈哉何寥寥　無形空中有

寂庭秀玉標　宛覺摩羅眞　首負三素飆

少童翼朱曰　都圓煥幽寥

天眞皇人曰其章以孝芒天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章孝芒
天去浮容天六百萬炁始皇天中大梵始行
之炁以綱維孝芒之天天中有天王號曰易
邈從龍漢而來赤明而出在始開之中故曰

冡寥在虛無之内處乎寂寂之庭神景玉秀
爲萬道之標宛首者太上道君之號道君駕
乘八景玉輿策三素之雲開元始之玄奥演
大法以度人少都是日中靈童名也恒散日
精以濯眞流飛華以拂靈披長夜之户明九

幽之房學聞天中之音則洞天中之名天王下飛景之輿降三素之軿度身三界之上進入寂寂之庭也

太皇翁重浮容天音第五

太皇翁重浮容天中有自然之書八字文曰阿纖郁笁華漠延由天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成翁重天中大梵隱語无量之音以付道君使教翁重天中宿有仙名者度應得道人也

太黄阿雲樓　纎波霄上吟　郁黙過玄路
竺領歌謡音　華界多欲門　漠漠不可尋
延演億萬衆　由庭成鬼林

天眞皇人曰其章以浮容天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章浮容天去江由天五百萬炁太皇中元之炁梵太漠之綱以成翁重天天有九層之樓結雲炁而峩峩阿纎者則天王之隱名常乘景霄之輪遊觀九層之阿處玉樓之上上鳴洞章以召魔王上爲眞仙之館下爲鬼神之家郁黙

者爲天中魔王之隱名竺領則是魔王之部
伯也恒在欲界之上誦詠空洞之歌延演則
是束鬼之庭由者則爲禁鬼之房天王上登
雲樓之上吟誦无量之章則天魔應響而來
羣鬼諳由而伏形眞人常佩八字而飛空誦
无量而登玉清竊其音則洞徹眄其篇則洞
靈奉之者則九祖開泰修之者則死骸而更
生也

無思江由天音第六

無思江由天中有自然之書八字文曰九開

自辯阿那品首天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成江由天中大梵隱語无量之音以付道君使教江由天中宿有仙名者度應得道人也

九玄乘運明　開清長夜宮　自以靈運會
辯集大化通　阿丘超龍嶺　那耶翼三房
度品飛天衆　首化以成童

天眞皇人曰其章以江由天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章江由

兲去阮樂天四百萬炁九開大衍之數天地未先有九分之關轉輪三炁九度明焉江由天炁於是而立九五列位開定陰陽法化流演萬品受生阿丘天王之內名常乘九色之龍駕三素之軿上登龍山之巔遊觀九玄之

中那耶者飛天神人之隱諱飛行三界之上歷披長夜之宮開九幽之房拔度善人之魂有明八字之音誦詠无量之章則九祖得出長夜之府幽魂更生朱陵之宮可謂朽木生華死骸還童長修不怠則飛天齊功也

上揲阮樂天音第七

上揲阮樂天中有自然之書八字文曰无量扶蓋浮羅合神天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成阮樂天中大梵隱語无量之音以付道君使教阮樂天中宿有仙名者度應得道人也

阮樂無爲始　量度飛天人　扶𩧧遏幽夜

蓋慶流上玄　浮輿乘運歸　羅羅界開大千

合慶更生賓　神公定命年

天眞皇人曰其章以阮樂天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章阮樂
天去曇㬜天三百萬炁阮樂天中有无量品
大聖衆无量則大衆之始神也總統飛天之
人皆受其品量而得遷昇也扶曦者則更生

眞人内名常校幽夜之録簡善惡之根善者
受其開度惡者極其對根蓋者玄中之福堂
大號也幽夜之魂受眞人開度謂之浮乘運
而歸上昇福堂羅者大羅也而開大千世界
間合更生之賔上詣大羅之天神公是大羅

天之丞相爲受更生之賔定命籍於朱宫削
死根於三官也學知八字之音則九祖受福
於眞人拔幽夜之萬劫受更生於神公也
无极曇䨱攅天音第八
无極曇攅天中有自然之書八字文曰玉誕
長桑栢空度仙天眞皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩焕曜洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成曇䨱攅天中大梵
隱語无量之音以付道君使教曇䨱攅天中宿
有仙名者度應得道人也

曇誓玉都上　誕騫秀東華　長條班紫洞
桑林翠碧霞　栢卉和神風　空生自然歌
度人三界庭　仙堂養雲芽
天真皇人曰其章以曇誓天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章曇誓
天去霄度天二百萬炁玉誕者曇誓天中都
名也上有騫林之樹覆蔭東華之宮騫林之
葉有大洞之章紫書玉字煥乎上清下有扶
桑之樹上森騫林之叢碧雞鳴其蓋青霞翠
其峯神風流返香之草以鼓桑林百籟之音

神風一詠空生洞章度仙者曇撍天中飛天
神人也常以雞鳴之始上登玉臺之上仙堂
之中取五方雲芽之精仰咽日月三晨之光
常簡學仙之人生死録籍開度九幽之魂昇
入法輪之門學知此法則能策神風以飛煙

上昇騫林之叢七祖則出長夜之府上登更
生之宫也
元始天尊告太上道君曰赤明始開其八天
之炁分度並屬西方素天天有八字合六十
四音皆天中大梵隱語无量之音行七炁天

君之道當佩其音誦其章出入遊行常當叩齒七通思白虎師子導引左右素雲三重覆帀身形密呪曰

七炁金靈　八天尊神　白虎策輦　師子捧轅
七炁纏綿　鍊我成仙　身發金光　肺映素雲
內外變化　昇入洞門　七祖出夜　九幽放魂
三塗五苦　長斬惡根　同歡福舍　受慶自然
億劫開度　隨運長存

畢引炁七咽止行七年八天各以太素玉女玉童各八人侍衛身形降致太素七炁

之薰留年住世萬劫童顔慶及七祖昇度
南宮返胎更生世世王門大乘妙道普度
天人勤爲用心勿忘我言道君稽首奉受
命旨

皓庭霄度天音第一

皓庭霄度天中有自然之書八字文曰玃無
自育九日導乾天眞皇人曰其八字飛玄自
然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始
下教使撰其字解其音合成霄度天中大梵
隱語无量之音以付道君使敎霄度天中宿

有仙名者度應得道人也
霄度玃靈運　无量洞得眞　自抗不終劫
育生保長年　九會應玄機　日童拔夜還
導蕩長夜戶　乾門鍊五仙
天眞皇人曰其章以霄度天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章霄度
天去元洞天九萬九千炁霄度是元始始開
之炁濵滓無色之中玃無是龍漢之天飛天
神人也元始始開之際玃無乘運而出凝自
然之精而立霄度天焉故曰无量而得眞也

霄度既立而自抗不終天劫育者霄度天王之内名常駕象輪之車遊行九玄之門轉九機之度以應劫會之期天運之終而日童停光拔度學者之人灌以水母之精導以太和之炁攝召長夜之魂得出九幽之户皆上詣天門受鍊五神進昇朱陵之宫受福禄於天堂逍遥無爲永居自然也

淵通元洞天音第二

淵通元洞天中有自然之書八字文曰坤母東覆形攝上玄天眞皇人曰其八字飛玄自

然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成元洞天中大梵隱語无量之音以付道君使教元洞天中宿有仙名者度應得道人也

元洞坤幽户　毋宫運地闢　東河受靈會

覆山繞長源　形居無窮炁　攝鳥對帝君

上選皇生録　玄圖記仙人

天眞皇人曰其章以元洞天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章元洞天去妙成天八萬八千炁淵通者通元之炁

炁凝而成元洞天也坤母者太陰都候九靈之母治在東海扶桑暘谷之淵常總地機輪轉元炁上應天關天關轉地機動周天一度水則涌三千三百度九江涌溢水則彌天東海受會制期河源覆山水神也治於須彌之

山以山鎮固於巨海遏斷於長源則地機而不淪保劫而長存會之欲交而坤母出東海之上攝召鳥母鳥則水之候神上請帝君而申劫會以度學仙之人上選者上帝司命也水欲出而司命科校學仙人名上言玄都

之宮有知八字之音大水出時則鳥母迎以
鳳車上登須彌之山倏欻之間而天地都清
矣

太文翰寵妙成天音第三

太文翰寵妙成天中有自然之書八字文曰
陁羅育邈眇炁合雲天眞人曰其八字飛
玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方
元始下教使撰其字解其音合成妙成天中
大梵隱語无量之音以付道君使教妙成天
中宿有仙名者度應得道人也

妙成阿陀嶺　羅暉曜玉階　育生部十部
邀匡三界畿　眇眇行上雲　炁結成羽衣
合景北靈館　雲上携手飛
天真皇人曰其章以妙成天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章妙成天去禁上天七萬七千炁妙成以龍漢洞玄之炁赤明開運其炁於空洞之中與五篇真文結炁俱明元始號妙成之天陀者天帝之內名與妙成俱生在雲阿之嶺羅者是月妃之內名陀在雲嶺之上抱月而明也妙成立

而有天中神字曰育生總統十方飛天之神
也邈是天中神王羽林監神王常使臣御三
界之上以簡人生死之籍主魔王保舉得道
之人得魔王保度上請羽林監受符以昇天
眇眇行雲宫之中羽林結雲炁以成衣身衣
結雲之衣遥入朱陵之宫而受福於天宫則
與飛天合景雲上而飛也學知天中之音則
三界所稱也地祇奉迎洞明鬼神而坐知自
然三十二年則能駕空飛行三界遊乎上清
七祖即得開出長夜度身朱宫逍遥無爲衣

食自然也

太素秀樂禁上天音第四

太素秀樂禁上天中有自然之書八字文曰飛天大醜總監上天天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方

元始下教使撰其字解其音合成禁上天中大梵隱語无量之音以付道君使教禁上天中宿有仙名者度應得道人也

秀樂飛空經　天人誦靈書　大隗妙法羅
醜伯促運除　總攝八會炁　監度長夜軀

上受南宫食　天賓同福盧
天眞皇人曰其章以禁上天中合五方飛玄
之炁以和八字自然之音曰无量洞章禁上
天去常融天六萬六千炁秀樂者則禁上天
飛玄之炁而結成空洞之經以度禁上天人
飛天者是十方飛天神王也常在飛玄之上
而誦空洞之經以和自然之炁拔度學道之
人大隗則三界之都録主生死之圖籍醜伯
則是三界之魔王常受事於大隗學識其音
則享福不知其音則被殃故得魔王保舉而

身昇三清也總是飛天都統之官常攝八會之炁以促天地之運炁監則天王之監領長夜之宫校學道簿録開度九幽之魂學知天中之音則天王之監列言大隗勤録仙簿得爲眞人九祖父母即出長夜上昇南宫逍遥

歡樂與飛天同賓也

太虚無上常融天音第五

太虚無上常融天中有自然之書八字文曰沙陁劫量龍漢瑛鮮天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方

元始下教使撰其字解其音合成常融天中大梵隱語无量之音以付道君使教常融天中宿有仙名者度應得道人也

常融沙蘭宮　陀丘巨億人　刼運跤大羅

量度飛天真　龍爲無崖固　得道難可新

瑛勃保靈運　解童歡長年

天真皇人曰其章以常融天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章常融天去騰勝天中五萬五千炁常融天是無上洞極之炁而結成天天中有沙蘭之宮是紫

微之別館處乎玉清之上煥乎紫虛之中中有陀丘之衆巨億萬人陀丘者是新得度受靈之人也功德未備故散處其中劫運一交則陀丘之衆計功之重而得昇度朱陵之宮受福而仙也龍者龍漢之時道始純朴徒有其化難可爲新瑛勃者龍漢之時飛天神人也常開度九幽之魂度蘭宮之中鮮者南宮之童學人得度而鮮童鍊其形容度於朱陵之上受福於歡樂之堂也

太釋玉隆騰勝天音第六

太釋玉隆騰勝天中有自然之書八字文曰碧落浮黎空歌保珍天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成騰勝天中大梵隱語无量之音以付道君使教騰勝天中宿有仙名者度應得道人也

騰勝碧重雲　落羅曜上玄　浮空禮七寶
黎度慶玉文　空嘯詠靈風　歌章歡天賓
保此不終劫　珍我自然篇

天真皇人曰其章以騰勝天中合五方飛玄

之炁以和八字自然之音曰无量洞章騰勝天去梵度天四萬四千炁騰勝者赤明九鍊之炁以成騰勝之天天中常生碧霞之雲炁以蔭騰勝之天落者雲中飛天之神常乘碧霞之輦遊於騰勝之天一日三時引天中之衆聖上朝七寶之宮浮黎天王之內名象聖上朝而天王稱慶焉空者天中之侍宸嘯而靈風聚煙靈風旣鼓音成洞章學知八字則明天音七祖去離九幽之府上昇南宮爲飛天之賓保此不終之劫珍其自然之功旣入

無爲之堂而保我至眞之篇也

龍變梵度天音第七

龍變梵度天中有自然之書八字文曰惡奕無品洞妙自眞天眞皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始

下教使撰其字解其音合成梵度天中大梵隱語无量之音以付道君使教梵度天中宿有仙名者度應得道人也

梵度惡緣界　奕奕昇靈門　無中拔長夜
品量九幽魂　洞明宿對根　妙覺有始端

自入歡樂舍　合真齋仙庵

天眞皇人曰其章以梵度天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章梵度天去賈奕天三萬三千炁梵度天從龍漢後一劫而受龍變之號結大梵之炁而成天焉懸奕者天王之内名住於龍漢之中諸緣並盡而得過度三界之庭昇入太虛之館受九仙之鍊而得進登大聖之號赤明開運元始錫爲梵度天王故奕奕而昇靈門也無者太元眞人受天王之符而度長夜之魂品量功

德之録斷絶宿命之根受度之魂既去九幽之對而得度妙化之堂便識宿命其有始端思緣並盡逍遥歡樂之舍與飛天而合真也

太極平育賈奕天音第八

太極平育賈奕天中有自然之書八字文曰元梵恢漠幽寂度人天真皇人曰其八字飛玄自然之書字方一丈文彩煥曜洞明八方元始下教使撰其字解其音合成賈奕天中大梵隱語无量之音以付道君使教賈奕天中宿有仙名者度應得道人也

太極元始炁　梵行大羅青　恢廓洞崖上
漠漠无象形　幽中有妙真　寂中自生精
度我六梵行　人化三界庭
天真皇人曰其章以貫奕天中合五方飛玄之炁以和八字自然之音曰无量洞章貫奕天去梵行天二萬二千炁太極者無數之極而登大羅之上號貫奕天元梵則元始風澤之炁抗舉澄漢之精高而洞浮懸而不落恢漠者遠而無礙有而若無微不可名妙不可尋幽兮寂兮其中有真真中生精度學者之

身六梵之行人如六梵而即化形逍遥三界之上遊乎大羅之青名入賈奕天録九祖並度大羅之宫受福於七寶林也

元始天尊告太上道君曰大運啓期赤明始開其八天之炁分度並屬北方玄天有八字合六十四音皆天中大梵隱語无量之音行五炁天君之道當佩真音誦其章出入遊行常當叩齒五通思飛龜羽蓋翡鬱左右玄雲三重覆帀身形神童玉女羽衣飛裳侍衛前後密呪曰

玄天徘徊　流景上清　大有啓運　八字高明
飛玄澄虛　洞音自生　五炁纏綿　灌我身形
冠帶北單　受鍊洞靈　腎府化仙　内水光精
飛行三界　遊宴紫庭　七祖同慶　歡樂劫齡
七寶林中　返胎更形　長夜滅死　南宫記名

黃籙白簡　世世生仙

畢引氣五嚥止行之五年八天各以太玄玉童玉女五人侍衞身形降致玄滋五炁之精停年留劫保命三清七祖同慶世世生仙其法高妙深寶勿輕道君稽首奉受

命旨

天眞皇人稽首上白

天尊自受日月隨運流遷去来轉輪一光一

冥一滅一度一死一生身受破壞一敗一成

經履天地改易光明幽幽眇邈非可思議自

龍漢以来已九萬九千九百萬重劫緣對相

牽世世不絶至于今日亦嘗生王門亦嘗生

賤家亦嘗生富室亦嘗生窮寒亦嘗生人尊

亦嘗爲僕使亦嘗嬰六疾亦嘗受光明亦嘗

受智慧亦嘗受愚聾諸行備經身未泰定惡

對緣生而作無道非人所行不敬天地不畏
鬼神不慈不孝傷害衆生死循劒樹足踐刀
山或入寒夜或入鑊湯流曳三塗五苦之中
形魂楚撻痛毒備嬰萬劫對苦乃得還生六
畜之中年命無幾更受死壞方復還充五嶽
長徒東嶽作役無所不更千劫受苦乃得還
生邊夷之中雖有人形而無人情年命無幾
身復死壞魂逝四瀆漣汲溟波塗炭寒冰晝
夜無寧百劫對盡乃得還生賤人之中六疾
醜陋可憎之極年命無幾復受死壞魂入長

誦周竟三官都統諸天記名乃得受生富貴
之門王侯之家榮祿難勝根盡福生發心大
願布散窮乏廣作功德而受滅度徑上天堂
逍遙歡樂衣食自然二十四年更生貴門受
悉智慧五心開聰修奉經法賤財重道慈心
一切恭敬師寶功德未全復受滅度上昇南
宮朱陵度我命籍三界書我功名周流十方
三十二天交遊上聖爲太上之賓十年還在
人中身作師宗宣通法音開度天人教化羣
生展轉億劫無所不經死備三官徒對年限

垂竟而又行惡心罪倍於常更受死壞復還
三官對於徒謫苦痛過先如此一善一惡一
緩一急一死一生一惱一歡艱辛轗軻億劫
之中諸惡漏盡福德自生乃得還在富貴之
門道得因緣供養經法七寶告靈發心善願

功名得全爲三界所舉五帝所明降致雲輿
八景瓊輪駕空乘浮白日昇晨被蒙天尊曲
逮重恩拂飭朽骸得見光明超淩三界位登
天眞今日侍座歡樂難言天尊不以先昔所
見淺狹觸事無能見使注筆解說天音命重

教嚴不敢隱情輒極所見悉表乃心雖不覩縷然經歷前生億劫以来遊涉天元隨法生死恒值眞文自不履其玄化洞於本根將感以私短而切申自然之書以解曲逮之文振琳琅之響叩瓊瑤之音義體雖不都備由足申演天地之根矣其諸天之中闊狹度數氣象變化日月星宿宫室山林眞人城臺及魔王鬼神應承之所由其事深奥亦非可都詳且問難因緣亦已舊章載不復一二論爲煩重今粗解天書五合文義其道足以開度天

人拔諸苦根大法開張澤被十方今生来世
男女善人當得此恩然按元陽玉匱九天推
數運行靈關周廻三十二天一交僞道出行
萬姓心懷詐共崇奉此文當還大羅之上七
寶宮中三五周竟萬道勢訖大聖隆興下世
度人誅罷僞座退翦逆民道德興隆天下太
平國主享祚十方寧焉眞經輔世善瑞日生
壬子之初乙卯之年至甲子之旬當有青帝
九種仙人乘九色之龍出遊泰山齎此眞經
以掃不祥眞經下世角音龍釋得遇吾此道

其祚自强以保甲申普度天人其時歡樂此經之功也奉之者享福修之者神仙斯文玄奧廣覆無窮大法尊重伏願天尊普告諸天上帝大聖尊神日月星宿地上地下五嶽四瀆及河海水帝神仙眞人十方世界諸靈官一切依大有之格俯仰之科禁儻漏慢秘而奉焉

是時天尊舉手彈指天上天下地上地下無極世界一切神靈莫不祕奉諸天大聖衆同時稽首長跪稱善天尊告四座大聖衆无極

太上大道君三十二天十方尊神等天真皇人曰龍漢之前在延康之中隨運生死至于龍漢乃受緣對魂形艱苦塗炭三官緣盡根斷得入福門經履天地一成一敗無復限極涉見天元恒值靈寶世世出法化度天人是以洞究天中之事能解天書自然之文大法開明諸天所崇宜宣至理音究朗然故令注筆解其曲遠合和五方无量之音以成諸天普度來生其中玄奥信而可尊靈音既朗諸天光明天上天下地上地下十方无極世界

一切神靈莫不崇奉依明真玄科舊制以玉
童玉女各二十四人燒香侍真檢慢糾非不
得輕宣四萬劫一出下世度人明各檢慎勿
使有言是時四衆一時作禮稽首稱善
天真皇人曰天書尊重度人无量貴而享福

慢而禍臻諸是上天已得道過去无極大聖
至真尊神及飛天神人五嶽神仙莫不備受
崇奉天文自然之音以成至真者矣自非宿
名金籙玉字上清終不得見脫於漏慢之中
見其篇目神迷其心終不開悟有其宿分自

當發心願樂神文生遇其世與文相值當齋
七寶紋繒之信詣師告盟上聞諸天受而佩
身得佩此文諸天所敬三界所稱五帝所侍
地祇奉迎一切神靈莫不朝門將拔九祖於
長夜開度死魂於九冥返受胎於靈氣得受
生於富貴之門長與諸天交遊提携太上之
賔也
五老帝君宣告諸天地上五嶽靈山三河四
海神仙真人玉女一切神明天真皇人開大
有之妙化通自然之靈文天書尊重禁不輕

傳今生男女心不懷二敬信自然受之者皆得昇度奉之者皆得長年輕財重法致魔不言来生男女心當破壞各懷僞黠貴財賤道不信至眞縱有歸向多以浮華意志不專貪竊窺覦致魔有言故玄科告禁以七寶紋繒質求人心有至學之士依科齋信便言名諸天須告五嶽地上神仙一切記名宣示魔王保舉三清然後而傳有違玄科身負風刀萬劫無還九祖塡夜長役河源一切神靈明識此言

天眞皇人告五老帝君我嘗於龍漢之中受
文於無名常存之君俯仰之儀以丹筆書諸
天八字之音合二百五十六字以黃繒爲地
佩身依明眞玄科以金銀珊瑚瑠璃硨磲水
晶瑪瑙七寶鎮靈五色紋繒各四十尺以奉

神眞玄科之信不得輒虧至於有心窮乏不
備貴得表眞當量其輕重宜而授焉
西王母以上皇元年七月丙午於南浮洞室
下教以授清虛眞人王君傳於禹封於南浮
洞室石磧之中大劫交運當出於世以度得

道之人

太上靈寳諸天内音自然玉音卷之四

諸天靈書度命妙經義疏

收五

諸天靈書度命妙經義疏　收五

蓋諸天靈書度命妙經所以次度人者夫羣品滋多興乎妄想大度之始起自本無妄想雲披慧日便朗故乃神凝境智五國之化令成識照玄通千方之士圓淨是以青林振響金朧揚光南冶鍊音寒庭沐德法界同顯靈書之照明焉故曰諸天靈書元始天尊精靈智慧以成文字普植羣聖天之神靈是爲度命妙經命者定也羣生之命定有三種一者見在事命二者過去

業命三者道命其事業二命覆障道命不
得顯耳故使習諸天靈書以度其事業二
命令歸道命事命者眼有見色事鼻有聞
香臭事耳有聞聲事舌有知甘苦事六根
各有定事不可得玄用故曰事命也業命

者前生習學今生聰明前生不學問今生
愚癡前生若多瞋今生必醜陋報應一切
形相長短大小皆由前業作以定今生不
能改得故曰業命此事業二命皆是虛妄
妄造故覆障其真性道命事業既是虛妄

即可除遣若習學諸聖靈書即植神靈照
明妄想自盡如明燈照闇還將闇作明今
靈慧明還將事業作道常道之命本定未
曾改也妙經其事業命度成靈妙故曰度
命妙經也就此卷大開爲三第一一章序
經法緣起問繫動邪常顯極樂之爲本有
第二元始於長樂正經顯五土化方明本
色二法第三最後一章述經旨以示流通
就序爲三第一序法王重出之由第二顯
福報之相第三明大衆親承受悟

元始天尊時者開皇時也於大福堂國即道
君治所住國都長樂舍也與諸天大聖衆說
此
元始天尊與本身極果諸天大聖衆同時遊
此因吐靈書以授道君大福堂國已合教於

道君昔教業命長樂之舍出邪常邪常各三
經一者係身不老之常二者執教生解係我
歡樂之常三者生在福堂國無有破壞之常
皆不知本始由來亦不知餘勢應極且坐福
果之中故爲天尊常也今元始發二種繫動

之問以拾道君自述所見之荅實其邪常之
不知始終於是元始含笑五色光從口中出
下即吐出令教靈書眞文慧光勢力照滅一
切邪常之妄福果相皆盡故道君問元始荅
示此是眞文勢如杖撥輪乃知復有極盡以
至無常昔日勢之振響深被十方故使此土
男女知文不知他土即昔教於今爲未來不
至所以爲他土元始令與諸天大聖說靈書
十部妙經以付道君及度十方天人此時道
君及衆莫不欣慶

元始天尊於長樂舍中下有四章即正經文爲二
第一明五土化方生起福物之利以入常
第二天尊告太上道君龍漢之下明神通轉化度命本旨以固眞常就此文爲三

第一列五方始終起化生長後福故有淨穢苦樂之殊
第二告道君五老一章明五老化十方與元始同根故絡隆聖旨故令大衆尊承
第三天尊成就五方章釋力用示神通火聚

明終始可依七方例爲三
第一舉今日眞常之教故列童眞之衆以至
邪常帝君國土
第二元始告下發繫動之問去其執昔教爲
邪妄樂覆出見相以拾自顯所見之答
第三不知不審下明勤心到請故元始答示
此相是昔教有餘勢計者爲邪故有吾過去
後無常顯今教常帝君欽受始於此土者即
中土中土心也心淨則眼耳鼻舌淨故始教
於中方成四天下

元始天尊於長樂舍中此下有四章正明元始爲化母成就中方道君秉元始化道君之總攝十方竟令命顯其大意廣周諸方故畧顯四方餘可知也此四章例有三意一者皆列國成就妙極之相及同業共行之儔遊入

其國見變世相繫動邪常令其生疑故有二種河漢之問一問學仙不二問有何奇方使其自述所證之果不知是邪常乃述所見所證以簡元始二者元始天尊告蒼帝下即答示本始因緣元始於昔時過去龍漢之年我

曾於此土出靈書眞文度人其餘勢故有事相俱在吾過去後即示福報之勢應有極時令其進修以度命改變邪常也三者帝君及大衆領解奉行故云蒼帝稽首伏受命旨一座衆聖莫不喜歡此中諸章文有起伏三章一種相似而有所證之果事相奇異耳或有青林紫字或有赤實白環或寒池靈澤此皆眞文餘勢所成耳證之則爲邪常於長樂舍中說靈寶眞文出法度人始於此土此時慈力化力所攝徧動十方无極世界至眞大聖

飛天神王妙行眞人一時同會及无極世界諸惡道羣生亦同會故下文云四方邊道令大地皆變以爲融金灌地邊道成碧玉瑠璃寶飾此示變無常以顯常法性不並眞聖賢無異道故所關津不一冥契實同也初於條常之中以說無常之教後示變土無常以顯常初於條常即諸常君所證見不老及諸奇相與歡樂等是也示非常教即見眞文在光中是也示變土即融金灌地是也出眞文體在後四偈誦文是合前中土爲五文

元始天尊告太上道君此結釋傳度衆聖靈
寶眞文出法傳度皆是聖聖相承因緣不絶
令書録出天尊靈智爲靈寶眞文以付道君
令道君付與五老帝君令各受一通安養鎮
化五方羣生令不遭憂苦不履八難唯有衆

妙之音劫劫相值眞文不絶也乘勢以傳邊
土四方福德所不逮不見眞文不聞法音任
命生死墮諸惡根甚可哀傷此顯惡業以勸
作故云當重爲廣開法敎普度諸天使是雜
國咸得歸心也下文乘勢以傳無緣薄福者

不得預聞故文云他國異域福德不逮不見經教自履惡道也天尊成就五方國土此章結釋眞文非但成就五方乃俱度十方一切人皆受明教也此章從初至終莫不踊躍釋敬教得益云此得度世壽命長遠也從是時男女咸歸命天尊下正明處係常之中演非常教故有大精自鍊是也

元始天尊告太上道君龍漢章正經爲二今是第二此文爲四

第一章示羣生本有言述爲邪常說無常示

權教取其得益故云長遠
第二出遊見章示寂滅神通爲實慧各獻寶
以顯常後舉不受染緣亦得
第三歷觀章簡權實二後有常無常優劣
第四列四方度命入眞常偈誦此明元始示
道君靈寶難聞元始告龍漢此中至開皇時
靈寶文始開通云云從龍漢之時下次第說
五劫因緣生成終始之由亦出天尊隨時名
號及人物所起今此龍漢之時是前龍漢是
成劫延康是壞劫龍漢之時是前龍漢龍漢

元年是後龍漢前龍漢壞文云我過去後天
地破壞爲風澤洞虛號曰延康是大劫延長
也康泰也長泰中對五劫後龍漢成今文不
出直出逮至赤明開皇事經五劫五劫者有
前龍漢次延康後龍漢次赤明次開皇即五

也開皇中又有上皇上皇是道君行化爲教
主對太極諸眞說
元始天尊爲化主對道君出法此文中前龍
漢元始出號無形常存始有天地日月三象
有男女無禮典我以道化喻未出眞文吾過

去後壞爲延康後龍漢成逮至赤明天地復
位人民備足即乘前龍漢業也我又出世號
無名之君以靈寶法教化度諸天人亦未出
眞文其時男女乘前業身之好慕承奉吾過
去後天地復壞幽幽冥冥即後延康三炁混
沌大風所吹羣生魂爽乘運而生上界土界
有風輪遮之逮至開皇又出世號
元始天尊始出靈寶眞文煥明日月星宿四
時五行始得成生我於始青天中號
元始天尊始生眞文開張法教成就諸天及

道君爲諸天出赤書眞文并諸天靈書也以此而推故知諸天人民至開皇時值眞文因緣來久遠始得聞之男女純朴結繩而行者此由乘前劫之業故值流演法音羣生自然歸心漸入法門也是時

元始天尊此章示無常以顯常故有天尊分形百萬處處同時是開皇說法之時也說法既竟時將欲未來羣生依教作解習以爲常故

元始天尊遊於西河弱水吐五色之光普照

諸天及四方邊土普見光明至如俱一地示寂滅之相以破執教信解之迷申言下之旨故有分形百萬處處同時此化身也法身化身不出書生身出書度人亦名眞應二身說法出書成經度人法身亦或號無形常存化身或號元始生身色身或號元始五老或號太上道君此四種名攝一切身盡徒有億萬種終不出四是男是女普見

元始天尊與己身如俱一地此則神力不共也若共應有兩法可言共不得言俱一地今

一地即不共也故言隨所在處長幼男女皆
往稽首天尊隨其國土口吐靈寶五篇真文
此即與天尊同靈寶之語故不共也光彩煥
爛下廣說傳教事相丹書鐵券齋金銀等繡
一國中於天尊所伏受法誡妙經也天尊一
時布施財法兩施靡不周徧也始入法門皆
得壽三萬六千年也至上皇元年即開皇中
半劫也此即執跡來久於微輕慢生過不自
覺知或殺生淫祀色欲放蕩自嬰惡道諸苦
備履此即當今時也此即顯過示之令知過

宜旼故文云今說是經爲諸來生以度可度
誠令有心者諦受故道君受命也
元始天尊言我歷觀諸天此章結述靈寶真
文最尊最貴勸後須尊重也文列我歷觀諸
天從億劫以來至于今日有上天得道高聖

大神及无量無邊但是得道之者莫不從靈
寶真文而得成也次觀南陵朱宮下廣說從
靈寶人得益故云斯經尊妙度人无量也從
大劫交周下簡出衆經爲大災所滅唯此經
獨存凡是諸雜法下歷列出隨災所沒之經

名所沒之經無復遺餘至玉清上道下列出
不沒之經名并示所還處所是大羅也至士
長修下樂上歎美之勢勸修得益世世不絕
與善因緣也重題靈書正體有一品四章爲
諸天及諸眞人皆所禀受歌誦和形魂神性
靈而度其命也四章章各有三章一標述靈
書所起度命之由二列靈書偈誦三長行結
述章偈所封所賞衛之人及誦之得益七祖
同歡東華吐靈風西宮和琅音元始於東華
宮中吐說出神靈之風教即有西宮眞人聽

受悟解故合和成琅琅玉音之響也若無緣
教相對受琅琅玉音則不生今師第二家對
受故云二炁結空洞太虛中生心二炁慧解
結空洞中成音而生弟子太虛身中慧悟之
心得靈書披出長條以披散為教故成寶文

翠碧之林也鳳歌通天響元始吐靈風非但
西宮和亦乃神鳳歌靈章之響通徧於天下
合六時而應八節吟歌而通正性也上有度
命童靈寶文上有度命之靈童拔出重昏之
夜朗靈照而滅長陰萬劫保形用保其形而

爲道用用爲道形道形長久故曰渺渺莫能
尋也長錄不死年錄名也形名俱令不死渺
渺長久不死年也乃與刼運同浮沉也日月
照靈魂靈魂同日月之照無有明冥常照然
如璇璣廻東南而不輟絶也神照如日衆星
落其形影故言九星落形影也九是趣舉耳
何定指北斗九星衆星皆落也實華生五心
靈寶文字是寶落自然生人五心五心謂金
木水火土不相剋同一眞性也自有不凋神
與我契丹金神我契合眞道丹顯如金剛之

堅而不壞也赤書檢精炁玉訣妙自深靈書
文字玉章赤書玉訣了然檢攝人精氣自至
於妙道此日就朱宫有録籍魔神莫能侵也
絳雲翠玉虛靈風拂太微此元始出南方靈
書眞文玉虛是天尊號絳雲成字翠麗出於
玉虛之口以爲靈神風教鼓扇拂於太微之
嚮而得遼遼六炁除渺渺吐出智慧之暉照
也羣生秉我慧日中之光景振響秉順之而
迴入天理故曰順天迴也自有神慧朱童照
拔靈夜之闇洞陽之照鍊落輝明也輝明成

玉章有勢力能度人年命故歌誦靈章能生
人神慧即靈歌五神開也靈神開悟自得長
魂無復絶與光景合光一念入九圍九圍元
始九天之宮圍也魂入九圍遂得億劫赴遐
遠之期乃有無期之壽命也故云華命不凋
裹也飛天披重關元始命飛天神人披說重
玄之關南宮真人朗見幽闇成智機而朗發
也智機朗發即朱陵之宮定其度命是名顯
然故云絳籍也籍之名以定乃神備形自飛
也福流七祖故云七祖上生天福德高巍巍

也輪轉空洞魂轉靈書之法輪化攝空洞中魂神故能出我九玄闇扉也神乘之開悟故云夜景披朝陽如晨朝之陽顯飄飄乘靈智運轉而歸長命之道也崐臺生琅音此元始於西方崐臺之中吐出靈書以成音有琅琅玉音響乃有玉淨之炁逸過朗於九冥之闇消也而有寶章洞滿太虛之道躡眞色而入無形也錦雲翠朱日靈書法雲智起如錦雲翠麗曜於朱日亦名圓華逐月生長光明也乃混合自然炁慧遼遼而得九方遐遠皆清

淳也清淳人六慧純淨而成梵行五神自招
於高靈也絳宅宅安也五王神安住絳宅朗
曜成於朱童能長能久萬劫不凋零也常存
好生君即崐臺中化主號常存好生君與太
一君合共與人皇寧之命籍故言保命度符

籍鍊魂金華之帝庭也命在金華之庭自歸
不死之炁魂神飄飄乘法智之運生慧牙也
七玄皆得入好生之南宮朽骸更得鮮潔之
榮華也長歌樂於身相坐於浮雲窈窕任順
遊戲乘浮雲之緑輧車逍遥遊適大羅之外

三界之大魔莫能輕犯之也飛步入北清能
乘北方五炁玄天之靈書遂得度命步入北
清之觀也把眞宗而自招受於上元之炁慧
乘此光景以瞻望於玄道之臺四面之宫自
生錦雲之軿轝也宫中自有操長生度命之
靈童號太一上帝君在宫中出法召攝十方
衆聖皆集迴轝輕蓋羽衣滿空界何紛紛也
十方皆長執度九幽之籍注上金籙赤書之
文乃把旛以繞金華之宫庭名飄飄度命旛
也又舉緑蓋乘風迴而有丹霄法雲之炁拂

舉正慧之靈轅爲我造上元之宫拔我命録
以出九夜之門度我命書於南宫朱陵之闕
壽得長保億劫椿也留神住於榮華之絳府
赤子之宫明照於三關五藏皆自明淨故形
受不死炁自然生實魂也遂得福流七祖度
南宫世生福慶門此度三代之命也
元始天尊言右四章此一章結述一品四章
乃用是諸天諸眞聖所受悟爲流通諸天上
聖眞人玉女下述歌誦信受得益來生男女
心與運迴此下述於經疑貳之人放恣妄爲

嫉妬勝己乃有萬惡自至也吾過去後自入塗炭五道此以下願得亦是令知過宜改故受命去矣

諸天靈書度命妙經義疏

雷霆玉樞寶經集註卷上

收六

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註上

海瓊白真人註

祖天師張真君解義

五雷使者張天君釋

純陽孚佑帝君讚

註曰九者陽數也乃天道也主於震宮故東南有九炁之說也即雷師出入之地也天者至大至聖无極無爲之炁也應者無物不承天命而生也元者至大也又曰萬善之長也乃四時之首也五行之先也雷

者乃天令也掌生生殺殺之權動靜人莫可測萬神之奉行也聲者生也萬物得雷震聲而萌也又曰天不言以雷代言也普者上天下地四維八荒無形有形也化者天道陰陽運行則爲化又自無而有自有

而無則爲化萬物生息則爲化老子云我無爲而民自化又云以德化是也天尊者至大至貴之稱也說者讚揚也闡教也解隱釋奧也玉者天地日月之精華陰陽水火之結秀也潤而溫實而貴萬載之不可

朽滅也樞者機也軸也乃生殺之始由也
實者珍重也經者徑也乃修眞入道之要
路也
義曰斯經以玉樞而名者乃天地之消息
陰陽之動靜也元數乃乾元用九之說而
普化天尊居其上爲三界之尊十方之靈
明矣
釋曰天尊發願廣大化及羣生其德不可
量而機不可測也故以雷聲代化玉樞爲
衡則善善惡惡殺殺生生皆聽於九炁之

眞王所以三界萬靈十方諸天莫不皆贊
我天尊之元化也
讃曰祖炁氤氲滿太虛九天元是九天居
驅雷役雨飛金篆活物生人備玉樞三界
有情同得道十方無路不通車大哉普化

明元始日月齊光信不誣
爾時九天應元雷聲普化天尊
註曰九天者乃統三十六天之總司也始
因東南九炁而生正出雷門所以掌三十
六雷之令受諸司府院之印生善殺惡不

順人情蓋以九天之名者取其陽剛而不泯者之謂也應元者仰惟元始祖劫一炁分眞玉清眞王應元之體雷者陰陽二炁結而成雷既有雷霆遂分部隷九天雷祖因之以剖析爲五屬神霄眞王用之以宰

御三界眞王所居神霄玉府其道在乎巽巽者天中之地也東南乃九陽之炁結清朗光元始父祖化神霄玉清眞王玉府在碧霄梵炁之中去雷城二千三百里雷城高八十一丈左有玉樞五雷使院右有玉

府五雷使院天有四方四隅分爲九霄惟
此一霄居於梵炁之中在心曰神故曰神
霄乃眞王按治之所天尊臨蒞之都鄉師
使相列職分司主天之災福持物之權衡
掌物掌人司生司殺檢押啓閉管鑰生成

上自天皇下自地帝非雷霆無以行其令
大而生死小而枯榮非雷霆無以主其政
雷霆政令其所隸焉三清上聖雷霆祖也
十極至尊雷霆本也昊天玉皇上帝號令
雷霆也后土皇地祇節制雷霆也北極紫

微大帝掌握五雷也五雷者天雷地雷水雷龍雷社令雷又有十雷一曰玉樞雷二曰神霄雷三曰大洞雷四曰仙都雷五曰北極雷六曰太乙雷七曰紫府雷八曰玉晨雷九曰太霄雷十曰太極雷又有三十六雷一曰玉樞雷二曰玉府雷三曰玉柱雷四曰上清大洞雷五曰火輪雷六曰灌斗雷七曰風火雷八曰飛捷雷九曰北極雷十曰紫微璿樞雷十一曰神霄雷十二曰仙都雷十三曰太乙轟天雷十四曰紫

府雷十五日鐵甲雷十六日邵陽雷十七
日欻火雷十八社令蠻雷十九日地祇鳴
雷二十日三界雷二十一日斬壙雷二十
二日大威雷二十三日六波雷二十四日
青草雷二十五日八卦雷二十六日混元

鷹犬雷二十七日嘯命風雷二十八日火
雲雷二十九日禹步大統攝雷三十日太
極雷三十一日劒火雷三十二日內鑑雷
三十三日外鑑雷三十四日神府天樞雷
三十五日大梵斗樞雷三十六日玉晨雷

有三十六神曩嘗陳之於太上之前雷法有七十二階天地賞善罰惡發生萬物皆雷也雖陰陽之激剥亦由神人之興動雷鳴則雨降矣聲者天地之仁聲也春分五日雷乃發聲可聞百里震九天而動九地

驚四海而飜四溟太上曰吾不發陰陽之聲吾之大音無以召故鼓之以雷霆以聲召氣也雷帝之前有雷鼓三十六面凡行雷之時雷帝親擊本部雷鼓一下即時雷公雷神興發雷聲也普化天尊者自浮黎

元始天尊生九子玉清眞王化生雷聲普化天尊天尊以歷劫應化隨時示號本元始祖劫一炁分眞乃玉清眞王九霄主宰一月四辰監觀萬天浮遊三界九州萬國賞善録愆是爲普化至大至貴也

義曰九天雖曰乾數陽剛而不柔實乃九炁之生處也於是結英聚靈成我玉清眞王之化形也應元者天地一炁陰陽五行上布下流無一物不承天命而得陰陽之炁以所生也故曰應元又何疑矣雷之爲

雷大矣哉故三界十方天聖地真各有司焉惟九天玉清真王總治其令也聲乃炁之用炁乃聲之令明是辯非震萌起蟄非雷之令何能生也普化天尊者天即我我即天發願廣大化形十方凡諸衆生能皈

心向道我當以身身之非天尊普化而何

釋曰是時九炁成形結爲九天在三十六天之上十方三界之祖炁也所以用九之故其炁元本乎三清之體而用乎九天之名宜矣應元者天陽地陰理之然也蓋我

天尊生乎陽而居於天其健而剛也所以萬物生乎地莫不皆聽命於天尊使物物各得其宜世人不知其故而本元皆出乎天尊之餘炁也天尊欲人人皆爲天尊者何故惜其炁而應其本元之妙道也雷者類也是以出萬類而起羣品也孰不知雷乃陰陽二炁之激剥却有所司臧惡誅邪驅風役雨者何耶凡俗無知豈識元始生殺之機王清眞王之妙用也聲者令也聽也天無聲則雷霆不行地無聲則草木不

萌人無聲則清濁難明所以聲爲一身之本乃陰陽之元炁也天無私日月垂明天有德人物俱生是故我天尊代天行道德施三界使清者爲聖濁者爲賢凡諸有情有形者俾躋仙作共成一炁

讚曰九天九天玄之又玄忽爾我後倏焉我前右天九二炁雖分陰與陽玉清高處化眞王上天下地能相合闡敎分形徧十方右元應二炁之正五行之令斬鬼誅邪天人響應右雷廣宣帝德起羣生三界英靈側耳

聽莫道老天無一語須知司令有雷鳴聲右

好生之德不能量闡教諸天及十方高處

玉清洽雷府萬神朝服禮真王化右化普

在玉清天中與十方諸天帝君會於玉虛九

光之殿鸞蕭彌羅之館紫極曲密之房閬太

幽碧瑶之笈考洞微明晨之書交頭接耳細

議重玄諸多陪臣左右跛踏

天尊宴坐朗誦洞章諸天帝君長吟步虛綵

女仙妹散花旋繞復相引領遊戲翠宮羣仙

道前先節後鉞龍旂鸞輅飄飄太空並集於

玉梵七寶層臺

註曰在者其時也天尊遊於玉清天中與十方諸天帝君宴會於玉虛殿館紫極之房是時天尊檢觀太幽碧瑶之箱稽考洞微明晨之紀交頭接耳者蓋諸天帝君列坐有次聖聖相傳共聽微密玄玄之言彼時諸天帝君亦各有衆多家臣左右踧踖恭謹侍焉天尊安然高座朗誦洞章諸天帝君深有所悟各各起座長吟步虛讃詠天尊之教綠女仙姝散花盤繞於天尊之

座復請天尊往詣翠宮之七寶層臺欲望
天尊大演妙法也層臺即龍鳳之座有七
級皆珍寶飾之故名七寶層臺天尊駕輿
白鶴師子威儀節仗引導其前青龍白虎
六甲六丁侍衛左右九天仙女十二溪眞

陳奏仙樂諸天大帝神君神王太極眞人
副從鳳輦龍輿經遊翠宮仙仗節鉞龍旂
鸞輅飄飄太空集聚寶臺
義曰是時遊玉清駐寶臺大闡玄文廣宣
要語天人左右皆得開心受化而功行又

崇也

釋曰是時我天尊在自居之闕闕中有九光之殿館閣房位閱法考書欲化十方天眞帝君明其大道於是天眞帝君被德服膺不知舞蹈天尊大悅欲遊外宮諸天羣仙左右前後仗鉞排旗引我天尊駐鑾輅於翠宮翠宮者玉清之行宮也雷師心懷奏疑無由以陳幸值我天尊登寶臺手舉金光明之如意俯察萬類

讚曰故把玄玄一竅開十方三界應時來

瓊書細閱存元炁寶笈重宣養本胎侍女
交頭心自會陪臣踧踖意能裁須臾演教
天花舞鸞鳳飄飆七寶臺
時有雷師皓翁於仙衆中越班而出面天尊
前頫顖作禮勃變長跪上白天尊言天尊大
慈天尊大聖爲羣生父爲萬靈師今者諸天
咸此良覿適見天尊閲寶笈考瓊書於中祕
牘不可縷計唯有玉霄一府所統三十六天
内院中司東西華臺玄舘妙閣四府六院及
諸有司各分曹局所以總司五雷天臨三界

者也天尊至皇心親庶政此等小兆以何因
縁得以趨服願告欲聞
註曰雷師皓翁乃帝臣元老卿師重臣也
玉霄府即高上神霄天中玉清眞王府居
三十六天之上天中有五殿東曰蘂珠西

曰碧玉北曰青華南曰凝神中曰長生又
有太一內院可韓中司東西二臺四曹四
局外有大梵紫微之閣仙都火雷之館皆
有玉府左玄右玄金闕侍中僕射上相眞
仙眞伯卿監侍宸仙郎玉郎玉童玉女左

右司麾諸部雷神官君將吏上統三十六
天東方八天謂高上道寂天高上陽歧天
高上洞光天高上紫沖天高上玉靈天高
上清虚天高上微果天高上正心天南方
八天高上道元天高上太皇天高上玄沖
天高上極眞天高上梵炁天高上輔帝天
高上玄宗天高上歷變天西方八天高上
左罡天高上主化天高上符臨天高上保
華天高上定精天高上青華天高上景琅
天高上丹精天北方八天高上安墠天高

上廣宗天高上浩帝天高上希玄天高上
慶舍天高上天婁天高上變仙天高上昇
玄天東北方高上敬皇天東南方高上移
神天西南方高上瓊靈天西北方高上昇
極天下鎮三十六壘每方有九陽梵炁以

應一年三十六炁每十日一炁上應天有
一帝統治一炁天仙神鬼功過付與本天
校勘功者列名本天過者囚於本天天獄
凡善惡事三十六壘皇君奏上神霄王府
而糾察也每天各有龍神興雷生殺伐暴

誅邪罔不由之四府者九霄玉清府東極青玄府九天應元府洞淵玉府六院者太一内院玉樞院五雷院斗樞院氏陽院仙都火雷院諸有司者天部霆司蓬萊都水司太一雷霆司北帝雷霆司北斗征伐司北斗防衛司玉府雷霆九司及諸曹院子司凡世間亢陽爲雹風雨不時干戈妄動饑饉薦臻皆請命玉府經由玉樞大布分野兼判三司將兵三界鬼神功過匡濟黎民應雷霆諸司院府並佐玉樞之令禀聽

施行至於雷霆斧鉞慶賞刑威有條不紊
悉有分司或曰兼司行司巡察官司皆設
曹局官僚任職是以玉霄一府總司五雷
天臨三界者也
義曰天尊以瓊書瑤笈故化天眞雷師默
會天尊之旨上請方便之門一時君臣體
異心同無非活羣生之徑路也誦經君子
至此當以雷師之心爲心其功有自歸矣
釋曰時我天尊登寶臺察羣品似言不語
適雷師皓翁職專雷府班越天眞以己心

而識上心故白之於天尊之前我天尊德
化無邊眞元有自其玄書秘籙不可條請
故啓三十六天東西二臺府院諸司之政
莫不皆總之於玉霄一府其雷師皓翁以
此舉而發我天尊之未宣者雷師啓天尊

一至大至聖心及萬品臣以微陋之材以何
緣由得侍玉宸願告天尊明我前劫以賛
元化并玉霄一府之事當屛氣而恭聽之
讚曰勑然長跪上啓眞宗諸司院府臺閣
尊崇三十六所雲雷雨風何神不備何聖

不從職專生殺事在吉凶欲聞至説必啓
丹衷仁哉仁哉雷師皓翁
天尊言雷師皓翁爾等仙卿儲勳夙世累行
昨生故得玉府登庸瓊宫簡録今兹勳行視
夙昨多爾其悉力雷司委心大部日復日歲
復歲勳崇行著性霽神融克證高真即階妙
道惟是雷部鬼神晝勞夕役動有捶楚大則
考戮屑雲雕雪無有已時㩻龍命鵶此息彼
作彼所因故爾其耳焉雷師皓翁及諸天諸
仙聳耳而默天尊所坐九鳳丹霞之扆手舉

金光明之如意琅風清微綺雲郁麗天尊寂
然良久
註曰雷司布令行事疾如風火不可留停
降澤之處有方震雷之聲有數可旱即旱
可雨即雨必奉帝勑其雷司所行鬼神何
以致也蓋此等之人居塵世之上不忠不
孝不仁不義不禮三寶不修五常不惜五
穀所以身沒之後聽我雷司之驅役實此
等罪報也聞天尊所說善惡因緣雷師皓
翁及諸天諸仙啓耳悚懼天尊所坐之時

其神風琅琅然而清微彩雲𩆜𩆜然而華麗況靜良久欲對仙衆再演玄文也義曰善根宜種惡業莫生天眞尚然累功積行何況後學君子可不盡心乎

釋曰雷師皓翁與天地同體日月齊明是以天尊言儲勲夙世有大功於初始之先行既累著而得精烝遂化成形故得玉府進用瓊宮有名矣今又掌善司惡分化濟人其功不少所以盡心於火部者乃雷師皓翁之本情也加之日積月增名高行顯

以全元炁則性齊神融之不虛言也以是
能與高上眞王爲明證之臣遂列大道之
階天尊以善惡兩途諭諸天眞復引雷部
鬼神晝勞夕役周而復始無有休息所言
屑雲謂其奔走四方摶雲作陣之勞雕雪

者其冒凍乘風凝雨作花之苦也至於入
海擻其龍走林命其鵜東作西止東伏西
興無有息時此善惡之因故明矣天尊是
時語雷師曰吾得權大化位上眞蓋心先
縫此道故得如是也爾等欲昇仙阼讚化

玄文以吾之功爲功則道自成矣爾今聽
焉諸天帝君聞如是說皆聳耳而敬聽也
天尊之威儀不可宣說即有神風綺雲清
朗郁麗天尊與九炁復合爲一寂然而不
動也

讚曰善惡兩途特如影響善爲天眞惡爲
魍魎

天尊言吾昔於千五百刼以先心縫此道遂
位上眞意釀此功遂權大化嘗於大羅元始
天尊前以清淨心發廣大願願於未來世一

切衆生天龍鬼神一稱吾名悉使超溴如所
否者吾當以身身之爾等洗心爲爾宣説
註曰心縫此道者謂如裁段布帛若不縫
就焉能爲衣且天地一點元炁散徧太虛
六合人禀父母一點元炁在身即是祖宗
之遺體也若修之智慧定觀清淨之心收
聚七寶結成還丹是謂以心縫合成其大
道而位證上眞又以天地化醇之炁大道
混合沖和之妙醸成巨功遂權大化提挈
天地隱顯莫測天尊於大羅元始天尊前

發廣大願願一切衆生天龍鬼神一稱名
者悉使超渙如所否著天尊當以身身之
此足見天尊普護人天發弘誓願也
義曰幸得人身不可蹉過當守是道而誦
是經日就月將與道合體非小補哉

釋曰得道之難合道之不易也我天尊昔
於五百劫之初心先合此道即九炁之生
形也故稱曰真王遂掌大化我天尊曾向
大羅元始天尊前以九天不雜之真發三
界無邊之願期在未來之世但受九炁之

物有能歸吾化稱吾名者皆能起死回生
或不信從者義當以元始一炁化成九炁
以復其初也天尊謂諸天帝君曰爾等當
淨其心吾今爲汝等開大道之寥緒也
讚曰道乃天地心愚癡不解尋破衣要縫

補須用水磨針

天尊言爾諸天人欲聞至道至道深窈不在
其他爾既欲聞無聞者是無聞有見即是眞
道聞見亦泯惟爾而已爾尚非有何況於道
不聞而聞何道可談

註曰至道者不在其他在自己也爾既欲聞若明自己之道即是不必聞也是云無聞者是無聞有見即是眞道若聞他人之說自己有見即是眞道聞見亦泯皆不必聞見矣若謂非有既不聞道而欲聞不可

與談道矣

義曰大道無形無我無彼有無無有即是眞道也有爲有形道在何處入道之士當於無無處著脚

讚曰道道道道說著可笑天地我人一家

一竅

天尊言道者以誠而入以默而守以柔而用
用誠似愚用默似訥用柔似拙夫如是則可
與忘形可與忘我可與忘忘入道者知止守
道者知謹用道者知微能知微則慧光生能
知謹則聖智全能知止則泰定安泰定安則
聖智全聖智全則慧光生慧光生則與道爲
一是名眞忘惟其忘而不忘忘無可忘無可
忘者即是至道道在天地天地不知有情無
情惟一無二

註曰道者乃三界所由之路也然入則有由守必有方其用固有理也葢道乃天地無爲之稱即人之眞常也誠者端恪不移無妄之理也故惟以無妄之誠而入於眞常之道然眞常之道悟者自得故默識心融而後能守雍容不迫而後能用夫入不能守則非所謂入守不能用則非所謂守故用眞實者如愚而默雍和而不剛暴是亦如拙者何異焉然其爲愚訥拙也特如之而已亦豈眞愚訥拙哉人能入之守之

用之知是者則不特可與忘物而亦可以
忘我至於物我俱忘亦忘其所謂忘矣何
言乎忘形我者心不之動湛然常寂無彼
此之間也知者識之明者見之真之謂也
入道而知止守道而知謹則固循於道而

不離用道而知微則能反約而不惑於遠
大此其道體之本原在是而一心之妙用
所由生也則凡所謂無所不通無所不知
乃本性之所具者至此亦復全於我矣原
其所自則又皆本諸知上知止而後有定

定而後能靜靜定日久聰明日全天光内
燭心純乎道與道合真抑不知孰爲道孰
爲我但覺其道即我我即道彼此相忘於
無忘可忘之中此所謂至道也至道在乎
天地之間而反不知其道之所在要知道

者則凡有情之物我蠢動無情之山河草
木豈出於至純而不雜之外耶其惟抱一
爲天下式者知此凡人修眞鍊道惟守一
而不雜則進德無魔昇舉有日也
義曰此章乃玉清眞王入道守道體道之

端緒也奉玉樞大教之志士於此再三研
窮自有所得則玉清眞王之語不虛設矣
釋曰大道無言有言非道是故我天尊言
前章至道深窈不可得聞也若此之論後
人皆不被天尊之化其道有起有止無見
無聞起止見聞皆由心造昔我天尊九炁
生而九炁成有何見耶有何聞耶此章乃
天尊教學道修眞之士用功守成之路必
以己誠而合天地之誠也蓋誠者一也夫
道一而生二二生三三生萬物莫不自誠

一而來者人能用誠而入用默而守用柔而用然後得誠者似愚得默者似訥得柔者似拙誠默柔爲體爲用愚訥拙爲道爲玄如是方可與道混然忘形忘我忘忘此乃道之實而眞之妙也入必要知止守必

要知謹用必要知微知微者則九炁之光足矣能知謹者則萬靈之聖全矣能知止者則三元之神安矣神安則智必備智備則靈光生靈光生則本元之炁合矣故名之曰眞忘惟其忘而不忘忘無可忘者即

是眞一之大道也

讃曰守一守一當用謹默無我無人却有
一賊若還捉住湛然凝碧

天尊言吾今於世何以利生爲諸天人演此
妙寶得悟之者俾躋仙作學道之士信有氣
數夫風土不同則禀受自異故謂之氣智愚
不同則清濁自異故謂之數數繫乎命氣繫
乎天氣數所囿天命所梏不得眞道愚可以
智濁可以清惟命俾之愚昏昏濁冥冥亦風
土禀受之移之天地神其機使人不知則曰

自然使知其不知則亦曰自然自然之妙雖
妙於知而所以妙則自乎不知然於道則未
始有以愚之濁之諸天開已四衆咸悅
註曰凡人生處若土厚水深地氣多寒萬
物晚成造化之功厚故多壽也若土薄水

淺地氣多熱萬物速成造化之功薄故多
夭也此風土不同禀受之異也若人禀胎
氣清者為人慈善端正忠孝智慧聰明樂
仙慕道之人也禀氣濁者為人兇惡邪佞
狠毒愚癡悖逆無道不仁不義之人也智

愚不同清濁之異也氣數所囿如花木之開發亦各有時皆禀天地之氣天命所梏乃天令施於桎梏不善之人長淪惡趣不得眞道也愚者可以智慧門化之濁者可以清淨門化之愚者常自昏昏濁者常自冥冥此乃自然而然也皆風土禀受之分配定矣蓋天地之生殺萬物亦隨其四時之氣候也若智人得五行之氣陰陽之精修之鍊之以保固其身命便與天地同久日月齊明愚人只知聲色滋味而不知反

以害其命也是以學道之人當默而思之義曰天之生物皆得二氣之威形淸氣多而賢濁濁氣重而姦惡豈非風土之不齊稟受之自異者也

釋曰夫風土之不齊實氣數之所繫也是故我天尊舉此一章列大道之後者何也蓋世人失於調養肆意輕生孰不知輕淸之氣爲天重濁之氣爲地凡爲人身得天氣成精成津成液得地氣成骨成肉成筋者也既稟二氣而生何故有修短賢愚之

分耶豈非風土之厚薄陰陽之偏塞耶蓋
天之命如梏氣之數如圜言人人不可逃
天命而越氣數惟我學道之士能崇此經
則出於天命而拔氣數之外也我天尊說
是言畢兩班卿師使相諸天帝君雷師皓

翁踊躍讚歎至於天龍鬼神亦皆不知手
舞足蹈之悦也
讚曰風土所宜亦由氣血水各有源人皆
有劫輕清還玄重濁不白道本無二此心
似月

天尊言吾今所說即是玉樞寶經若未來世有諸衆生得聞吾名但冥心默想作是念言九天應元雷聲普化天尊或一聲或五七聲或千百聲吾即化形十方運心三界使稱名者咸得如意十方三界諸天諸地日月星辰山河草木飛走蠢動若有知若無知天龍鬼神聞諸衆生一稱吾名如有不順者馘首剉心化為微塵

註曰夫玉樞者即玉清之氣也至玉為至尊至貴故元始天尊稱玉清昊天上帝稱玉

皇太上道君稱玉晨太上老君稱高上玉
帝也三清之都號玉京神霄眞王稱玉清
玉者寶中之尊貴也樞者天之樞紐也雷
霆者天地之樞機天樞地機樞陰機陽天
本陽曰樞者乃顛倒之理也雖曰天陽地

陰蓋天一生水也北斗貪狼星號樞星貪
狼配天元乃七政之首也如樞密院亦朝
綱之樞機也總國之機密政務掌殺伐之
目也玉樞之經乃天府之雷文也如有不
順之人當刳心斬首皆在雷司之主令也

義曰天尊以好生之心爲心化形十方不使一物不被其澤也如有毀謗之者雷司馘首刳心宜矣

釋曰此章天尊發廣大之願明矣天尊念念生生無文可明故垂玉樞之靈文以化衆生其或衆生得化成真之後一稱我天尊之號篆天尊之符至於世間山河草木飛走蠢動但禀二氣之物即當悚爾而聽毋敢少逆如不順者雷司不容則碎爲微塵也

讚曰天尊天尊發願廣大毀謗玄文雷司有害

天尊言吾是九天貞明大聖每月初六及旬中辛日監觀萬天浮遊三界若或有人欲學道欲希仙欲遑九玄欲釋三災當命正一道士或自同親友於樓觀於家庭於里社醻水饙花課誦此經或一過三五過乃至數十百過即得神清氣爽心廣體胖凡所希求悉應其感

註曰天尊號貞明大聖夫貞者貞觀其天

地貞勝其吉凶而乃天地變化聖人效之
吉凶垂象聖人則之夫易乾元亨利貞貞
者四時爲冬四方爲北令亦屬北天一生
水玉清之祖氣也天尊每月初六及辛日
下降初六者六陽降而生乾六陰勝而生

坤消息升降周流六虛以爲道極聖功生
焉神明出焉蓋天地生數一成數六天地
得之潤澤濟世六辛者天之水數天數當
先號六辛辛數乾天也天一生水皆先天
一氣之義萬天者自大羅清微禹餘大赤

王境之天周徧諸天無不監觀其天人功
過至于三界無不浮遊察録其萬靈功過
也若人誦此經者凡所希求悉應其感
義曰天尊言有情無情有知無知咸得成
眞以宣大化自見其功德不可稱量也叩
之必應奉道之人可不勉哉
釋曰天尊降監之日恐世人不知誤犯天
律天尊惜羣生之念至於如此如或學道
希仙之士酌水獻花或親友或道士一誦
此經其得仙班有位天府標名或有一等

下愚忽起誠心課誦此經使之心廣體胖
或有孝子順孫齋心滌慮建置壇場請誦
此經即得超昇所以釋三災逭九玄皆得
如願無不感應
讚曰誠不用物以氣相臻一稱尊號天地

回春
天尊言身中九靈何不名之一曰天生二曰
無英三曰玄珠四曰正中五曰子丹六曰回
回七曰丹元八曰太淵九曰靈童名之則吉
身中三精何不呼之一曰台光二曰爽靈三

曰幽精呼之則慶五心煩懣六脉搶攘四肢失寧百節告急宜誦此經

註曰九靈者人身中之本神也天生者玄牝也無英者嬰兒也玄珠者谷神也正中者泥丸夫人子丹者靈臺神也回回者貴劵神也丹元者心神也太淵者腎宮列女水府神也靈童者主制五臟神也台光者男女攡精胞胎始榮爽靈者魂也幽精者魄也凡爲人既知身中有此神靈何不時時呼名鍊成一家則學道希仙無諸障礙

也若五心煩懣六脉搶攘誦此經則身中
諸神咸得以寧則使人安逸也
義曰三精九靈非外物也住我本家慎勿
放出當令常侍左右朝眞禮聖則易見而
易得也乃天尊恐人不知大道所在故以
此指之也
釋曰天有九曜人有九靈天有三台人有
三魂天之九曜失度三台遷位則水旱陰
晦人之九靈失守三魂妄行則災害生矣
如有此三者至心誦經焚符則三魂安九

靈息五心靜六脉和四肢泰百節無恙也
讚曰九靈九靈是我之精時時呼召永保
長生
天尊言若或有人五行奇蹇九曜歔欷年逢
刑衝運值尅戰孤辰寡宿羊刃劒鋒劫煞七

神鬼門鉤絞祿遭破敗馬落空亡動用凶危
行藏坎壈即誦此經上請天官解天厄地官
解地厄水官解水厄五帝解五方厄四聖解
四時厄南辰解本命厄北斗解一切厄
註曰凡人五行不通九曜失度又值刑衝

及諸神煞動用行藏皆不順利大則天譴
地責喪身隕命皆由三官五帝四聖二斗
以主之歸命此經誦呪焚香告符則一切
厄難皆能解釋
義曰三界之中為人最靈不知向上一步
致使星辰戰剋行上轗軻急宜歸奉眞文
則三元五帝以消其罪也此章天尊令人
知忌避而欲禳之
釋曰此言人之五行不利九曜作撓是也
所以諸多神殺皆聽我天尊之勑如或有

人遭此禍患誦此經則天尊命本人之家司命六神上請天官解天厄地官解地厄水官解水厄五帝解五方厄四聖解四時厄南辰解本命厄北斗解一切厄蓋緣此三官五帝四聖南辰北斗亦乃天尊之有

司也故云上請者欲人知天尊之所司之廣設也

讚曰地網天羅不可逃凶星臨併若爲消誠心誦取天尊號玉篆金符急急燒

天尊言沉痾伏枕痼疾纏身積時弗瘳求醫

罔效五神無主四大不收或是五帝三官之前泰山五道之前日月星辰之前山林草木之前靈壇古跡之前城隍社廟之前里巷井竈之前寺觀塔樓之前或地府三十六獄冥官七十二司有諸冤枉致此牽纏或盟詛呪誓之所招或債垜負償之所致三世結釁異劫興仇埒其咎尤厙其執對皆當首謝即誦此經

註曰沉痾痼疾伏枕牀蓐醫禱無效蓋三官五帝泰山岱嶽日月星辰城隍社廟里

巷井竈靈壇古跡寺觀塔樓五道諸司地府冥官至於山川草木皆有神祇故誤冒犯或夙有冤牽負財致命或被人呪詛或自設誓違盟累劫以來與仇結釁募皆當悔過發露罪尤請誦經呪焚此篆符而悉得消愈也

義曰此章專言人之積病及禁忌相刑當稱天尊之號則禍去而福來何必疑也

釋曰凡人病染沉痾痼疾弗瘳世藥無功陰神作撓或自呪或他詛或積堞或私慾

則冥府欲問究由欲追執對何以赦免即誦寶經焚靈符即時安逸也

讃曰陰譴陽罪沉痾是報禁忌犯之經符是禱

天尊言天官符地官符年月日時各有官符方隅向背各有官符大則官符小則口舌是有赤口白舌之神以主之凡諸動作興舉出入起居不知避忌如遇官符口舌則使人擊聒曉夜煎熻多招唇吻面是背非動致口牙盟神詛佛始於謗讟終於詬詆由是獄訟生

焉刑憲存焉若欲脫之即誦此經遂得口舌
潛消官符永息
註曰此章天尊言諸官符赤口白舌之神
者乃天省下之惡曜也蓋因世人不修正
道不畏公法瀆雷褻雨故遣此神以撓之
若人犯者急誦此經焚諸符篆即得應時
消滅矣
義曰人之行藏各有可否但自不能識其
機而造其理也如或犯之此經能免也
釋曰天尊發願廣大施化無方此章專言

諸官符者蓋此神易犯難釋以致庶人一或干之則赤口白舌乘勢而生也而世人何不預誦寶經焚玉篆則此禍自滅矣

讚曰天符地符人不可觸欲釋訟凶經篆三告

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註上

雷霆玉樞寶經集註卷下

收七

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註下

海瓊白眞人註
祖天師張眞君解義
五雷使者張天君釋
純陽孚佑帝君讀

天尊言土皇九壘其司千二百神土侯土伯土公土母土子土孫土家眷屬若太歲若將軍若鵣神若太白若九良若蝕蜂若雌雄若金神若火血若身黃若撞命若三煞若七煞若黃旛豹尾若飛廉刀砧如是等土家神煞

若人興修上築一或犯之即致病患以迄喪亡纔誦此經則萬神皆起天無忌地無忌陰陽無忌百無禁忌

註曰凡人動作興工不無有犯神煞其禍立至大則喪命小則官非可不慎歟依儀書篆行持誦經祈禱則百無所忌也

義曰天尊惜羣生至於如斯也亦云生亦土而死亦土殊不知土之爲害大尤甚也蓋土宜靜不宜動之謂也

釋曰天覆其地人孰不知蓋我天尊爲九

天之尊統制三界而九壘皇君眷屬家臣諸多惡煞害人不輕天尊用玉文寶篆以鎮禳之使世間上士下愚凡動作之時百無禁忌也

讃曰萬物皆從戊巳來偶然相犯即爲災

若非普化真文力處處皆爲白骨堆

天尊言世人夫婦其於婚合或犯咸池或犯天狗三刑六害隔角交加孤孤陰寡陽天羅地網艱於嗣息多是孤獨若欲求男即誦此經當有九天監生大神招神攝風遂生賢子於

其生產之時太一在門司命在庭或有冤愆
或有鬼魅或有禁忌或有凶厄致令難産請
誦此經即得九天衛房聖母默與抱送故能
臨盆有慶坐草無虞凡有嬰孩在於襁褓爲
祷檀神王座下一十五種鬼加諸惱害因多

驚癇宜誦此經
註曰世人婚合產育皆有神煞不知方向
不避太歲偶爾犯之其禍不淺急宜誦經
焚符以禳之則自安榮也
義曰凶吉兩途互相齒之如或不諧不靑

天尊之號宜誦之必自然而釋矣

釋曰此章爲人間婚姻子嗣係於天尊所屬凡嗣息聘嫁養育非小事也世俗罔知而窒於勘合之私其誤多矣如或犯之夫北妻南子息艱得宜誦寶經焚靈符以釋之則自然夫妻和睦子孫昌泰也

讃曰夫婦人倫事兒男骨肉恩要令家道睦歸敬玉樞文

天尊言若人居止鳥鼠送妖蛇蟲嫁孽抛磚擲瓦驚雞弄狗邀求祭祀以至影響夢寐及

於姦盜而敢據其所居以為巢穴遂使生人被惑庭户不清夜嘯於梁晝瞰其室牛馬犬豕亦遭瘟疫禍連骨肉災及孳生淫祠祅社黨庇神姦弔客頻仍喪車疊出若誦此經即使鬼精滅爽人物咸寧

註曰蓋此等之家不崇綱常理道不畏天地神明口味厭穢葷羶身履邪淫殺道不遵公法惟務私營肆毒逞兇恣行不善是致鬼妬神憎祅邪競起若能悔過首謝誦經焚符即得禍亂不生人物安寧也

義曰壁壞盜入業重鬼來致使六畜興災家神不利天尊不以小故亦垂大恩多誦經文其禍止矣

釋曰正氣如天邪魔敢犯蓋因世人治家不理干瀆神聽以致六神不居則邪氣乘間而入或鼠精蛇魑拋擲驚弄血陰無時甚至淡昧家人其禍不測或盜人家財物移東易西皆此類也致使弔客喪門扶靈肆志即誦寶經焚玉符則人物俱得以安寧也

讚曰自作惡時邪亦作我行善處即天行
世人忽有如斯難宜篆靈符誦寶經
天尊曰九天雷公將軍五方雷公將軍八方
雲雷將軍五方蠻雷使者雷部總兵使者莫
賺判官發號施令疾如風火有廟可伐有壇
可擊有袄可除有祟可追季世末法多諸巫
覡邪法流行陰肆魘禱是故上清乃有天延
禁鬼録姦之庭帝由東袄考邪之房能誦此
經其應如響
註曰經中凡二十一段皆天尊言惟此章

云天尊曰蓋稱揚雷公將軍使者判官發號施令應響威德故不直言也巫覡之徒務行邪術妄搆妖言魘禱夫婦分離蠱媚女流苟合值此妖巫誦寶經焚符篆則雷司勦除應報如響人得安寧

義曰天地無私惟德是輔善惡之報動如影響學道之士體天心而明己心則禍患蠲消而福祿臻矣

釋曰此章乃天尊自賛雷司之聖也如此所以誅鬼斬邪興雲降雨皆我天尊勅下

方行今世道俗難分或以不正之術壞人
倫而犯天律誦此寳經焚符則立應如響
豈不敬乎畏乎
讃曰雷司明善惡善拔惡常誅邪法相侵
害惟多誦玉樞

天尊言天瘟地瘟二十五瘟天蠱地蠱二十
四蠱天瘵地瘵三十六瘵能誦此經即使瘟
瘥清淨蠱毒消除勞瘵平復亦有其由或者
先亡復連或者伏屍故氣或者塚訟墓注或
者死魂染惹或者屍氣感招凡此鬼神或悲

思或恚恨牽連執證並緣注射（並音塝 射音石）乘隙伺閒（閒音諫）乃得其便故此經者上通三天下徹九泉可以追薦魂爽超度祖玄太上遣素車白馬大將軍以監之

註曰凡人患瘟蠱瘵疾者皆有所致甚至絶滅一門牽連六親若能誠心誦經焚燒符篆則雷司差素車白馬之將以拔之使人不陷此苦也

義曰瘟蠱瘵疾有自來矣但能誠心潔已誦眞文禮天尊則不罹此苦也

釋曰瘟乃不正之氣蟲乃無影之蟲瘵乃難愈之疾蓋此三者我天尊之言有自來矣秪縁復連相染屍氣相薰塚訟相呼之所致也復連者乃人之大厄也世人不知禳解故有絕門亡没者也塚訟者七祖冤牽之所致也屍氣者地上原有遠年棺柩化成小蟲或飛入飲食之中或落在器皿之内食之令人作蟲凡人遷居當誦經焚符以勦絕之

讃曰天地瘟蟲瘵疾大苦禍有其由亦人

自取若誦玄文可拔七祖白馬將軍能爲
作主
天尊言若或有人治裝遠行賊盜騁姦五兵
加害陸行則虎狼魑蜮磨其牙水行則蛟龍
黿鼉張其頤或灘瀨有幽枉之魂或風濤有
劫數之會前亡後化捉生代死能於此經歸
命投誠故得水陸平康行藏協吉
註曰凡人出陸遇賊迎兵或逢蛇虎惡蜮
山魈水行或值蛟龍黿鼉作浪興風滯魄
沉魂求生捉替或遭劫會或飄墮他方常

預備符篆防之可水可火化去亦急誦寶
號立免諸厄也
義曰出入動靜宜慎宜謹若能平昔奉持
此經則此患何由而至也
釋曰動靜行藏須當慎之所以吉凶晦吝

生乎動是故一動只一吉字其三字皆非
美也出入可不不謹乎凡欲遠行必須先誦
寶經佩符命則吉無不利
讚曰水陸行藏世不無鬼神作耗暗潛圖
一稱普化天尊號佩帶眞王玉篆符

天尊言亢陽爲虐雨澤愆期稽顙此經應時甘澍積陰爲厲雨水浸淫稽顙此經應時朗霽祝融扇禍飛火民居赤鼠遊城驚爇黎庶此經可以禳之海若失經魚鼈妄行洪水稽天民生墊溺此經可以止之

註曰此章天尊愛羣生之心切切久旱久陰實天地之氣不和乃人民之業難釋以致三界震怒水滂山崩祝融扇禍赤鼠興祆黎庶不安若人遭此歲時宜誦此經焚此符篆晴雨得宜人民自安也

義曰陰陽失律如旱逞勢莫非出入於天司之令蓋惡業之氣不消正眞之道不崇也天尊斡旋造化以生生之心長養羣品其不可讚歎耶

釋曰陰晴晦明非細事也上繫天庭下關洞府亦由二氣之不和故也凡遇此水旱之時志士嚴置道場誦靈文而焚玉篆則旱可雨而雨可晴矣

讚曰水旱爲災可關天地誠心誦經晴明甘霈

天尊言世人欲免三災九橫之厄即於靜夜稽首北辰北辰之上上有三台其星並躔形如雙目疊爲三級以覆斗魁是名天階若人見之生前無刑囚之憂身後不淪沒之苦斗中復有尊帝二星大如車輪若人見之留形住世長生神仙歸命此經投心北極即有寘感斗爲天樞中有天罡在內則爲廉貞在外則爲破軍雷城十二門並隨天罡之所指罡星指丑其身在未所指者吉所在者凶餘位皆然若人見之壽可千歲

註曰北辰者北極星也辰星五位乃帝座星也居常不動而衆星皆共之也此北斗居天之中爲天之樞紐斡運四時凡天地日月五星列曜六甲二十八宿諸仙衆眞及下元生人上自天子下及黎庶壽祿貧富生死禍福幽冥之事無不屬於北斗之總統也太上授以天師張真君北斗經訣若有危厄急告北斗禮誦本命眞君方獲安泰又得三台生三台養三台護也三台星有六座上中下台名天階者太上昇降

之道也其勢橫亘北斗第二魁星上台虛
精中台六淳下台曲生乃星君內諱知星
名者衆惡消除諸善備至見星象者生無
刑憂死無諸苦凡於靜房端坐思三台覆
頭次思兩腎氣從胷出與三台相連久久

思畢啄齒二七鼻微微出氣閉口滿咽而
畢乃呪曰節節榮榮願乞長生太玄三台
常覆我形出入往來萬神攜榮步之五年
仙骨自成步之七年合藥皆精步之十年
上昇天庭急急如律令可叩頭瞻仰拜禮

則百事皆遂又北斗乃陰陽之精神也精
曜九道光蔭十天七現二隱世人惟見七
星不見尊帝二星此二星即輔弼帝皇太
尊晨君乃天地魂魄之威神輔星主天曰
常弼星主地曰空空者九天之魂精常者
九地之魄靈天休地泰空常隱藏天否地
激空常煥明變化萬氣改易陰陽四時代
謝莫不由焉二星尊貴隱伏華晨九天亦
祕其靈音不行於世諸得道高仙貴真乃
得見之其營名遂利流俗穢濁之人星光

所不臨照難可得見也曩亦有誤見之者
令俗人脫有誤見者切不可言泄則身被
兵火卒形獲考地獄生死父母皆受罪於
三官瞻禮之法常以每月初三日二十七
日夜勿令人知陰下中庭燒香禮誦呪曰

尊帝二星北極之靈願臣早見見即長生
福慶無窮天與長齡誠心更念此經默有
感通久久自當見也亦不可泄其天罡名
在斗樞之內星形與破軍星相對此星紅
色稍大每一時辰隨斗杓照臨地支一方

位時時運轉無有停息經云天罡所指晝夜常輪是也雷城按地支有十二門雷欲發聲却隨天罡其時所指方位之門乃發聲也且如天罡坐於未對指丑宫何故却有吉凶蓋天罡正氣能生能殺着所指向之處即是生方故有生氣取之則可以治病補虛安神旺氣却禍消災延生度厄也所在之處則有殺氣用之可以斬鬼驅邪夷兇禁暴馘毒制魔故曰所指者吉所在者凶也

義曰九曜三台乃一身之主宰爲萬象之樞機也學者當依法而朝奏之無不應響

釋曰三台之星尊之大之其斗中二尊帝之星者何也乃天地之魂魄造化之樞機也夫學道之士徒知朝眞禮斗之誠而不解瞻仰尊帝二星之捷徑也又有天罡之星在北斗之後隨雷門開處而指雷門十二者乃十二時經旨明言所指者吉所在者凶即是雷門也學者欲朝斗瞻星則法見於註內見之則人壽永而福厚也

讚曰玄門之妙人言深奧功行成時當朝

九曜

天尊言世衰道微人無德行不忠君王不孝父母不敬師長不友兄弟不誠夫婦不義朋友不畏天地不懼神明不禮三光不重五穀

身三口四大秤小斗殺生害命人百己千姦私邪淫妖誣叛逆縱徵至著三官鼓筆太一移文即付五雷斬勘之司先斬其神後勘其形斬神誅魂使之顛倒人所鄙賤人所嫌害人所怨惡以至勘形震屍使之崩裂驅其捲

水役其驅車月覈旬校復有考掠一聞此經其罪即滅若或有人爲雷所瞋其屍不舉水火不受即稱九天應元雷聲普化天尊作是念言萬神稽首咸聽吾命

註曰人一有犯理應誅滅豈雷司天府一一轟之即令伏法遭刑刀兵水火但死於非命者皆是也蓋人始以小惡爲之不改日積月增遂成大咎罪已彰著又不悔悟三官太一考覈文移五雷之司先斬神魂伺其時至然後施行其死魂却聽雷司驅

役掾考也若人改過還善歸命此經其罪即滅凡有男女爲雷所瞋冠幘鬚髮不被燎去亦可歸告天尊取自聖裁萬神皆聽其命令也

義曰三綱五常乃萬古不易之理豈容悖逆而妄行耶穀乃民之命國之寶豈可不珍惜而愛護耶近世淺薄不忠不孝不義不仁崇奢侈而惡清淡賤道德而習姦詐致使橫禍疊至何不思之天尊幸開大路宜履之行之則諸惡不生矣

釋曰人生天地之間禀二氣備五常履仁義而守忠孝何故恣意輕生爲諸不道之事大則雷司震怒暴屍於市小則官府加刑於身是故善可爲而惡不可作也雷司以不仁之人驅役作善之士自當保拔也

如有稱天尊之號者則萬神無有不拱聽者也

讚曰忠孝當爲本陰陽即我家要消諸惡業不必誦南華

天尊言此經功德不可思議往昔劫中神霄

玉清眞王長生大帝所曾宣說至士授經皆當剸金置幣盟天以傳雷師皓翁長跪拜興重白天尊言是經在處當令土地司命隨所守護雷部按臨以時稽審若人家有此經至誠安奉即得祥煙滿庭慶雲蔭軒禍亂不萌吉福來萃於其亡没不經地獄所以者何死即往生生歸善道承天尊力有此靈通出入起居佩帶此經衆人所欽鬼神所畏遇諸險難一心稱名九天應元雷聲普化天尊悉得解脫

註曰天尊發大慈悲說是寶經上利諸天下濟羣品至士受經必用金帛為信以質其心告盟十天然後傳付其金帛者但欲質心盟天豈較多寡金帛雖微盟約實重大聖非吝惜而不普及恐人輕慢故諄切以諭雷師宜令土地司命在處守護也若人侍奉天尊持誦經號致感聖真降庭故祥雲繚繞生奉真詮則死歸善道更能依式篆符書寫此經至誠佩帶諸難不生人神敬畏也

義曰此章之意令人誠信不欺後學君子當依經而行則庶幾其不差也

釋曰雷師皓翁拱聽天尊至化喜不自勝於是長跪再白天尊曰自今而後至士受經當以金帛盟心以傳其文是經在處宜令土地司命隨所守護雷部按臨以時稽審如此奉誦則門庭有慶宗祖超昇佩帶之者人所欽敬鬼神畏服遇難則稱誦天尊之號悉得解脫故此經功德則不可思議也

讚曰不貴黃金貴赤心初眞學道外魔侵

至誠肯與盟天地剋日教君聽玉音

於是雷師皓翁對天尊前而說偈曰

无上玉清王　統天三十六　九天普化君

化形十方界　披髮騎麒麟　赤脚躡層冰

收七　十三

手把九天炁　嘯風鞭雷霆　能以智慧力

攝伏諸魔精　濟度長夜魂　利益於衆生

如彼銀河水　千眼千月輪　揞於未來世

永揚天尊教

時雷師皓翁說是偈已

註曰此章雷師皓翁頌有所得故說是偈以稱揚天尊好生大德之萬一所以文義瀏亮語言華澤其功德力可勝言哉

義曰天尊之德無可以體雷師皓翁故以銀河喻之乃言其天尊之元氣至清至貴

至聖至明者也

釋曰雷師皓翁心服神通無以贊歎遂作此偈然我天尊所統三十六天之尊化十方世界之廣遊諸天時披紺髮而騎麒麟破九泉時赤其足而躡層冰手把九天烝

者即金光明之如意也嘯風鞭霆乃天尊之號令也斬鬼除妖濟物利人此乃天尊利益於衆生也銀河之水人不可見不可測之玄玄也千眼千月輪者使諸有情歸教之士猶如天尊之在目前也發願廣大

永闡天尊之教

讃曰賛歎天尊誠哉是偈普化無邊祖劫一氣

天尊言此經傳世世人未知吾今所治九天應元府府有九天雷門使者以糾録典者廉

訪典者佐之復有四司一曰掠剩司二曰積
逮司三曰幽枉司四曰報應司各有大夫以
掌其事吾之所理御師使相咸賛元化
註曰天尊自言所治之司官兵將吏善惡
各付其職所以生殺之樞皆由天尊之命

令三界萬靈莫不皆奉行也
義曰此章天尊自言善惡功業各有所司
皆賛成元化也
釋曰此章經問已畢慮後學之士不知所
治之屬所以列言凡所祈求諸司官吏將

兵聞吾之號令咸賛元化也
讃曰設司分屬掌雷霆風火飛廉號令明
善賞惡誅如影響九天元不順人情
天尊說是經畢玉梵七寶層臺天花繽紛瓊
香繚繞十方諸天帝君咸稱善哉天龍鬼神
雷部官衆三界萬靈皆大歡喜信受奉行
註曰說經已矣諸天帝君雷部鬼神悉皆
賛歎踴躍而去凡我同志信士善人得遇
寳經當洗心滌慮至誠朗誦眞文則禍難
不萌永保長生者也

義曰宣經賛化三界十方皆得如意夫學
者得遇寳經玉篆可齋心滌慮酌水獻花
如法誦之篆之則諸禍不生衆善騈集也
今至士體天心而洗巳心閱真文而造玄
文豈可不盡力奉持以廣大其化也哉

釋曰寳經玉篆非奉三清上境之勑玉清
真王之令則不能埀示於世而化諸有情
者也今經旨校正註釋分明玉篆金章燦
然爍目凡祈請之士可不齋心潔滌以閱
玄文也耶至士道齡職守都功位居左院

用己神元結之英成天尊普化之德是日
文成黍列聖眞之左而誦經者不可褻瀆
大則天誅小則禍及也
讃曰寶經圓滿咸稱善哉消災赦罪禍去
福來

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註下

圓滿吉祥靈章

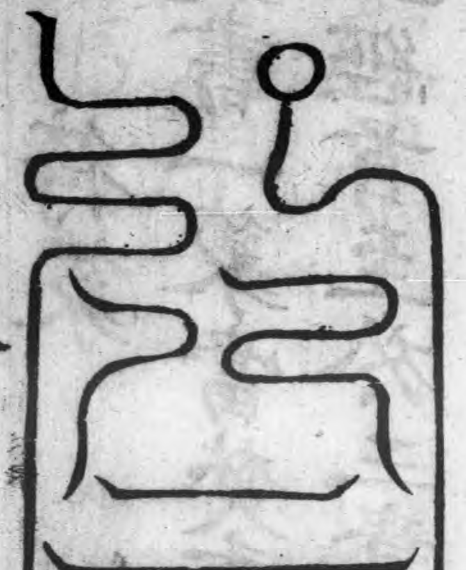
向來誦經　念念存誠　千真拱聽
萬聖通靈　應元合無　普化分形
九天有命　三界遵行　消災謝過
請福延生　功圓行滿　大道證明

符篆

凡書一篆當焚香起大敬心至誠課誦自正經首至於三章并所祈本章畢然後心存天尊寶相口誦天皇神呪書之常時仍用黃紙貼護篆文用則展啓以後符文一

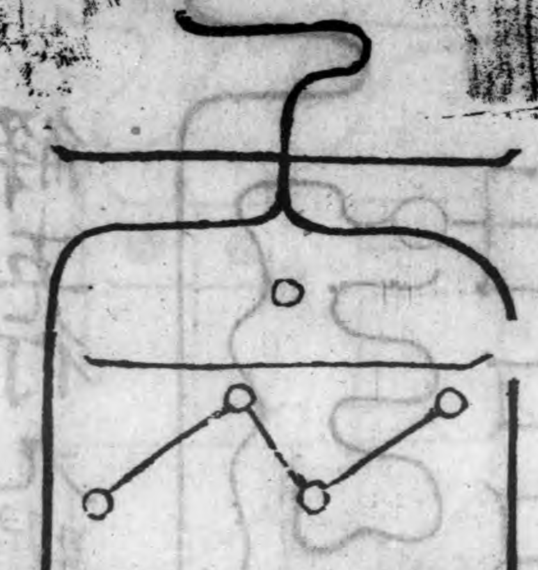
體如之

學道希仙第一章

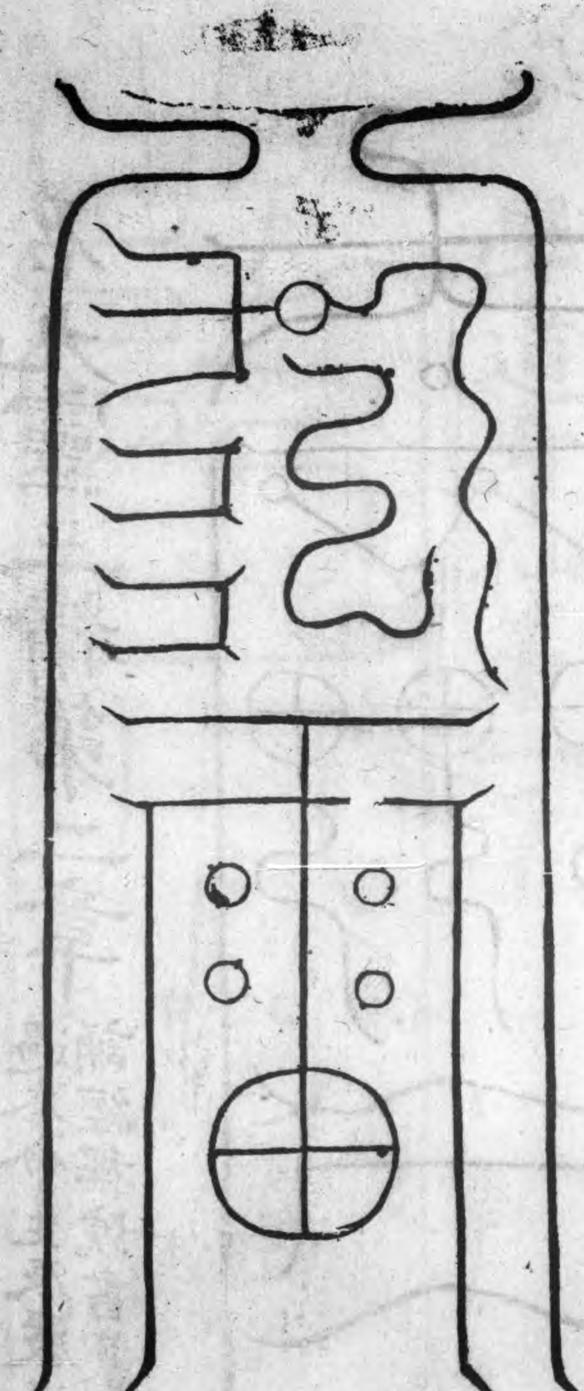


召九靈三精第二章

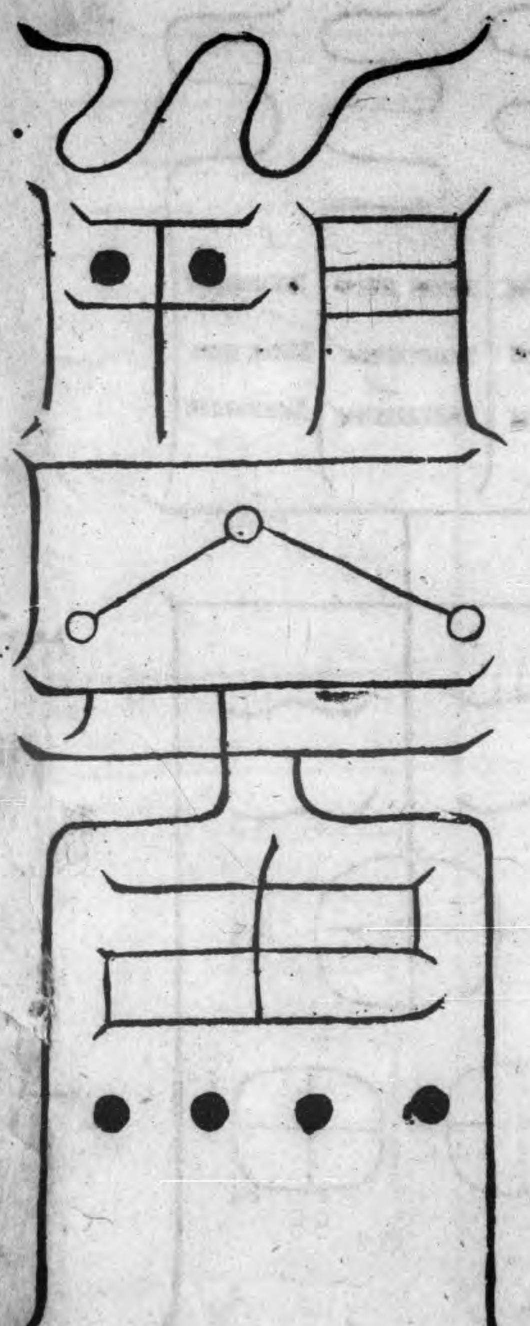
遇本命生辰嚴修齋戒誦經稱號書篆焚之



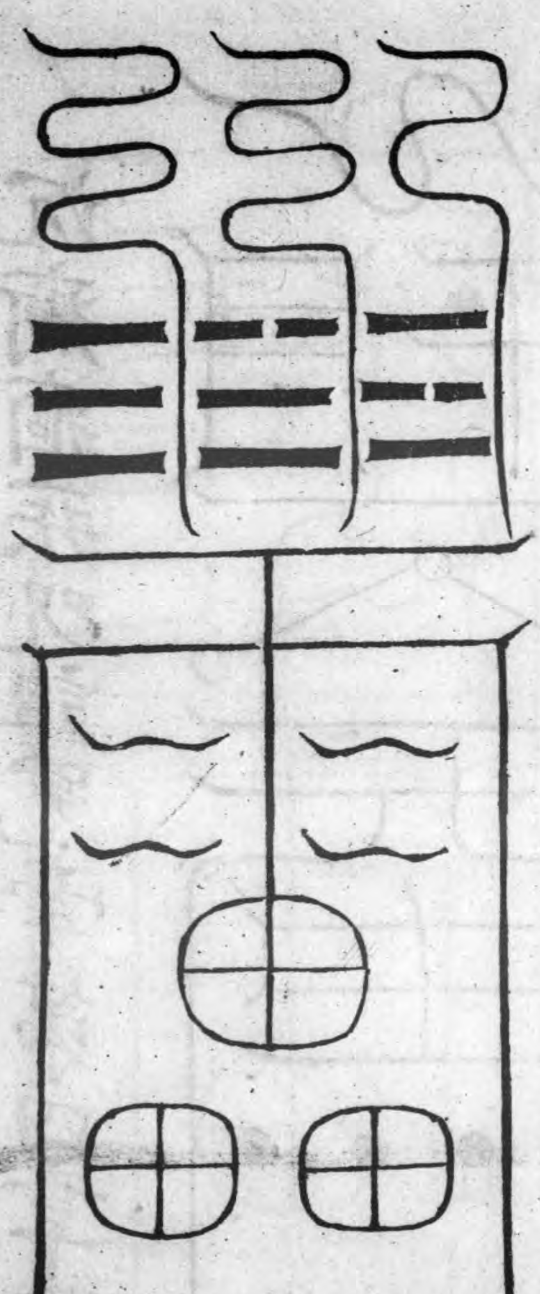
解五行九曜剋戰刑衝第三章



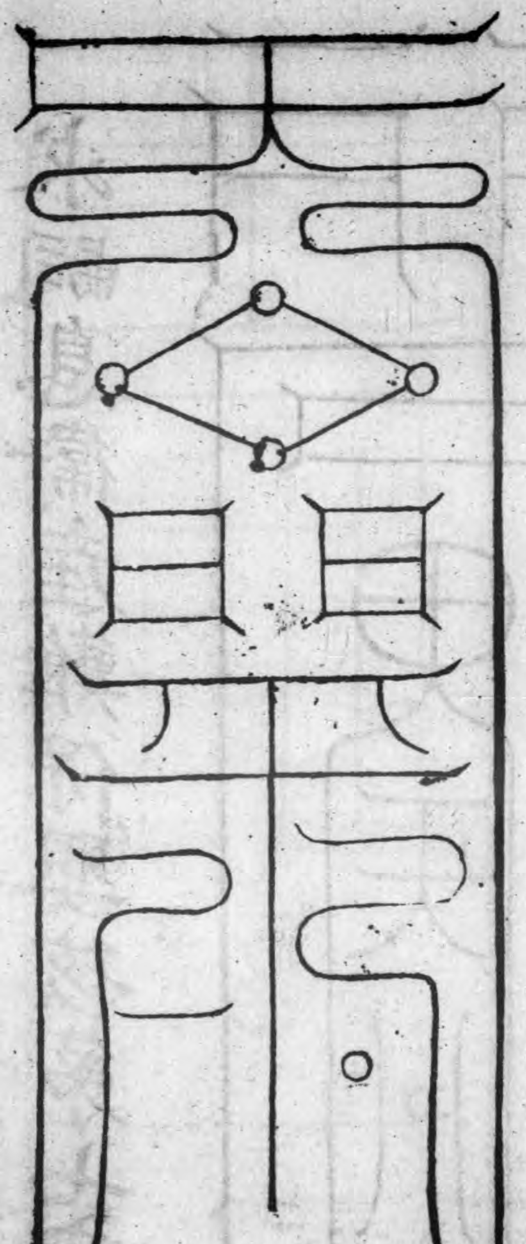
沉痾痼疾呪詛冤牽第四章



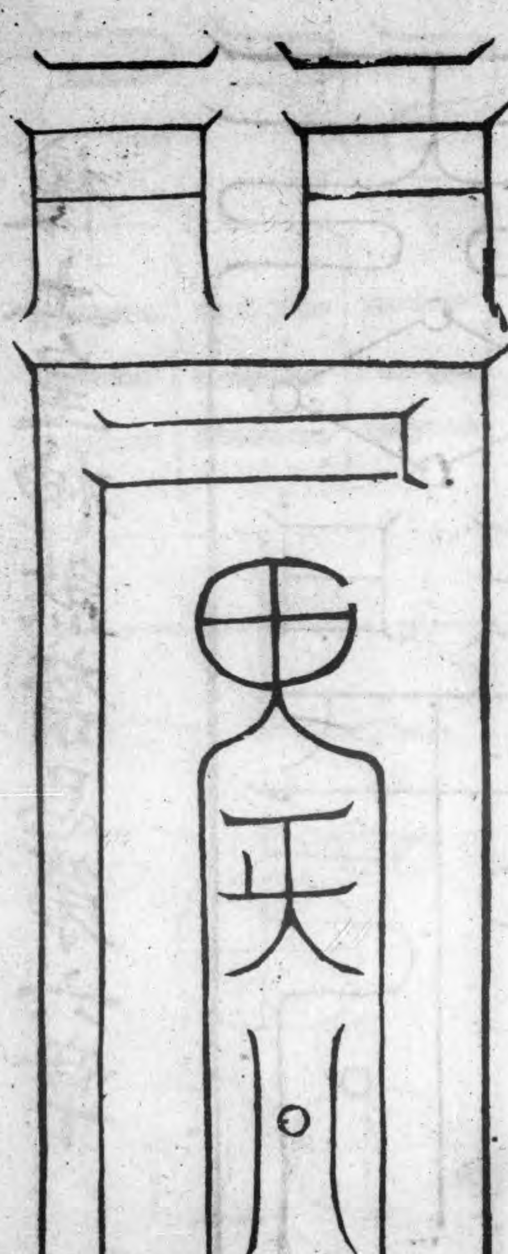
消口舌唇吻第五章



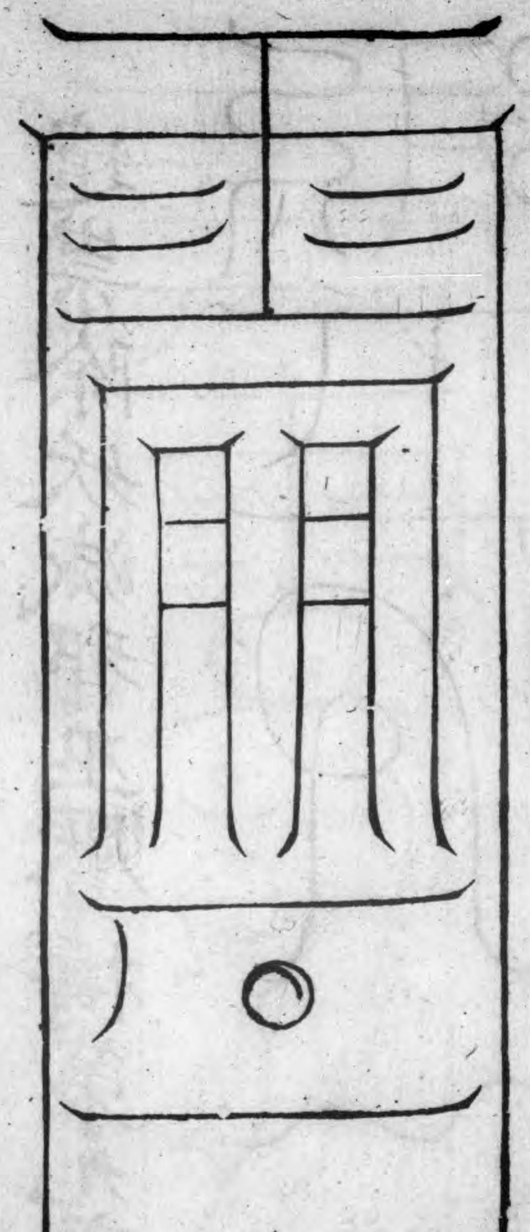
禳土皇神煞禁忌第六章



求嗣息衛產難保嬰孩第七章

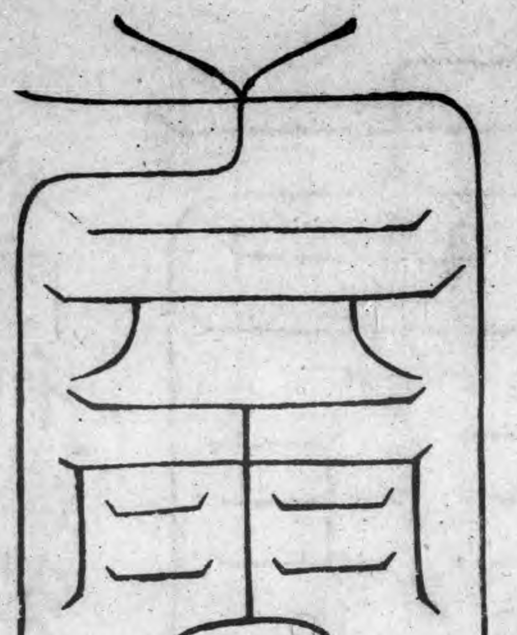


滅鳥妖蛇孽第八章

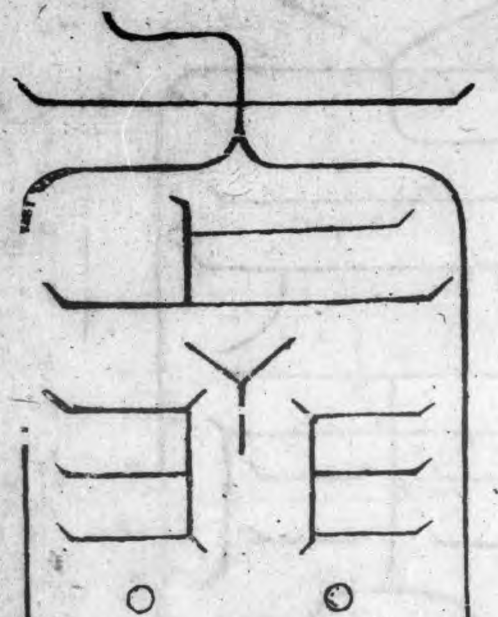


遣祟除妖滅邪巫魘禱第九章

消除蠱瘵超度祖玄第十章



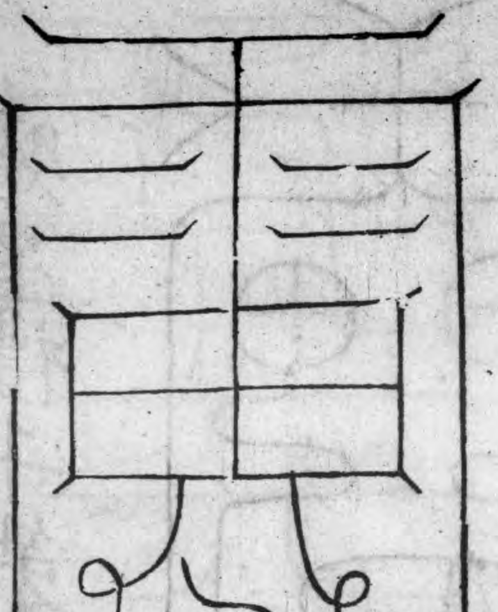
水陸行藏第十一章



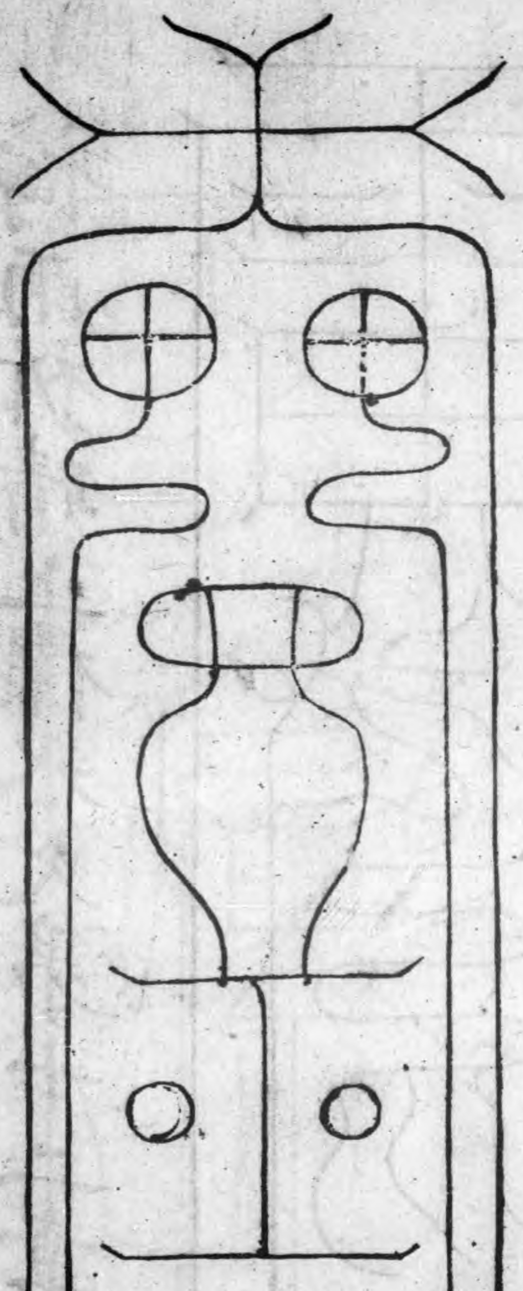
收七

禱雨祈晴止禳水火第十二章

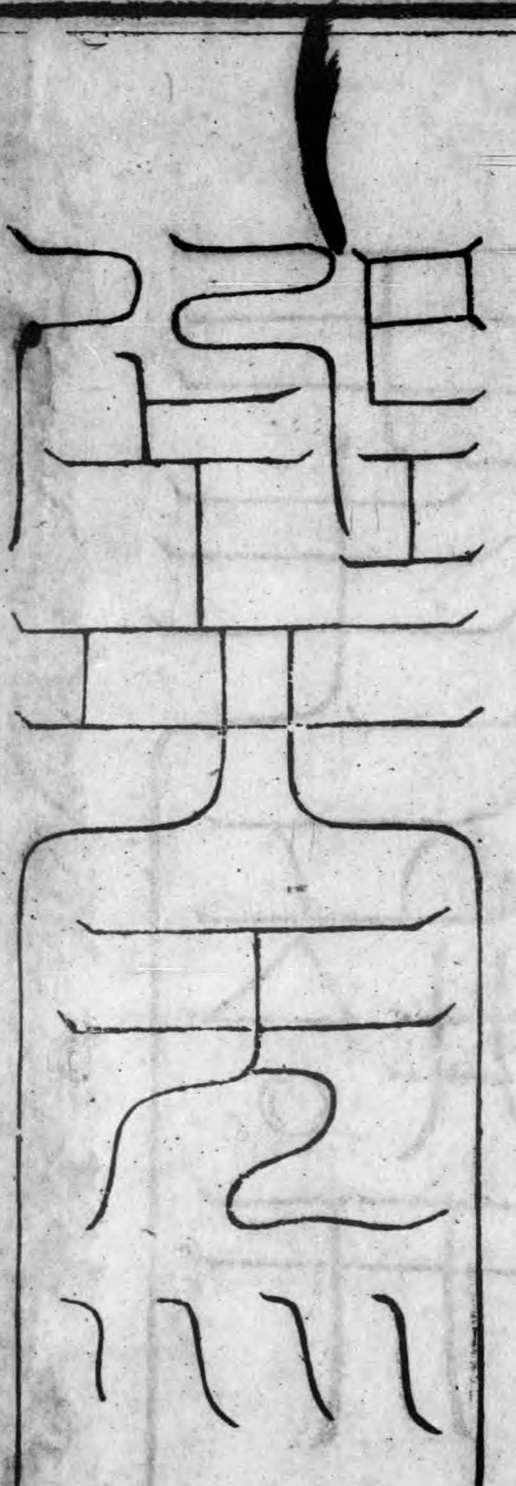
十八



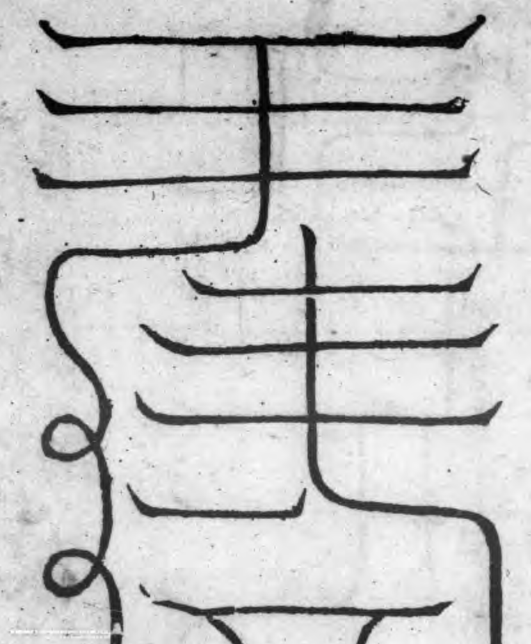
瞻星禮斗第十三章



聞經滅罪第十四章



佩奉萃福人欽鬼畏第十五章



収七

、

十九

續婚合章

凡有嬰孩在於襁褓為栴檀神王座下一十五種鬼加諸惱害因多驚癇宜誦此經

謹按釋藏護諸童子經中載栴檀神王座下一十五種鬼形常遊行世間恐怖嬰孩

及小兒作諸怖畏之相人能誠心誦經焚符則免此禍也

第一名彌洲迦鬼形如牛著諸小兒眼睛回轉

第二名彌迦王鬼形如師子著諸小兒數數嘔吐

第三名騫陀形如鳩摩羅天怖諸小兒其兩肩動

第四名阿波悉魔羅形如野狐著諸小兒口中沫出

第五名牟致迦形如獼猴著諸小兒把拳不展

第六名魔致迦形如羅刹女著諸小兒自囓其舌

第七名閻彌迦其形如馬著諸小兒喜啼喜笑

第八名迦彌尼形如婬女著諸小兒樂著女人

第九名黎波坻其形如狗著諸小兒現種種雜相

第十名富多那其形如豬著諸小兒眠中
驚怖啼哭
第十一名曼多難提形如貓兒著諸小兒
眠中喜啼喜笑
第十二名舍究尼其形如鳥著諸小兒不
肯飲乳
第十三名揵吒波尼其形如雞著諸小兒
咽喉聲塞
第十四名目佉曼荼形如熏狐著諸小兒
時氣熱病下痢

第十五名藍婆其形如蛇著諸小兒數噫
數噦
玄陽子所遇雷霆玉經本末如是如是其
必有自來矣不以自秘方將梓而廣之其
所以與人爲善之志甚篤予雖未識其爲
人固已先識其爲心知其非尋常人也雖
然至道無言至言無跡神而明之存乎其
人子既有得於言語文字中矣推致其功
乃復有得於言語文字外無寧使人謂子
爲泥象執文者是則予之至望也子其勉

之至順癸酉上元日嗣三十九代天師太
玄子書

太上昇玄消災護命妙經註

收八

太上昇玄說消災護命妙經註

脩江混然子註

太者無也上者極也昇高也玄妙也說開化也消滅也災害也護保也命身也妙玄之又玄也經徑也人人共行之徑路也天尊言無極大道化生天地萬物之多無物不有其妙唯人得其秀而最靈然雖靈也人生風土不同稟受則有殊異是有賢愚不等故天尊以慈憫力開方便門普化世人明本來之眞性全見有之身命以

心鍊念以情歸性然黙運天機流精化氣會於乾宮充周四體乃謂之昇玄運符火以鍊神噤金液以鍊形形强神清諸邪不入百病不生長生久視超塵出劫乃謂之消災護命若有能受持此道運行一身與聖仙並駕與天地同軀是爲妙經也道德經謂善人不善人之師不善人善人之資故無棄人所以衆生雖是有貪愛之心其中皆有善智之性天尊説此經開化妙理以喻後之來者流通讀誦究竟大道之由

悟之者愚可以智濁可以清超凡入聖自
然消災滅罪保命乃得延年豈不是妙經
也哉頌曰無極玄元始巍巍靈寶尊昇玄
弘教化顯道説經文

爾時元始天尊在七寶林中五明宮内
爾時者昔混沌之時也元始者祖氣也天
尊者一靈至貴天上地下唯此獨尊也七
寶林者心也神也五明宮者黃庭也以世
法釋當龍漢之初八角垂芒一點祖劫之
氣化正氣萬道浮滿空中結成聖體一神

含妙萬有乃強名曰元始天尊也當說之時在始青天七寶林中五明宮內也以道用言人人之生皆有元始天尊此言一點眞陽之氣居於生門密户中間空懸一竅乃曰天心性亦寓焉爲萬神朝會之祖是

謂元始天尊者也凡遇一陽初動當轉經之時則神下墜玄關鼓巽風吹發離宮三昧之火追二氣於黃道會三性於元宮混融成丹所以鍊性如金之堅全藉火力以鍛鍊火以七言土以五言是以在七寶林

中五明宮内者也此此即度人經所謂元始懸一寳珠大如黍米在空玄之中去地五文登引天眞之道也須曰元始先天地無爲浩劫宗一心抱衆體眞下翫眞空與無極聖衆俱放無極光明照無極世界

此承上言一神正位萬神朝宗以世法言當天尊説經之時則諸天諸地三界十方無極聖衆一時同會於七寳林中五明宮内咸聽説經之妙是時放無極光明照無極世界也以道用言凡作丹之時以天罡

之斡運逆回斗柄之機則通身萬神萬氣同會於心薰蒸片餉即得神清氣爽心廣體胖靈含空妙萬竅光明是照無極世界也此即與度人經所言上聖高尊妙行真人無鞅數衆浮空而來俱入寶珠之内既入珠口不知所在法事粗悉諸天復位倏欻之間寂無遺響是也頌曰一黍藏天地諸真集聖軀慧光生恍惚徧界照虛無觀無極衆生受無極苦惱宛轉世間輪廻生死漂浪愛河流吹慾海沉滯聲色迷惑有無

觀者洞觀也無極者言天下人物之多生生不盡之意也衆生者下愚貪愛之人也及其一切含靈之物皆是衆生此一節以下天尊居靜極之中以智慧目洞觀大化之內刼濁之間有等貪夫俗子下愚之人不畏天命不惜生身紛紛貪愛形雖人身心如禽獸也柰何此等衆生不識人倫不懼國法心爲形役逐利迷情舍死貪求了無厭足造成種種之愆作下無遮罪業一旦自招殃咎天災罪己小則自陷一身大

則禍連骨肉是以受無極苦惱宛轉世間輪廻生死於六道之中永無出期漂浪於愛河流浪於慾海之地汨沒沉淪無有休息天尊憐憫衆生之苦深可痛哉故以此等由開化世人早悟回頭殊不知造惡者必有惡報如影隨形竟不尋思至此唯務縱念所爲沉滯於聲色耳中聽眼中見紛紜馳逐於外自身精神耗散化爲異類而不復猶自不醒迷惑有無而終不改也頌曰衆生心自昧造業受輪沉愛滯於聲色

何如獸與禽

無空有空無色有色無無有無有有無有終

始晴昧不能自明畢竟迷惑

此一節承上言衆生迷惑有無不自醒悟於此故言大道之始本無形無情無名因

氣化生物一分爲二遂有形有情有名衆生所以不得眞道者執著幻形爲有昧了本來之性道本不空執著爲空道本無色執著有色道本無形執著有形道虛眞有執著無有以此爲有妄心不信眞道不知

其來不知其去是以終始瞎昧不能自明
畢竟迷惑故造惡作非遭於濁辱受報無
休永失眞道也頌曰大道本無色眞空非
是空著人明得透顯出舊家風

天尊告曰爾等衆生從不有中有不無中無
不色中色不空中空非有爲有非無爲無非
色爲色非空爲空空即是空空無定空色即
是色色無定色即色是空即空是色

空者道虛無體也色者一切有形之物也

此一節以下天尊慈憫世人不悟眞道於

此丁寧反覆告戒形容道之體用教人如此悟見大道至虛無體因不虛立故生形以立道形為道之室道為形之用是以有其形必有其神必有其道人之元神本是虛靈因形所梏障礙不靈譬如空中有月

千江同色水清月明水濁月昏月不離水水不離月形不離神神不離形形有敗壞神無生滅人生不過假此幻形以成於道何故衆生如此之愚執此幻形被他所使棄其本逐其末終不悟性命之理天尊故

言爾等衆生可以諦聽吾説從不有中有者此言形非長有不可認形爲有不無中無此言人性虛靈亘古亘今不生不滅不可以性爲無也不色中色者此言大道清虛本無其色不貪迷其色也不空中空者此言人神舍妙主宰萬機本無其空不可固執爲空也非有爲有者此言人初生爲赤子之時本來素儉非有今日不可貪生厚利爲我之有也非無爲無者此言人物之生一身一竅一物一太極造化妙理無

不在人一身不可棄我之有而爲無者也非色爲色者此言大道沖虛無物不貫天地神明無處不存本無形色之可覩不可執其非色而爲色者也非空爲空者此言成道之人變化自在劫劫長存本來非空

而實有不可執著爲虛無而笑之爲空也空即是空空無定空者此言大道無形變化莫測生天生地生人物豈有定空之理至如青天白日一時風雲雷雨變化頃刻徧滿大千世界是也如人性靜之時乃太

空也一時發其喜怒神機不測亦復如是豈不是空無定空者也色即是色色無定色者人以眼觀色眼即色也若能覺之得色觀色迴光返照了徹心空色皆無也且夫天地之間陰陽化生萬物隨氣成質隨質變色有情而變無情貞女化爲石山蚯

化百合之類無情而變有情丹楓化羽人腐草化爲螢之類萬物皆化輪迴無期豈不是色無定色者也是以即色是空即空是色豈不聞金剛經云無我相人相衆生

相壽者相凡有所相即是虛妄若是諸相非相即見如來斯言至矣學人於此玩味其庶幾乎頌曰道妙非空法人迷幻色心有無都放下陸地盡平沉　喝會得麽行到水窮山盡處鳥啼花笑一般春

若能知空不空知色不色名爲照了始達妙音識無空法洞觀無凝入衆妙門自然解悟離諸疑網不著空見

此一節承上文而言爲化衆生其有能悟之者不墮頑空不著邪見唯存一心湛然

常寂了了眞空無所不知無所不透道在我而不在於彼若領悟至此地位方信知空不空知色不色是以名爲照了始達妙音識無空法洞觀自在此心通於他心無物不盡其性穿山透石無有隔礙於我慧性生明廣照無際所以入衆妙門自然解悟頭頭是道物物同眞一切疑網盡行撤翻獨露本來不著空見也須曰空空本不空色色即非色直下悟玄機知白守其黑清靜六根斷除邪障

清靜者虛心實腹也六根者眼耳鼻舌身
意也斷絕也除去也邪障一切塵勞色慾
也此承上言不著空見之意於此教人清
靜其六根絕去其邪障內不出外不入自
然神清氣靜六根安寧邪障斷除矣頌曰

了徹一心通天徹地陽盛陰消邪魔退位

我即為爾說是妙經名曰護命濟度衆生傳
教世間流通讀誦

我者天尊自稱也爾者言悟道之人也說
開化也妙玄也經心也也猶路也人人共行

之路也濟者接引之意也度者超彼岸也此一節天尊故言世人若能悟道明徹不被形縛不著邪障所蔽透得向上機關至此田地方纔可與爾言說大道之宗轉經之妙這誦經之者可以通神悟之者可以養命得之者可以長年是名曰護命濟度衆生傳教世間使人人流通讀誦願得箇箇早悟圓成豈不稱天尊之心哉頌曰箇箇身同道人人心是經精凝神氣固護命保長生

即有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦眞人金精猛獸各百億萬衆俱侍衛是經

此章以世法言凡好道持誦是經之人當依經説有如是神童猛獸侍衛誦經者身

以道用言飛天神王者意轉靈寶昇玄之

道也破邪金剛者武鍊也護法靈童者文烹也救苦眞人者退魔也復其天心也金精猛獸者五色師子也總而言之凡行靈寶之時則當轉護命之經命吾黃意太東海鞭起潛龍駕火輿上昇玄谷之宮乃曰

飛天神王倒流黃河之水作他崑崙蕩氛
之霖乃曰破邪金剛從西山跨白虎以歸
家乃曰護法靈童戰退强魔元神復位乃
曰救苦眞人身坐空玄五色師子之上凛
然肅正其威儀乃曰金精猛獸通身萬神

萬氣悉歸一心乃曰各百億萬衆俱侍衞
是經也學人能悟此妙内有默運綿綿如
是之功外則自有十天善神長擁護其人
斯經玄妙不可思議功德也哉頌曰一點
無多子超凡入聖基道高魔自伏神妙顯

威儀

隨所供養捍厄扶衰度一切衆生離諸染著

此言有道誦經之人隨身所至自有神明擁護供養外則攝伏羣魔内則通眞顯聖一切含靈皆沾道廕有情無情咸登彼岸所以捍其厄而扶其衰度一切衆生離諸染著也頌曰道妙無窮神化莫測救度衆生扶衰捍厄

爾時天尊即說偈曰視不見我聽不得聞離種種邊名爲妙道

此天尊說經已畢不敢自讚故尊稱爾時天尊即說偈言形容大道之妙總結此經一篇之玄此四句偈爲學人喫緊處老子所謂視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微所以道在天地天地不知道在萬物萬物不知澄之不清撓之不濁動中不動靜中不靜妙體至虛靈應萬有不可得而形容也奇以離形棄智即此用不見中親見見中不見不聞中親聞聞中不聞默識心通神領意會到此之閒自

離種種諸相方名爲妙道也豈不爲學人
希有之功者乎頌曰大象無形大音希聲
虛空粉碎神身太清

太

消災護命妙經註

二經同卷

太上昇玄消災護命妙經註

元始天尊說太古經註

太上昇玄消災護命妙經註

清菴瑩蟾子李道純註

爾時元始天尊元始謂元始祖氣也元始祖氣化生諸天即釋教所謂无上道不動尊故曰天尊在七寶林中人之一身三元四象具

是故謂之七寶林五明宮内即中宮黄庭内
境虚明普照故曰五明宮與无極聖衆俱謂
種種變化也放无極光明謂種種知見也照
无極世界謂種種境界也觀无極衆生謂種
種幻妄也受无極苦惱謂種種纏縛也宛轉

世間翻軀換殼無有了期輪廻生死出生入
死不自知覺漂浪愛河愛河浪濶漂蕩者情
緑之故流吹慾海慾海波深沉溺者貪著之
故也沉滯聲色色聲所眩謂之業識迷惑有
無有無所遷謂之根塵無空有空無空不是

空有空即幻空無色有色無色不是色有色
是幻色無無有無無無不是無有無即幻無
有有無有有有不是有無有即幻有終始暗
昧纔著一邊便是昧了也不能自明不著一
邊到底不明畢竟迷惑四着惑亂終身不定

右一章開示說經之義一切有情皆住有
無色空差別境界是故天尊垂慈演說是
經設種種方便蓋欲使人假此幻身而修
正覺故有七寶五明之喻若欲玉符保神
金液鍊形必先存乎元始祖氣而後撿攝

種種因緣始能破一切差別離一切境界
斷一切幻妄解一切纏縛是以不爲愛慾
苦惱而永無輪轉也作是見者長生久視
之道得矣

天尊告曰重宣此義爾等衆生一切衆生皆

由幻生從不有中有一切有相本不有不無
中無一切無相本不無不色中色一切色相
本不色不空中空一切空相本不空非有爲
有著有爲有非有也非無爲無著無爲無非
無也非色爲色見色爲色非色也非空爲空

迷空為空非空也空即是空空即空頑空也空無定空空豈有定體色即是色色即色幻色也色無定色色豈有定體即色是空色不異於空即空是色空不異於色若能知空不空不空之空是謂真空知色不色不色之色是謂真色名為照了照了色空則一了達有無不二始達妙音聞無所聞謂之妙音識無空法空無所空謂之空法洞觀無礙有無不二無礙之門入衆妙門色空如一衆妙之門自然解悟不著有無心性豁達離諸疑網不

見色空疑團粉碎不著空見無眼界乃至無
意識界清淨六根無色聲香味觸法斷除邪
障無色無受想行識
右二章此章發明昇玄之心法也天尊慈
憫之故直指有無色空的的旨趣叮嚀告

戒返復再四蓋欲使人離諸差別境界不
住有無空見昇玄造微之要至是盡矣修
眞高士若向這裏具隻眼叅學事畢其或
未然諦聽末後句
我故爲汝說是妙經解義如前名日護命長

生久視之道濟度衆生信之者不遭濁辱隨身供養存於內形存壽永傳教世間施於外利益人天流通讀誦誦之者捍厄扶衰即有飛天神王破邪金剛護法靈童救苦眞人金精猛獸各百億萬衆俱侍衛是經隨所擁護

是經所在之處即得十天善神擁護即佛經所謂是經所在之處如佛塔廟之義也捍厄扶衰是謂延生之藥石度一切衆生是謂濟度之津梁離諸染著是謂洗塵之法爾時天尊即說偈曰重宣妙義視不見我戒愼乎

其所不睹聽不得聞恐懼乎其所不聞離種種邊故君子常慎其獨名爲妙道昇玄之道至是盡矣

右三章諷喻持經之功德也前說有無色空四趣眞趣作昇玄之階級濟度之津梁

惟恐力不及者承當不去又於是章假立種種法相接引中人以下敬信奉持俾之誦言求意漸入佳境又作四句偈言直指玄要直欲使其人與非人俱昇玄境之意也以此見太上好生之德可謂至矣若非

篤志力行者不足以報玄恩經間庵者更宜勉之

太上昇玄消災護命妙經註終

太古經序

夫至道無言眞空非色思之者莫能知觀之者不可見賾之不可得行之不能到陶鑄天地率循造化寂而不動應滿六虛令萬物蒙休羣生復命巍巍乎至美哉非聖人孰能通

之者耶況
元始天尊慈心廣布慧照十方觀見衆生忘
歸失本究轉世間輪迴不息長劫受苦不能
自明遂感法雨敷滋宣揚妙道引接有情出
生死海遊清虛之境恬淡之鄉超乎塵垢步
乎寥廓逍遥獨化微妙玄通無爲自然返於
純素冥極混茫者也

元始天尊說太古經註

龜山長筌子註

元者氣之先也始者物之初也是以虛無自然清淨無為包羅眾妙應接羣生故曰元始者也

天尊者上玄至極高明貴真三界之主天人之師幽贊德號之所稱也說者宣述敷演也造作遷流也慈雲覆布法雨垂滋普潤羣情善芽增長

太古者無名無象不變不遷虛空同體歷

劫長存先天地而不爲老後六極而不爲
下寂兮寥兮獨立而不改經陰陽而不殆
不生不死無往無來卓然安靜矣
元始天尊大發慈悲之行廣開方便之門
宣揚妙旨述作微言救度蒼生悉除衆苦
經者非俗談鄙語之稱乃妙法真常之異
號總善之要徑入聖之階梯是逍遙之正
路平坦之玄途廣莫之野無何有之鄉古
今達士無不游茲若苦海衆生素蘊仙風
宿有靈骨遇此金文一聞解脫捐諸業縛

遠離煩惱優游方外詎不幸哉

天尊曰

夫聖人垂教若天行四時率信而善應也語若樞機正如號令發而直截無不中也出而威明無不當也譬如良藥玉漿大明之燈能治衆生一切苦疾能破羣迷黑暗癡業言勝金石動若春風激悟凡夫頓開心地榮通萬化各復其根引接世人解冤釋縛出離生死超脫有無游於大道奚不至矣哉

有動之動在乎無動

有動者應機也無動者抱元守一也歸根復命也故經云清者濁之源靜者動之基唯精唯一允執厥中夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜至靜不動也

有爲之爲在乎無爲

神本湛寂感而遂通不得已而後起隨機接物妙用無窮去智與仁故循天之理淡然無極而衆妙歸之

氣住則萬物皆生

專氣致柔能如嬰兒抱守沖和真氣氤氳
萬物皆長生也知和曰常心使氣曰强强
者堅强壯老死之徒也
氣泯則萬物皆滅
氣絶神逝九竅百骸變滅塵土也更何疑

之
物物相資固養其根
以虛養虛以實養實何以故忘形養氣氣忘
氣養神忘神養虛虛室生白吉祥止止神
氣沖寧靈根深固故成長生久視之道也

默而悟之我自植之

至道至玄不假外物而得默默昏昏無應

無問靈光獨耀迥脫根塵體露眞常不隨

萬法可以全生可以復本也

出乎無間

無間者無有也是不言之教無爲之益圓

收九 七

通無礙應化無窮徧滿十方時時運動無

有間斷也

不死不生

玄珠燦燦今古常明萬物混成法法平等

非静非染無始無終故曰不死不生者也

與天地爲一者哉

天道清虗所以能長地道寧靜所以能久

人能悟理達其妙道致虗極守靜篤悟淡

寂然不爲萬物之所累清靜無爲可以與

天地爲一者哉

天尊曰

天尊者人人本有箇箇具足葢謂衆生緣

薄福鮮煩惱障蔽迷情重濁不悟眞源雖

遇明師不信不曉

忘於目則光溢無極

五色亂明令人目盲色者彰也色色者未嘗顯何謂也法眼圓通明照十方三界觀物無物觀空不空視之冥冥杳冥之中獨見曉焉靈光充塞無窮極也

泯於耳則心識常淵

五音亂聽令人耳聾心是清淵本自湛澄是非言語美惡聲音皆爲妄情僞物飄風驟雨動擾心源神室不靈若能泯絶是非不受於中無聲之中獨聞和焉然後可以

聽玄歌白雪不鼓陽春仙音之曲調也
兩機俱忘是謂太玄
聲色雙泯動靜兩忘聽之不以氣視之不
以神是謂太玄之妙虛曠之靈深之又深
而能物焉神之又神而能精焉無爲之爲

不知而知靈明曠徹廣大虛寂妙無邊際
也
混混沌沌合乎大方
物我俱忘有無不立昏昏默默杳杳冥冥
無邊無際非外非中其游無端其出無方

化育萬物不可爲象混成無方隅也

溟溟涬涬合乎無倫

至道重玄浩浩蕩蕩理無等倫藏之則爲元精用之則爲萬靈含之則爲太一放之則爲太清無相無名至尊至貴迷之則凡夫悟之則聖賢

天地之大我之無盈

古今聖賢得道真人提挈天地把握陰陽雕琢萬物澤及羣品不爲難乎

萬物之衆我之所持

宇宙在乎其手萬化生乎一身
曷有窮終以語其弊哉
聖人直說妙道普現普光惟恐後世凡夫
不信疑惑大發謙辭若言不盡其理以語
爲弊惡舛訛之說也

天尊曰
天尊者微妙玄通深不可識故曰口帶玄
而無路舌頭談而不談
養其眞火身乃長存
眞氣薰蒸而時無寒暑純陽流注而民無

死生故曰心燈朗照法身長存慧燭不明
道容豈載
固其眞水體乃長在
天地相合以降甘露滋榮羣品人能安靜
和暢寶瓶堅固玉漿香美眞水下降滋養
妙體返老如童孩不亦善乎
眞眞相濟故曰長生
水火既濟魂魄相守鉛汞相凝鍊成大藥
結就金丹燦爛光輝無幽不燭純白入素
無爲復朴長生不滅沒身不殆號曰眞人

者也

天得其眞故長

天得純粹不雜之道則故能覆蓋羣有包羅萬象歷劫清凝鑒物無私不言而應妙用無窮高虛長遠大無不包久而不易也

地得其眞故久

地得其眞則育養萬物深根固蔕安靜無爲乃長久也

人得其眞故壽

死而不亡者壽但世人悟其眞趣得其妙

元與道合眞沒身不殆同其聖賢令後代祭祀不輟何以加此焉

世人所以不得長久者養其外五味濁口五臭熏鼻聲色關塞耳目取捨滑心使性飛揚迷情徇物念念相攖使心

智遊乎外鬼神入其內是非寵辱亂擾靈源與物相刃相靡終身疲役區區業網而不知其歸可不悲乎身適美厚錦繡羅縠意迷邪見顛倒妄想至於窮年不知天命喪己於物失性於俗者謂之倒置之民可

不衰哉
壞其內也
內本清靜光明虛白晃耀柰何愛染萬緣
不生返照飄飄一性之散沉沉萬劫之迷
難省真身遷於別蜕迷其真源壞其內也
萬劫輪廻生死海中不能超度甚可哀憐
矣
長生之道
體露真常不拘文字心性無染本自圓成
但離妄緣長生之道得之可矣

不視不聽

不視不聽者隳其肢體黜其聰明外不觀乎宇宙內不知有太初不登崐崘不游太虛坐忘遺照合乎洞玄同而無好化而無常希夷微妙不可測量耳

不華不榮

不利貨財不近富貴不茍於人不飾於物衆人熙熙我獨怕兮衆人昭昭我獨若昏捐名忘勢全身遠害乃合天道也

棄世離俗

不尊顯於市朝不困因於妻子如孤雲野鶴飛騰自在舒卷無心乃修眞之士也

積精全神

賢人尚志聖人貴精內以沖和之氣養神外以諸聖妙法以滋慧命內外瑩徹覺性圓明心境俱忘頓超諸漏體此法乃可修持也

寂寞無爲

無爲者無不爲也恬淡無爲乃合天德故曰無不忘也無不有也澹然无極而衆美

從之故曰寂寞恬淡虛無無爲乃天地之
平道德之質也故聖人恬淡矣平易矣平
易恬淡則哀樂不能入邪氣不能襲其神
不虧故其德全靜一而不變也故一切賢
聖其道寥庸不以無爲法而有成聖功者

理未聞也

乃得道矣

夫道者有情有信無爲無形可傳不可得
可受不可見先天地而生生而無名然未
嘗生也後今古而存存而無象然未嘗存

也故曰不可思議既不可致詰思惟何以得之衆生但能心境兩忘一念不生呼吸屈伸躇步跐蹈不知是誰更休得携燈問火涉水尋津頓悟本心即得道矣

茲爲衆生即說偈曰

天尊宣祕密　方便示慈悲　法雨滋羣品
玄談釋衆疑　觀凡如夢幻　引接悟希夷
水火歸爐竈　雲霞罩坎離　沖虛通聖道
清靜結靈芝　物得能長久　人行絕禍危
逍遙三界外　永永證無爲

元始天尊說太古經註

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之一

冬一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和户寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

玉清无極總真文昌大洞仙經序圖卷之一

進經表

具位臣衛琪謹言

天命之性有生鈞受於一元

道與之形品彙皆同於五緯恭惟

皇帝陛下

道參穹昊

德合神明長追太古淳樸之風遠纘曠世之

厖洪之緒

玉刻金編之簡盡沐披行巖棲野處之徒

咸蒙拔擢故感草茅之奮躍仰千鼎鑊之
寬原敬獻
文昌大洞一經仰祝
聖躬萬壽恭願
堯仁廣覆誕敷文治之休
舜孝彰明丕顯昌期之運

玉燭調而春生秋肅
璇璣斡而雲潤星輝
天地位萬物育化已極於範圍
日月照四時行誠遂贊於幽顯臣琪干冒

天威下情無任瞻
天望
聖激切屏營之至頓首再拜奉表以
聞
至大三年九月　日臣衛琪上表
臣衛琪謹言
王化所基古典載太姙太姒
國風所始今人欽有娀有莘恭惟
皇太后殿下懿範柔和婉儀清淑志靜已參
於乾造德方誠合於坤文鼓百姓之懽心

躋八荒之壽域切念臣琪蓬萊隱迹泙梗
微生稔知文母之承休敢獻文昌而祝頌
伏願月華絢彩法天象而統六宮陰教敷
明體地元而育萬物民子例覃於慈簷華
夷均被於殊恩臣琪干冒
慈嚴下情無任惶恐望
恩之至頓首再拜謹言
至大三年九月　日臣衛琪上表

序

經者道之綱領也夫道豈容言哉上聖因言

成文因文演教其所以經紀世道類不可以測識故凡經皆有難言之妙近世學者方句評而篇註之往往有得天人說經意此大洞經之類是也大洞自元始出其言致玄總靈超真歷劫蓋所謂妙哉者今中陽衛氏乃能

自出新意爲之註釋鋟以行世見予京師求所存引予觀之詳乎而莫知其涯真不可以測識也抑聞演經之旨有萬遍而道備者味之深也今子於是蓋有得矣茍明夫味外之意則自萬遍而至無言其爲造元始閫域也

無二道皇慶壬子夏五月特賜太素凝神廣
道明德大真人嗣漢三十八代天師金紫光
禄大夫留國公張與材序
大洞仙經蓋西蜀之文中原未之見也中隱
衛君自蓬山來京師示予一編且求爲序引

予謂觀之皆世外之説衛君以三教聖人有
雜註於其間旨意深遠苟不能貫通三教之
書未易觀也獨雌雄混玉房一語所註陰陽
交媾之事頗涉形跡豈中陽曲爲今時而然
耶但恐不可對癡人説夢耳且西方聖人有

云始從鹿野苑終至䟦提河於是二中間未
嘗談一字吾夫子亦云天何言哉四時行焉
百物生焉老聖亦曰多言數窮不如守中由
是論之文字語言者聖人不得已而因言顯
道耳苟得其道尚何文字言語之爲哉我作
是說中陽子以爲何如至大四年清和月望
日翰林學士承旨資善大夫知制誥兼修國
史疇齋張仲壽謹題
圖書未龜馬以前五文開化已見於靈寶之
書天道昌熾斯文如善養元氣浩然獨存濁

之而愈清晦之而愈明無絶續無存亡劫火不能焚世變不能移也蒼然而在上者不有剛徤中正純粹精爲之情性則機亦息矣所以運行形體情性於不息者其主宰之謂帝乎七曲老仙以功行道德經緯文章神而明之大哉帝力持是經籙溥覺衆生造化之樞性命之源主宰在是自未始有形之先曁四達無窮之外寥乎廓哉萬殊一本千劫一途以法眼視之洞然而無礙也吾之所謂太易太初太始太素太極即元始所傳文昌大洞

也中陽先生衛氏洞測玄妙句解字釋本之以道學性理參之以丹訣禪機聖賢千古心法透徹發露更無餘蘊洋洋在上有神司之覽者奉毋忽焉至大辛亥仲夏旦集賢待制
奉直大夫蜀叟趙炸拜手謹書

文昌大洞經註序

切聞玄圖之玉昆吾之金照乘之珠連城之璧或出合浦或產崑崙有明月之稱具衣光之號卞和所抱隋侯所懷世人雖有聞而知之者尤起愛敬願見之心豈特所謂玄 珠黍

米蒼胡頡摩尼珠天人之所貴重者今文昌大洞是也人人有之而自見不自貴其取棄賤故聖人演之以覺衆生託法象以取喻非有形跡者也敷先炁以爲音非有文字者也至道无言至真无象自混淪剖判三才之理暢然元化之體歸一不知我之爲道道之爲我以後五行錯謬炁運變遷有生之根或拘於宰制於是三寶君復闡其始初之因以示天人謂兆之身皆吾之炁兆之神皆吾之真欲使人人咸知悉見則復歸於我而不爲炁

運之所拘束可坐致自然因是元始重演三
十六章之祕該三千一百八十八言以付
玉宸道君序結其始末之因計九百單八言
以畀太玄道父二聖法語總計四千九十六
言於是至真无象而聖迹益彰真宰无言而

玄籍愈阜範圍天地曲成萬物大哉至寶真
所謂乾始能以美利利天下然三十六章以
應四九金數即自巳金丹之道上卷十章中
卷十章下卷一十六章三卷皆以五言爲句
共三十六章章之上復有大洞帝尊一章以

四言爲句自不相侔總冠一經之首三卷各
有序經下卷終有結經皆玉宸道君演說方
見一經之始末周初
帝命三真人下傳吳會張通眞先生此經是
也以其時考之蓋二千五百餘年矣所有茅
山魏元君之派號上清大洞玉經蓋靈寶天
尊所傳比此經缺二章多八十字又有宋明
帝時陸脩靖以帝一雌一雄一三經或三言
四言句讀長短不一以附各章之次故其章
句頗多其正經並同稽諸傳記中載云唐梓

州王保和眞人奉
帝命校三十九章大洞經以付嗣師又有宋
眞宗朝觀妙先生朱自英註政和元年張商
英進御劄子大抵相同此經本一百二十卷
玉宸道君太玄道父牛孳先生集其樞要分
其章句三十六章爲三卷以便脩習上則安
鎭三十六天下則統御三十六地中以通人
身中三十六宮神炁豈非所謂天上三十六
地下三十六太玄无邊際妙哉大洞經乎此
經所載皆天眞內名隱諱與人身中神炁相

接故在度人生神黃庭之上是故內外互顯
上下交錯盖取諸人身一小天地也人能存
養自已神炁吟詠寶章則天真下降與兆身
中神炁混融是曰回風混合形神俱妙與道
合真故致長生之道可以提挈天地把握陰

陽鞭策風雷驅役神鬼偃息於流霞之車眷
眄乎文昌之台也人徒知誦經亦死不誦經
亦死豈有長生之理殊不知誦經者蛻脫幻
軀以即真體謂之尸解不誦經者幻軀與真
體一齊俱斃其上根者不言而喻愚不肖者

雖提其耳諄諄焉命之渺莫知其所以況章句字義幽隱非天人再世其孰能知之琪幼蒙義方至於諸子百家靡不攷考至元巳卯時方弱冠受誦此經迨今三旬惟恨文字訛謬十本九乖元所從正每思幼小曾閱三藏頗記一二字而不敢擅自訂證且天下經教經大冶化爐之後不復有聞比歲薄宦西南嘗以此勸人家至戶到往往好讀而琪以訛傳訛中心少寧近因浪走江湖旅邸靜坐默有所悟輒將曩者註纂翻繹以平昔所記三

教經書其間旨意合同者隨句解釋仍以大易所謂无極河洛先天後天卦象金丹火候蒼胡檀熾帝尊玄烝等各列一十三圖以冠經首俾人一披便喻妄攄管見語意膚陋惟恐貽譴

天道取笑大方敬謁注生真君採訪使者冥干印可方敢布露同志誠非所以贊揚大經庶幾鈍根小器有所發明也龍集至大己酉

東蜀蓬萊山中陽子衛琪稽首謹序

無極圖

虛無　自然　玉清

天地　之根　无極

太易　太初　文昌

太素　太始　總真

二五之精　號曰總真

化生　萬物　大洞

萬炁生萬神

周子作太極以括大易予演無極以總大洞蓋太極者已具形炁之謂無極者無聲無臭無象無名惟理而已周子亦曰無極而大極蓋無極一動而爲陽以生玄炁屬水故曰太易生玄光靜而爲陰生元炁屬火故曰元命

生太初靜極復動爲陽生始炁屬木故曰太始三炁周玄元始三炁周備炁形質具未始相離謂之太素靜而爲陰屬金故曰太素梵行初三炁爲天地之根萬物各極其位謂之太極動而爲陽屬土總領四象故曰太極五靈沖一動一靜互爲其根是以五太五行謂之五老五符玉經云生於元始之先是也天王復演太易之玄炁結一○寶珠即五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也故曰无極總真文昌大洞云吾以此○寶光凝成

萬炁化生諸天又以其光分數百千萬億結
成大洞仙經即玉經生天立地開化神明又
曰五炁結十方萬炁生萬神即五行順布四
時行焉又度人經五文開廓普植神靈无文
不光等同萬神萬炁仙即无極之眞二五之

精二炁交感化生萬物故文昌乃天地之祖
萬物之母是以人人具一文昌物物具一太
極也人能精修澡煉文昌大洞之道究竟復
歸於无極之中矣虛无自然人生自无中生
有至老復歸於无

陰陽奇耦化生天干地支以成文昌之圖

看无極圖方知二炁五行所生之自二炁者陰陽也五行者水火木金土也因理而有炁因炁而有文文者天干地支也陽動而生壬子一數也爲陽水陰靜而生丁巳二數也爲陰火再動而生甲寅三數也爲陽木復靜而

生辛酉四數爲陰金動而生戊辰戌五數也爲陽土靜而成癸亥六數也爲陰水動而成丙午七數也爲陽火靜而成乙卯八數也爲陰木動而成庚申九數也爲陽金靜而成己丑未十數也爲陰土雖曰天干亦有陰陽也

甲丙庚壬戊爲陽干屬陽必動而成文乙丁辛癸己屬陰必靜而成文地支亦有陰陽也子午寅申辰戌爲陽支巳亥卯酉丑未爲陰支五文已成其名號曰五太而經中再有五太是爲十太豈不貽識者所哂盖不知五行

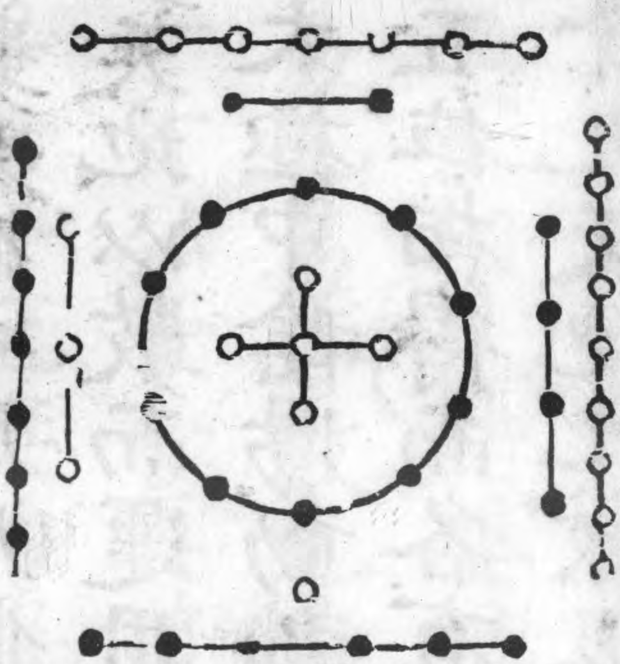
各具二炁交感而方能生成五行陽生之爲
一太陰成之爲一太互相生化以成天地之
文經云眞文肇生明顯火生眞文十德眞文
宣横文帝子實十倫人文結皆以五文開廓
故天地萬物莫不皆以之而生長或曰黄帝
命大撓氏探五行之精而作甲子豈在天地
之先乎其不知甲子先天地而生此特因人
而顯爾天皇氏所起甲子十干十二支先作
攝提自寅上今爾雅所載是也後至庖犧氏
作自甲上起謂東方甲者乃萬物始生之不德

之盛故以甲始十干陰陽二炁化生天干地
支在天爲天文在地爲地理仰觀俯察探賾
索隱推究源流六十甲子爲天上六十位星
辰五行之炁所化八卦安鎮八方令以六十
甲子并六十四卦分布洞章實合妙道

九皇上眞炁其文壬子生天一之水爲太易
太中六炁清其文癸亥成地六之水爲太中
天皇上眞炁其文丁巳生地二之火爲太初
晨中黄景炁其文丙午成天七之火爲太和
太一上元炁其文甲寅生天三之木爲太始

金闕上景炁其文乙卯成地八之木爲太清
太素梵行初其文辛酉生地四之金爲太素
太眞九光輪其文庚申成天九之金爲太眞
太極五靈沖其文戊辰戌生天五之土爲太極
太玄啓十明其文己丑未成地十之土爲太玄

伏羲河馬之圖



經者數之體數者經之用凡脩文昌之道不
可不知數盖天地以數而運用萬物以數而
有生數者即太極中陰陽動靜是也易曰天
數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五丹經

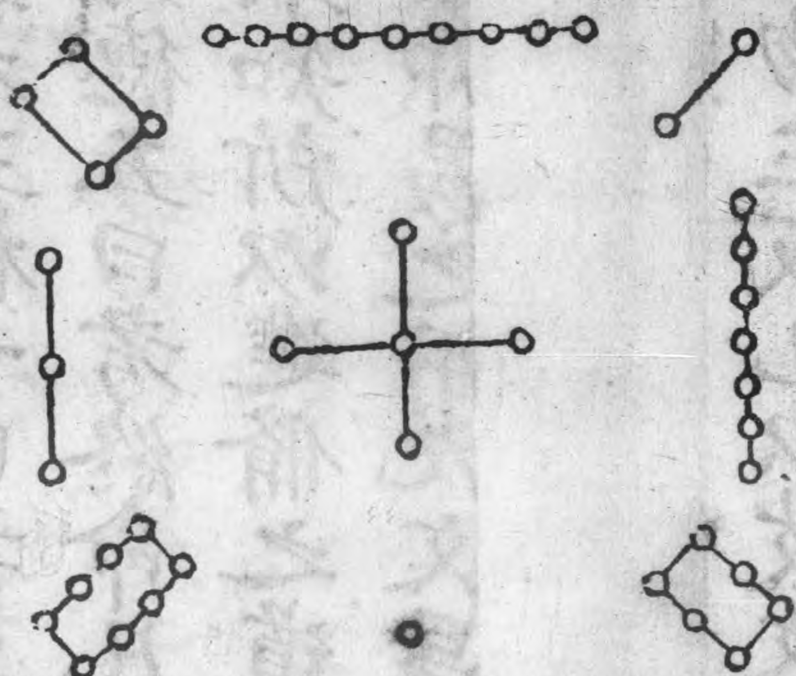
曰東三南二同成五北一西方四共之戊巳
還從木生數三家相見結嬰兒其文昌之謂
乎道即經也易也易即數也象也經云以玄
一之炁太玄一音弘帝一真道又曰從道妙
一善貸生根孕玄分元誕始傳真化生諸天

原其起因皆從一數蓋玄炁一動而生水次
生土木靜而生金火從一至五五行順布又
以六配一而成水以七配二成火八配三成
木九配四成金十配五成土此所以成變化
而行鬼神太極未判此數混然於无極之中

是故天地人物生成也以數敗壞也亦以數
而百姓日用而不知至伏羲氏出因河馬負
圖遂則而象之以畫八卦若知此數者性命
之道在其中矣是以文昌咸備焉故下卷言
五太五行五老五符生天立地化育人物莫

非皆自九宮八卦中來故宮卦是出乎二炁五行蓋二五又起於太極无極而已伏羲大聖人也精思至道玄感于天浒天地之原倣盤古之化得其身體髮膚以爲卦象

大禹洛龜之圖



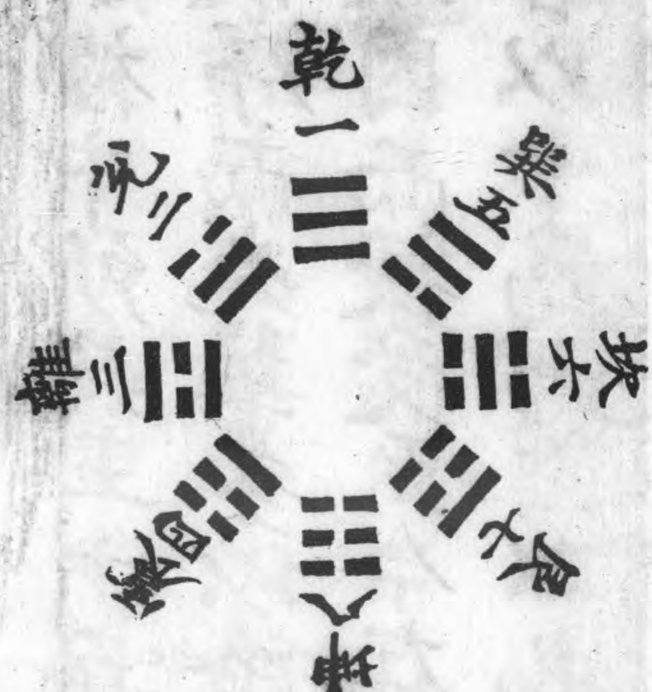
箕子作洪範九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命凡人在世所願者五福而不知所以進脩之道當自洛書始洛書之九宮即易之用九文昌之示九也人能於此用意則易之純乾文昌之純陽不約而會故曰君子終日乾乾自强不息又曰綿綿若存於此所謂求福不回也洛書者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足是也以節烝順逆游行九宮縱橫者皆一十五數與河圖絡繹錯綜以成三才之道誠經天緯地

之數也渾淪既判萬物賴以生焉至大禹因洛龜負出象數始靈禹以之理水叙九疇箕子因之作洪範文王因之而移易卦位即太極之數也故文昌云示九統之法傳九光之符皆以九爲用蓋九爲純陽之數也故經有

三十六章亦如乾元用九无以異也此三才之中性命根本太易所謂易簡之道也而人所不知或流陰陽山水之家欲求洪範五福當窮究文昌九數而後可上有九天人頭亦有九宮以象之地有九州人身有九竅象之

手有九元人心有九孔象之水有九河人腸九曲象之九數爲陽人非陽不生也禹傷鯀遭殛精思冥感欲復大功故天授之以理水皆合天地大造化之體用也

伏羲氏先天八卦圖

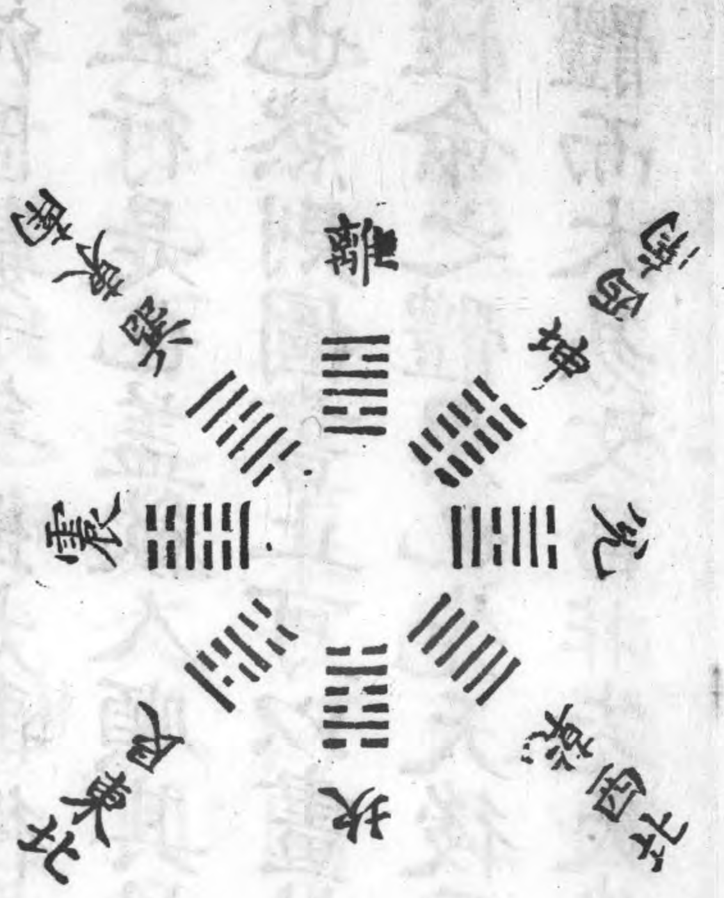


河圖先洛書數千年出是以伏羲得以畫乾天八卦即太極中所具五十五數是也以此畫卦似有次序而先輩多以洛書九數爲河圖是以劉牧因而授受至今存焉茲因文昌中探索得合以十爲河圖以九爲洛書故列其次序无極之中已具此體而秘蘊未露始因伏羲時龍馬負圖而出因之而畫八卦以一五七陽奇輕清之數上而爲乾天二六十陰耦重濁之數下而爲坤地謂之天地定位乃太極生兩儀是也以五數配一二三四而

爲老陰老陽少陰少陽是兩儀生四象也以六七八九十交互配合而成八卦曰一乾二兊三離四震五巽六坎七艮八坤相對取象曰雷風相薄山澤通氣水火不相射縱橫皆九數是謂四象生八卦也是以人之頭圓象乾天足方象坤地身體象艮山津液象兊澤聲音象震雷呼吸象巽風血榮象坎水炁衛象離火豈非八卦皆備於我故以易參同經旨盖文昌大洞之旨尤爲幽隱人或以爲難曉不肯受誦故今取諸經書中易見之意今

之庶幾善信男女无問賢愚悉皆省悟天地未判形如鷄子中有渾沌氏以清爲天濁爲地渾沌日長一丈天地日開一丈眼爲日月身爲山髮爲草木津液爲水名盤古

周文王後天八卦圖



洛書後河圖數千年出大禹得以理水亦太極中之五行是也盖欲人順其性命之理則不汨之也然則圖書止可以畫卦理水耶曰非也實性命之體用也先天後天非圖書无以顯其體而大易文昌非先天後天无以著

其用故體用兼該性命互顯缺一不可數並書以示同志經曰八皇運九天即八卦九宮也八卦九章相為表裏故河圖洛書相為經緯先天先地已有之矣文王因取河洛細繹而移位八卦故以乾坤老陰老陽已具三男

三女是宜退休於无用之位故易乾於西北移坤於西南坎離陰陽正交於中宮居子午正位震乃陽交之初故置之東方兌乃陰交之始故建於正西艮巽陰陽駁雜而无交感故位偏處一隅而後天八卦周游於九宮之間五居中而寄位於二曰二五同功易帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤悅言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而四時行焉百物生焉而易行乎天地之中矣文昌與易豈相遠哉蓋人身一小天地而文昌經緯於身中

矣人能純全而歸之是无負於聖人之化育則此經不爲虛文矣

九統之法

九光符者乃混洞赤文九陽梵炁之所凝集成文○初以始青之光炁開始青之天凝太霄之宮於東北次以太青之光炁開太青之天凝青霄之宮於東方次以始丹之光炁開始丹之天凝碧霄之宮於東南次以太丹之光炁開太丹之天凝絳霄之宮於南方次以始素之光炁開始素之天凝景霄之宮於西南次以太素之光炁開太素之天凝玉霄之宮於西方次以始玄之光炁開始玄之天凝琅霄之宮於西北次以太玄之光炁開太玄

之天凝紫霄之宫於此方次以太梵之光无
閑太梵之天凝神霄之宫於中央九統者以
一帝統一天之事故曰示九統之法以會帝
傳九光之符以集神入初生受九天炁方具
形神修行人九月功行圓十月聖胎成方可
温養上真以九炁凝而成文曰九光之符以
度人天在法籙中具載茲以神霄生神九天
上統三十六天星曜下統三十六壘土皇中
統人身中三十六宫且三十六宫者皆係上
天布流真炁灌注宫室然後成人小救苦經

云還將上天炁以制九天䰟是也三十六天
三十六地具在各章今將人身三十六宮分
上中下三部以分布凡人修誦是經當須澄
心默坐存想自己心中三十六宮光明煥赫
宮中各有眞人放五色光芒上接三十六天
下接三十六地神炁凝集上下相通經所謂
九統之法以會帝九光之符以集神是也光
炁凝定然後調聲正炁吟詠洞章須以九遍
爲一過誦訖一遍回向上眞并中下界鬼神
及自己祖先䰟識一一如意回施略坐俟神

炁稍散徐徐離席不可卒急紊亂神光鬼神
呵責誦經時不可言語令開于後

- 鬱單天 — 泥丸宮 — 流珠宮 — 玉帝宮 — 眼曰玄英宮 — 眉曰紫極宮
- 禪善天 — 頭 — 明堂宮 — 天庭宮 — 極真宮 — 左耳曰聰明宮 — 右耳曰决明宮
- 須延天 — 上田宮 — 玄丹宮 — 天皇宮 — 鼻曰天妙宮 — 口曰太和宮
- 兜術天 — 洞房宮 — 心曰朱陵宮 — 肝曰青華宮 — 膽曰太命宮
- 驕樂天 — 中部 — 絳宮 — 脾曰黃庭宮 — 肺曰素靈宮又曰華蓋宮
- 應聲天 — 中田宮 — 胃曰太倉宮 — 大腸食母宮 — 小腸導引宮

梵輔天

清明天

无愛天

下部

元谷宫—膀胱酆都宫—三蕉玄老宫—别經戴英腑名之府

極陰宫—腎中北上宫—左腎玄妙宫—右腎玄元宫

下田宫—左足雷霆宫—右足雲炁宫

大腸尚書府

小腸元陽府

膽蘭臺府

膀胱太和府

胃太素府

三蕉无極府

大洞金丹大藥之圖

火候抽添進退之圖

金丹者乃人身中一點眞陽也與天地同出
日月並明泄之則成人聚之則爲丹經曰丹
母全眞陽眞陽者鉛也產在坤爲地曰玄玄
叔火王者秉種在乾乾爲天故能奪天地以
爲爐鼎也曰攜提日中王併羽月中晨者故

能採日月爲藥物也曰冥化混離坎雌雄混
玉房者以黃婆爲媒歡合木公金母夫唱婦
隨也曰紫華領胎仙者十月聖胎圓成也曰
嬰兒爲赤子者陽神突然現形也混合三五
宮者追二炁於黃道會三性於元宮也曰五

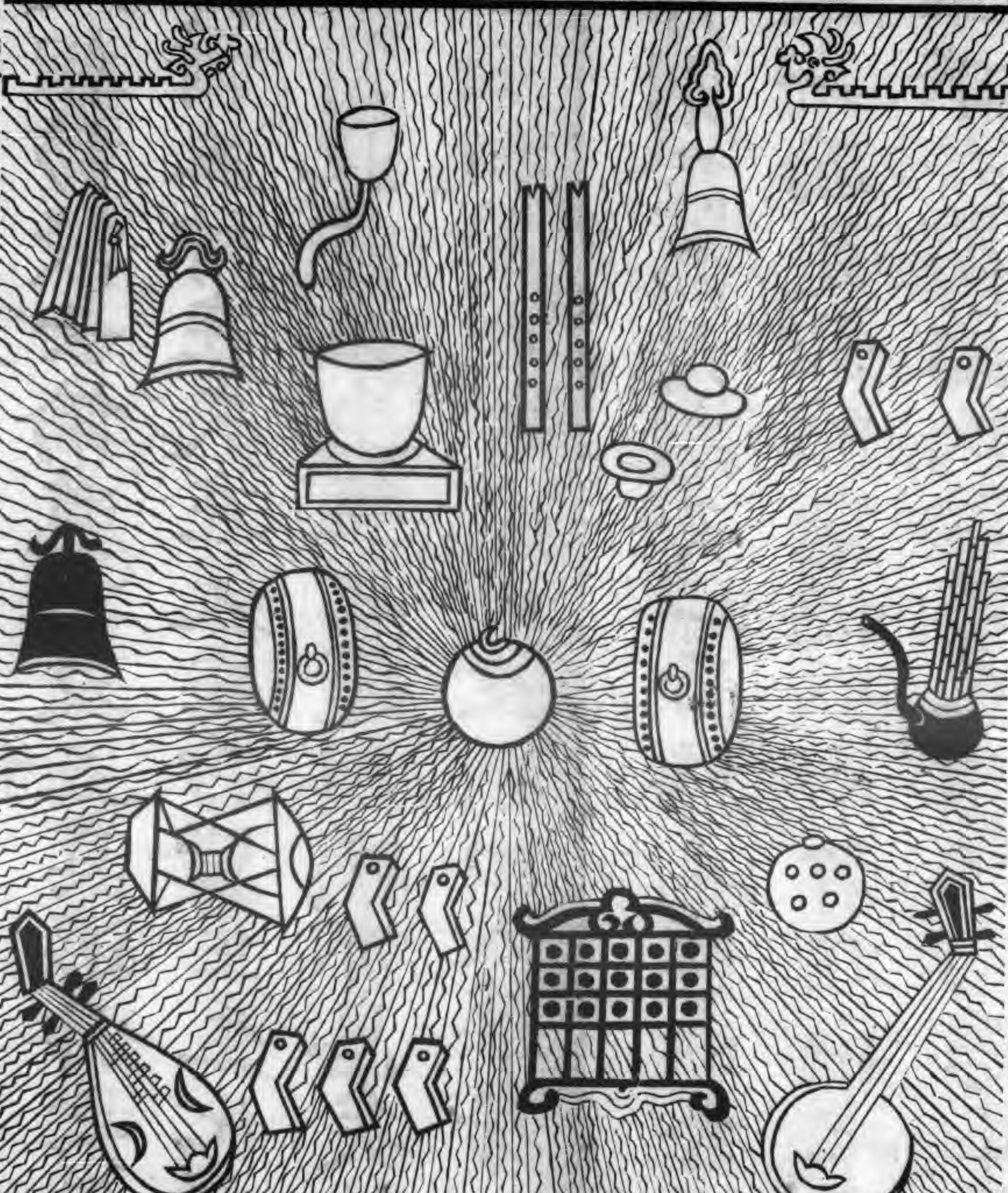
炁結十方攢簇五行也曰太極主四眞者和
合四象也曰黃庭涉北元者眞陽上冲心府
也曰九遍還返七者以易卦進退抽添爲周
天火候也曰體寶圓珠暎領玄蒼胡珠者片
餉工夫金丹立成也曰舐煉五芽珠者餌此

金丹則證品大洞天一帝尊也經中金丹語
意不一而足茲略舉梗槩中者在中之中也
非上下邊傍佛氏云不思善不思惡正恁麽
時方見本來面目儒曰寂然不動道曰念頭
是也不可聲臭求不可着體相索常虛靈不

蒼胡頡寶檀熾音鈞之圖

昧若串其中則此竅不明矣

元始天王始以高上混沌太无元天寶王皇之炁結一寶珠命之曰蒼胡頡自玄元始三炁凝成萬无化生諸天寶光分數百千萬億結成大洞僊



經疑而成雲絧而成章三界鬼神咸承光音災罪解脫此經聚為蒼胡頡散則為檀熾鈞所為寶即度人經黍米珠所為音即玉皇經鈞天妙樂也

昔薛幽棲註靈寳經值仙人雙子辯白先生二人相訪談云論道言及五眞遊神之妙盖謂此爾五神在天在人在物皆主生化之事若不得此神主生生之運則機亦息矣故度人經云執符把籙保命生根出入華房八冥之内細微之中下鎮人身泥丸絳宫是也故文昌靈寳黄庭生神等經皆具言之五神散爲萬神聚則復爲一嬰兒也萬神之名不可一一備載兹略舉要以便觀覽在人精思冥想自然相感化現出自己身中今開于後

天地始祖五神

白元尊神

肺

正右仙諱琳和○肺中六眞上元素玉君韜真南中童○月中青帝諱寧字素蘭芳豔姿

白素右元君諱啓蕭仞字金門上○皇素君諱明師○胎中三元白炁君諱青堂

白元尊神諱起常符○白元洞陽君諱朱明字鬱靈○又曰白帝皓鬱泉

上元九帝尊神君諱明真

胎中白炁君即嬰兒是也

○命門黃庭元王君伯史原

命門

司命精魂諱發紐

○中央文人諱神宗字理靈襟

○又曰務猶收諱玄歸字咸昌

號三秎

上玄元母高同生○元君精魂

○右胃神帝昌皇○月中桃康君萬盈運梁

桃康

太一司命○心

諱理明初○黃庭元王始明精字元陽昌

脾

胃

○精血三眞元王君字黃寧○金丹

胞胎

尾閭

號神綱

上玄元母叔火王○玄一之魂

○左胃神堅玉君○日中司命接生君字道靈

絳宮中元君諱神運珠○中央司命文人諱理明初字玄度卿

○黃素中元君圓華黃仞

合延

心中一眞神君字生上英

太微小童諱千景精字會元子

○腎中玄陽君字冥光

腎

之圖

无英公子

(肝)

无英上玄元素君號神公子諱玄元叔字合素又字合符子○又曰青帝圓常无

紫素左元君諱翳鬱仍字安來上○青氣君諱延昌○胞中黃氣君祖明車

正一左仙名帝賓老○肝中四真清明君字明輪童子○日中王諱赤景字翳逸寥

大洞帝尊示現之圖

夫人之身以萬炁凝而成形萬神具而始生既生爲嬰兒純和冲粹天理混如即大洞帝尊之本體也若修文昌復歸於嬰兒謂之形神俱妙

符化玄炁王

嬰兒既成化爲玄炁謂之升入无形與道合眞復歸於无極之中一〇而已始知根源自此而生自此而終大通經云眞空无相湛然圓滿者也

玉清无極總眞文昌大洞仙經序圖卷之一

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之二

冬二

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之二

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

發明經題

玉清者

玉清巳有太易太初太始太素炁形質具未始相離則有大洞高上混洞太无元天寳玉皇之炁以生元始時號高上大有玉清宮故大洞即太極也時號龍漢上刼文昌經所出之時也

无極者

无極而太極太極本无極也五太已前沖漠无眹不可稱說故曰无極

總真者

乃總括天真地聖人神精寬六緯之姓名蓋有是形必有是炁有是炁必有是理理者天理也純粹不雜誠實无妄釋曰實際道曰真儒曰誠其實一也誠者天之道也子思孟子發明已盡既有此誠實之理必有主之者即周子无極之真二五之精是也道曰杳冥之精其精甚真又曰真中有

神是以三才中各具此理此神以生莊子曰天地與我並生萬物與我同體此經包羅天地囊括三才无一處不實故曰總眞

文昌者

文者理也如木之有文其象交錯古者蒼頡制字依類象形昌者盛也大也言天地之文理盛大也如伏羲則河圖之文以畫八卦立三極之道此經所以推窮三才中之文理性命皆自二炁五行中出故文昌星乃土炁所化坤土之卦辭曰黃裳元吉

文在其中也艮土之卦辭曰生萬物者莫
盛乎艮成萬物者莫極乎艮故周子所謂
陽變陰合遂生五行度人經云五文開廓
普植神靈而南上文華光彩煥爛故十四
章云南昌發瓊華乃南極長生朱陵上帝

南昌受鍊眞人所治見有上帝所賜注生
眞君八角玉印所謂南斗注生不言文昌
而言南昌盖丹天世界文明之地梵炁所
化是爲南昌上宮今南嶽衡山朱陵洞天
上應奎軫始因奎壁垂芒帝命主持斯文

壁位居亥專主圖書奎位居戌專主文章
蓋奎宿有文彩壁宿能藏書昔嬴火之後
於屋壁得古文故壁之於文與有功焉是
以文昌宮有東壁圖書府太微垣中有南
斗第五星文昌煉魂眞君又有太上九炁
文昌宮文昌上相次相上將等星又有文
昌圖流運以生化文物是故天地之間生
成變化之道莫大於此故曰開明三景是
爲天根无文不光无文不明无文不立无
文不成无文不度无文不生等語實基於

此易曰物相雜故曰文是以文昌一經雜紐不貫亦如易繫云變動不居周流六虛上下無常惟變所適又曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文亦此義也故文昌之在世者乃教化之本源

大洞者

大者雖天地之大不可加也洞者通也萬物通有此理即太極之謂太極既判天地人三才各極其位所謂物物具一太極故總而言之是曰大洞即邵子所演箕子所

陳皇極之道同義經籙法皆有三洞而大洞最高

仙經者

經者由也萬物公由之正路也儒詩書易禮語孟春秋皆經也修道之謂教故曰仙經元始因人之所禀賦各具是理故修明品節以爲教化之本使鬼神并人各返本源就所禀受處修進以爲學道求仙之捷徑也人能原始要終反求諸其身則天地萬物皆備於我矣

文昌準易

題曰无極總眞文昌大洞者似爲倒持有所不合當依无極文昌總眞大洞无極者即太極中陰陽動靜也文昌者五行也總眞者乾道成男坤道成女也大洞者化生萬物也經曰萬炁生萬神是也故曰太極圖是一部周易无極圖乃一部文昌大洞已於圖中明之雖然久則難變恐貽衆疑姑仍舊貫且此經與易无異易以乾坤爲門經以大地爲主門用也主體也仰則觀

乎天文俯則察乎地理理亦文也天文者
六十甲子日月星辰布列三十二天也地
文者六十四卦配於三十六壘也人文者
凝集三十六宮三百六十骨節中神炁也
即度人經三十二天外彌羅天清微天禹

餘天大赤天是也三十六地者九壘土皇
每壘分四土皇共三十六土皇總治方輿
衍而伸之則乾之策二百一十有六坤之
策百四十有四二篇之策共三百六十以
應周天太陽行度之數也小而陽爻因之

凡陽爻皆三十六以應四九金數也今大洞首章四言者二十二句計八十八言另安於上以應无極外五言正經三十六章計六百二十句每句當易卦一爻六十四卦計三百八十四句應之以乾坤坎離四卦計二十四爻古人處之四正非也蓋乾坤爲大父毋而生六子坎離乃萬物之父毋生生之根也當置太極之中其六卦以三百六十爻句布於十二月上應周天火候餘二百三十六句將二百句分布四正

以應四象太易太初太始太素每方五十
句合得八句卦每卦六爻計四十八爻外
取二句以分卦之奇耦陰陽而四象備矣
復取三十六句納於中宮以應太極得卦
六所謂金入土釜丹鼎圓成經計四千九

十六言即易變四千九十六卦也以此解
釋則知文昌乃一部周易也易有聖人之
道四經有聖人之道五窮天地之原者尚
无極保性命之正者尚總眞究陰陽之理
者尚文昌神變化之妙者尚大洞咀嚼味

之奥者尚仙經乾坤毀則无以見易陰陽
隅則无以見文昌經亦易簡之道也君子
所居之安者經之叙也所樂而詠者章之
辭也顧不妙哉其餘觸類以長之將以俟
於方來琪載拜

祖師太玄道父牛孳先生發問啓請幷集經
祖師九天開化元皇帝君重修玄契幷叙經
祖師文昌皇人玄聖道君主文昌圖幷掌經
文昌大洞經以太玄道父爲祖者乃天上
集經之師也以元皇帝君次之者乃此經

初出流傳人間之祖也文昌皇人次之者乃斡運生炁主持文物輔佐皇猷之祖也按帝君內外傳并化書及經叙帝君於周武王乙巳歲生於吳會即今平江是也受三真人文昌大洞經後以看誦之勤屢獲感應受金像法籙行持救濟有效遂證大洞妙行聖果故作叙并玄契以開化天下四海未嘗无之然以累經兵火或絕而不嗣者有之矣今行于蜀而蜀人深信者以帝君在蜀爲大神自唐至今累朝崇重封

王建廟所以帝君專以此行化救人其間亦多有因此得道者要之此經自周武王時流傳人間至今已二千有餘年矣故其字或少有舛失亦无足怪尚牽累世至人證訂有次誦者亦不必疑彼惑此但至誠

精一行得一句亦可以爲上仙或謂與上清大洞不同琪曰今三山皆有經籙法亦各不一況此乃玉清文昌大洞明達之士皆歸一道識淺者固有異

文昌勝會

文昌會上有通悟禪師波崙禪師蜀中諸禪師皆觀音菩薩化身並與嗣禄道場號曰心珠會仍以

帝君爲主每歲各師生辰諸山釋子大作勝會廣化香火慶賛稱賀官員士庶欽仰者比比焉故凡二教經儀多釋道混融互用又有寶光天尊圓通道場數座揺帝鍾彈梵語呪九朝行道亦有水陸科等其間未喻者或謂語意不純非不純也大抵道之一字唯理是適理之所在其道大同奚分於二教唯其弗

能推致窮極則生異見是以疑惑不能堅確
此心此心尚不能堅確安能求道理於純一
哉矧
大帝世稱碩儒刻意墳典於晉太康中舉家
歸風洞登仙累朝崇重以爲斯文宗主先遇
太上賜丹獲證道果後遇釋迦授記又證大
乘故於三氏門中維持正教今皇元累降璽
書褒崇易靈應廟爲右文開化之祠祠者國
家之祠祀也與諸神廟號不同又加封輔元
開化文昌司祿宏仁帝君諸神中稱帝號者

極鮮琪蜀產也蜀祠不在言宣自訪海嶽每
至必訪靈迹在在有之吳山又最尤是知香
火之盛如此其保安家國利濟幽顯其功用
豈可量哉又知文昌宮官屬總總井井今將
文昌家慶聖諱幷誕辰開具奉文昌香火者
宜知之
大帝累世諱　善勳　忠嗣　孝仲　如意
勳　浚　已上不忌　古名惡子後去中
下二字唯諱亞字雱夫書詞疏者切宜避之
二月初三日誕

左司獨孤氏七月十五日生乃許旌陽後身因斬邛州蜃功累朝封八字王今掌文昌左班領官屬一千二百人封廣佑嘉應昌澤孚

惠王

右司李斌八月十五日生以破符堅功累朝

加封八字王號今掌文昌右班領官屬一千二百人封英惠忠烈翼濟正佑王

紫微垣文昌將相星君太微垣文昌三公內座星君少微垣文昌處士博士星君文昌上宮周文憲王大成至聖文宣王太清九炁丈

昌君太清紫盖宮夫子君東井清明君清暇
了決吏九奇宮五經孔烝君文昌内侍六仙
白鶴蓬萊長壽桂花菊花桂香外殿如意四
將左右前後四金城文昌比府左右二丞相
左右二太史蘇黄二眞人御史呂眞人長史

張眞人天簡註授司侯眞人隨機應感姚眞
人逞機赴感秦眞人混一元皇君比府統帥
武經公左金吾使吳將軍右金吾使狄將軍
掌如意劉將軍主管兵籍七聖將軍木馬烽
火快利巡獵鵰虎等將軍鑾駕府省臺一百二

十員大將三十司諸靈官監眞宅監雷杍監
邊疆將軍文昌府左右通引判官採訪遊奕
使鳳凰山應夢土地眞官
具位臣姓某謹炷心香虔伸供養
三清三境大羅高眞三寶上聖金闕昊天至
尊玉皇上帝大洞祖師太玄道父牛孳先生
玄天上帝祖師九天開化主宰元皇上帝祖
師玄一眞人鬱羅翹玄二眞人眞定光玄三
眞人光妙音祖師東華大神方諸青童君扶
桑山暘谷神王祖師太素三元君祖師青城

山九天丈人儲福定命眞君廬山九天採訪
使者應元保運眞君祖師太極眞人安度明
徐來勒霍山王元甫鎬京杜沖祖師申泰之
祖師西城總眞王君王遠字方平小有天王
太素清虛眞人王褒字子登祖師南山司命

夫人紫虛元君魏華存女冠徐練師周武穆
公主周惠抃眞人祖師三天左相保和眞人
王昌運大洞嗣師王道淵潤州太守唐若山
眞人祖師全眞達道眞人張如珍葆光襲慶
眞人張曇要祖師楊大明祖師銀青光祿大

夫崇玄館大學士廣成先生劉元靖祖師鄧
欲之祖師冲和見素眞人施存祖師楊太初
聶紹元高雲舉劉根眞人祖師天師眞人薛
季昌薛幽棲瓊瑤眞人寶峯衛寶元字桂之
祖師黄蘆子蘆山王三一南嶽彭蔡二眞人
謝脩通聶師道眞人祖師龍龔長慶向子文田
虛應俞靈璸陳與明蕭靈護蕭惟德陳先生
眞人龍虎山茅山閤皂山歷代祖師眞人歷
代傳經傳籙傳道祖師眞人恭望眞慈俯降
經筵證明修誦意入有茲顧悃控告

上眞伏願垂光印知修詠臣某下情无任戰
慄之至再拜以聞

平坐存想法

謹出臣某頭面身中五臟六腑眞炁生炁神
人一合凝集臣某身中屯駐所居金房玉室

毋請散亂急急如律令
髮神蒼華太元君腦神精根泥丸君眼神明
耀英玄君鼻神玉壠靈堅君耳神空閑游天
君舌神通命正倫君齒神鍔鋒羅千君面部
之神自相守攝𩲸還𩳐永无傾急急如律令

心神丹元守靈君肺神皓華虛靈君肝神龍煙含明君膽神龍曜英明君腎神玄明育嬰君脾神常在㝠亭君重樓一十二真人五臟六腑身體精皆在心内詠天經晝夜存之自長生急急如律令

九靈太妙白玉龜臺金真萬炁祖母元君心中一真天精液君字飛生上英回風混合上真聖母中候元君名啓珠胃脘二真堅王君字凝羽珠雌一帝真九光聖母精血三真元王君字黄寧子玄斗中大女儔立蘭肝中四

眞清明君字明輪童子于斗中眞仙少女郁墨
子脾中五眞養兇君字太昌子斗中太一神
君字頻運珠肺中六眞上元素玉君字梁南
中童大洞帝一太素尊靈父寧母精賢中七
眞玄陽君字眞光東方青帝彫梁際謄中八
眞合景君字北臺玄精南方赤帝長來覺泥
丸九眞帝昌上皇字先靈元西方白帝彰安
牵上玄元父君叔火王字左回明北方黑帝
保成昌上玄元母君高同生字右回光中央
黃帝含神光紫素左元君翳鬱仍字安來上

帝皇太一重冥空字幽寥无白素左元君啓
明蕭伢字金門上九帝尊神日明精字衆常
生黃素中元君圓華黃伢字太張上上玄九
帝尊神君諱明眞正一左仙伅成子帝賔字
西華三素老君罕張上字神生道正一右仙

曲文一光堅字琳和玄一老子林虛夫字靈
時道左目童子飛靈字陽光太微小童干景
精字會文子右目童子晨嬰字陰精玉帝君
逢陵梵字履昌靈胎中元眞精寃字元君无
英公子玄元叔字合符子胎中白烝君務玄

子字育上生白元洞陽君鬱靈標字玄夷絕
結中青炁君寀延昌字合和嬰白元君朱晶
字明師節中黑炁君斌來生字精上門白帝
君彰安字西華胞中黃炁君祖明車字神无
極太一尊神務猶收字歸會昌血中赤炁君
混離子字叔寶堅中央丈人理明初字玄度
卿太一精寃玄仞子字盛昌中央司命君神
宗字理靈襟元君精寃保谷童子字明天日
中司命接生君字道靈帝眞精寃繼臺生字
觀上生命門桃康君孩道康字合延精天帝

精魂理維藏字法運珠月中桃康君方盤子
字運梁司命精魂發紐字慶玄泥丸天帝三
一君伯史華皇一之魂上歸字帝子三一帝
真肇勤精字中玄生天帝紀魂照旡阿字廣
神絳宮中一丹元君神運珠字子南丹太帝
精魂陽堂玉字八靈君絳宮中輔卿中先堅
字四化靈天帝九關魂回祿道字絕冥命門
黃庭元王君伯史原肺部童子素明字元英
黃庭君始明精字元陽昌九元真男拘制字
三陽黃庭下發卿歸上明字谷下玄九魂君

玄精育日中王赤景字翳逸寥月毋字靈素
蘭九魂神渾化歸三部八景神三十六宮生
烝君照依八景運常寧廣霞衆神天註下存
想思兹不重贅
謹集臣某身中五體眞官五臟六腑七政九
宮十二神室四肢五體筋骨腦髓皮膚血脉

九竅榮衛一百八十靈關三百六十骨節千
二百形影萬二千精光左三魂右七魄三部
八景二十四神身中三萬六千人神吾是太
上之子元皇之孫頭冠朱雀足履玄武左摟

青龍右擲白虎使臣某心不受邪肝不受病肺不受姦腎不受死膽不受怖胃不受穢一身清淨萬邪不干吏兵導引五神侍側急急如律令

精思法式

凡欲持誦文昌大洞經當以清旦人事未交之際香湯沐浴更服新衣齋戒入室然燭爇香壯面叙立持呪洒淨祝香告聖叙意禮請獻九分茶幷菓食隨意如无茶但淨水九盞亦可務在至誠不必拘執然後面東安坐朝

取生炁屏息定慮毋得雜亂妄想雙目內觀
黃庭空无所空須是靜定久之即存肝中青
炁化爲青龍立左肺中白炁化白虎立右心
中赤炁化朱雀立前腎中黑炁化玄武立後
己身坐九色蓮花座上下有九頭獅子乘座

三元將軍四聖元帥侍立次思頭上天中三
寶九霄生神上帝放九道光芒迸射兆頭上
九宮幷身中九戸次想三十二天帝六十甲
子本命星官並垂光下燭兆身中五臟六腑
三十六宮下至三十六地土皇君湧泉至泥

光通天徹地虛明晃朗一一分明次存肝青炁化无英肺白炁化白元心赤炁化司命腎黑炁化桃康太一在頭此五神乃萬神之宗故先存想如道士朝元冠服各隨方分服色侍立左右前後次存萬炁萬神一一如法持呪飭神心存口誦事畢即徹微開聲誦經不必麤炁哮吼高聲唱呌但在存想精密而已此乃古仙持誦三洞經法有侍經五帝玉童玉女護法威神隨經主護不可輕忽也所載經驗備悉可以潛觀熟覽或一

天真下降或地祇鑒臨或自己身中神識出
現如蕭唯億四獸現形皆是存思精詳所致
好道之士各宜遵行

文昌大洞仙經敘

九天開化主宰澄真正觀寶光天尊敘并玄契

予生吳會居事畎澮忽於鋤下得一金像詢
之父老曰乃元始天王相昔大禹理水治金
爲像以鎮方嶽予香火奉事未嘗少懈因海

風翻浪人力不能支予爲衆捨金像投駭浪中由是風潮遂回一境獲免思仰之久一夕於沙磧中有光亘天掘之仍得舊像歸築宮安奉同邦人共事之積年靈感不可勝紀予考妣不幸死於瘟疫予喪葬廬墓培壅既周

偶有三神人葛巾羽褐芒鞋訪予以大洞仙經一帙賜予曰晨夕誦之必獲善果於三才中上可以資奉父母祖先魂靈出離幽苦中可以滅罪消災延壽益筭下可以庇族救人同獲保全汝可捨金寶拜吾三人吾爲傳奏

子即日依命設齋貢金繒奉師受之爾後晨夕誦持不輟屢獲靈應因盛暑洪水衝浸考妣墳塋予禮奉金像誦大洞經期以千卷爲終以保無虞次年秋雨霖霪傍溪湧漲數流爲一予益恐及水落視之則墳前溪谷變成堅壠廣一里餘自是松楸無害予嘗思父母死於疫疾恨瘟鬼之害切骨爲儺幽明路殊力不能報旦夕勤誦大洞仙經虔禱金像願賜威力以治瘟鬼又三年忽夢金像語予曰大洞仙經汝熟記矣大洞法籙汝未見也今

當授汝以治邪魔非惟可以契汝初心亦可以佐天行化助國救民也袖中出書二件予拜受之一曰大洞籙二曰大洞法旣覺此二書在予枕前因設齋置匭收貯擇日出而閱之讀至大洞天騶甲卒一萬人下度之句忽

風雷畫䐜金甲朱緩者無數列於予前俯而請命一人執紅旗立於衆先曰願聽使令予方恍惚不覺厲聲謂之曰吾要汝等往治瘟鬼此鄉張屯使家闔門病瘟爲吾驅來語畢一持旗者領百餘人入其家俄頃執鬼五人

出有蒙虎皮者冠雄雞者貌若人者若鳥頭
者若驢頭者所執有水火羽翣斧鑿之具予
怒而叱之將滅其形彼乃有辭曰元伯等歲
運所生歲炁所成所遊有方所病有人陰譴
重者受其災夭命絕者致其死亦非元伯等
所敢私始自三官五嶽上奏
玉帝呈世人罪狀由是帝命行下三官五嶽
行病年王案分給牒分遣元伯等一依定籍
行之若蒙眞官賜以寬貸自後願遵約束遇
有行瘟見眞官符籙所在即不敢至予因依

經法授以教勑而去閭里病瘟者予與之符法皆得全活予因以此法籙救人疾疢衆矣名聞遠方士庶官吏踵門求治者不可勝數予積玄功妙行皆由持此大洞仙經而獲大洞法籙故能全收神功立正除邪濟生度死消災延壽其後冥冥中有大力鬼神社廟英爽來求予誦經回施者皆謝云乘真官經力增助威德遷神善籍矣或有沈寃滯鬼不得往生託夢附形來求予誦經資薦者皆謝云乘真官經力已出苦趣俱得更生矣應遇天

行時疫侵染不止但誦此經行法籙中遣瘟符絕瘟符止瘟符差遣天騶甲卒巳上收瘟食瘟吏收毒食毒吏收邪食邪吏收炁食炁吏收鬼食鬼吏收殃食殃吏收精食精吏治病神醫吏誅符破廟吏乃正一威猛九等將等九部各

領甲卒及壯方黑騎天官五億萬騎蒼老麻姑金剛力士等收捕之先牒年王次申岱嶽分委城隍社令劉遣瘟疫使臣闡經不依盟約拒正不伏退散者然後奏而滅之夫大道尚慈太清常善

上帝好生推仁止殺行經法籙者不可徇私苛暴以招天譴但以禮遣之以經奉之以法籙威之以善功勸之亦方便脩行之捷徑也行此經法籙之士宜在詳酌以立玄功此經能解究結止譴考釋陳呪解觸犯安墳宅寧軍府息甲兵止疾疫祈風雨降祥瑞致蠶穀保形命庇族屬救鄉社安邊陲禁蟲虎止旱澇滅妖怪息群凶退消暗曜惡星安奉祀典鬼神資薦祖先冤識賑濟窮冤滯鬼（此乃文昌二十四種上妙功德以應周歲二十四炁）皆可設齋誦經行法以禳

謝之其餘治病鍼毒有紫庭天醫神方乃禹
皇金后之餘恩及手萬世使人无横夭之傷
時免札瘥之患奉教之士當尋訪受習以取
玄功予證果太上不驕樂育天帝澄真正觀
寶光慈應更生永命天尊實由誦經之勤遂
臻上清之貴得受誦者勉而行之願與同文
昌一會中人齊登妙行謹叙

元制誥

上天眷命
皇帝聖旨維明有禮樂維幽有鬼神妙顯微

之一貫在天爲星辰在地爲河嶽形功用於兩間矧能陰隲於大猷必有對揚於懋典蜀七曲山文昌宮梓潼帝君先分張宿友詠周詩相予泰運則以忠孝而左右斯民炳我坤文則以科名而選造多士每遇捄於菑患彰感應於勸懲貢舉之令再頒考察之籍先定賁飾雖加於渙汗徽稱未究於朕心於戲予欲文才輩出爾丕炳江漢之靈予欲文治宣昭爾濬發奎壁之府庥臻嘉號以答寵光可加封輔元開化文昌司祿宏仁帝君主者施

行延祐三年七
月　日下

七曲聖號

金闕昊天太師混元內輔三清上宰大都督
府都統三界陰兵行便宜事管天地水三界
獄事收五嶽四瀆眞形虎符龍券總諸天星
曜判桂祿嗣籍上仙元皇眞人天台丈人五
炁君司祿職貢舉眞君編修飛仙列籍掌混
天造化掄徊救苦天尊筆端无一事之不言
分身无一民之不救九十五化之昭乎日月
億千萬劫之拯乎黎民全忠孝之大倫示臣

子之彛式威光自在道德无為南極長生真
王九天定元保生扶教開化度人主宰長樂
永佑十號圓滿慈尊糾察三界禍福事證果
定慧王菩薩迦釋梵正如來太上不驕樂育
天帝玉清内境清淨道真身現紫微巖手執

如意杖普濟諸苦統御萬靈都統混天誠心
接物萬天教主隨願慈應天尊大聖大慈大
仁大孝无邊无量至妙至玄九鳳闕右丞相
元皇上帝新冊輔元開化文昌司禄宏仁帝
君祖師澄真正觀寶光天尊詩曰天封弁寵錫元始昇真靈

數足三百字功侔三洞經真仙互傳誦
陰符莫與京若人持念者世代享亨榮
十號圓滿尊號
澄真正觀天尊寶光慈濟天尊靈感慈應天
尊注禄定籍天尊消魔護國天尊慈悲應感
天尊論洄救苦天尊消劫行化天尊隨願靈
應天尊更生永命天尊
玄帝聖號
北方太玄湛寂天大梵龍阿境天一長生闕
瓊瑶紫極宫體道凝玄變真離相化身萬億
普現諸方太極真宗太玄道父洞神金闕祖

普光弘濟尊靈通太妙仙八威九光聖執洞
淵帝心印秉陰明斗極符統玄武右弼司判
左領勝府院大弘慈願變現威神誓斷妖魔
救護群品匡扶劫運保濟國民威德无邊神
通浩博受蒼胡頡寶持檀熾鈞音萬行周圓
神通滿證大悲大願大聖大慈紫極元皇玉
虛師相玄天元聖仁威上帝金闕化身天尊
文昌皇人聖號
太極上眞九疑主宰文昌皇人玄聖道君東
海廣桑山眞君闡猷大帝興儒盛世天尊

鄭淵藪真人大洞經賛

讚嘆寶經　甲一

大洞真經本大乗淵深藴奥極玄冥十方三
世諸仙聖修習功成達始青

具宣玄妙　乙二

三洞三乗未易涯虛皇妙語絶纖瑕諸經萬
法歸宗祖解悟登躋浩劫家

奉勸當世　丙三

帝王宰輔及公侯州牧諸官與庶流富貴榮
華无別事總真大洞究玄猷

誡諭三教　丁四

緇黄二教若殊途聞禮聞詩君子儒咸可誦

持眞大洞先天先地一虛无

誘引勸諭　戊五

全眞學道衆王民萬法千門枉用心大洞仙

經持萬遍虛皇老子自知音

善信男女　巳六

世間文武衆曹僚娼妓閭閻比比儔咸可寧

心持大洞罪根削滅與神遊

決定證果　庚七

大洞眞詮異衆經登仙入聖謁玄眞饒經八

萬塵塵劫圓證虛皇无上人

憂嘆愚俗　辛八

咄哉蠢蠢末明徒豈識浮黎黍米珠大洞度

人元一體等閑平地達玄都

方便勸勉　壬九

若欲修行達上乘爭如大洞幾篇經盡心盡

性修身法悟得高昇大有庭

因緣際遇　癸十

予因諸子錄斯經述頌稱揚讚此經功德巍

巍无盡藏虛皇妙道本无形

元皇大天帝大洞經賛

因由緣起　　歲君

始自蒼胡檀熾音結成雲篆度天人太玄道

父親求受下世方聞大洞經

修真學道　　立春一

大地凡夫學悟真仙源路杳實難尋欲知捷

徑无差錯口誦心持大洞經

祈禄仕保子嗣　　雨水二

宗祖前生善力輕今生禄嗣頗艱辛禱祈欲

得如君意何似勤看大洞經

消弭災異　驚蟄 三

日月无光苦併吞星辰錯度紊天文上消天

厄寧凡庶至士同宣大洞經

祈風雨致蠶穀　春分 四

旱魃爲災雨若金蟲蝗水澇穀无成普穀豐

稔无饑饉祈禱全憑大洞經

誘化凡庶　清明 五

工賈農商與四民貪求不覺業隨身仕中好

割閑心力習誦文昌大洞經

寧軍府息兵甲　穀雨　六
府庫資財甚滿盈兵戈永息樂昇平民歌有
道圖長治報國勤看大洞經
安奉祀典與鬼神　立夏　七
社廟神祇與百靈欲求陞擢蓋无因遷名善
籍增威力旦暮須聽大洞經
資薦祖先魂識　小満　八
眷屬宗親父母魂久留地府不超升欲思薦
拔緣无力齋戒勤看大洞經
除冢訟絶徵呼　芒種　九

冢訟徵呼累後人又兼譴告在天庭生生世世遺殃咎解止宜看大洞經

解觸犯安墳宅　夏至十

或為營修與築墳興工動土犯凶神致令宅宇多災咎解息宜持大洞經

除瘟疫　小暑十一

行病年王統五瘟遍州歷里害生民保全鄰族无傳染嚴潔同看大洞經

救疾病　大暑十二

月厄年災久染身尋醫問卜與求神不能解

離无門告命道皈依大洞經

拯濟窮冤滯鬼　立秋　十三

六類冤親男女寃冥冥漠漠在幽陰普教受

煉生天界好與頻看大洞經

解冤結　處暑十四

冬二　二十二

六道冤家結得深寃寃相報幾時停欲令各

各生歡喜除是聽聞大洞經

釋嗔呪　白露十五

或爲爭財或爲嗔一時忿怒吁神明結成鬼

訟何時了解雪无非大洞經

息群兇　秋分十六

疾病喪亡不離身官災盜賊苦侵凌財消物散如氷雪保佑當持大洞經

滅妖恠　寒露十七

木石狐狸猴犬精拋磚放火現人形作威作福求淫祀殄滅宜看大洞經

禁蟲虎　霜降十八

居處山林與獨行蟲蛇狼虎毎傷人尋聲廻避无遺毒住坐留心大洞經

開心志啓聰明　立冬十九

士子儒生茅塞心神童應對不聰明揮毫欲
得如神助先好常持大洞經

保形神　小雪二十

如幻如泡是此身炁精神裏好修眞保全形
命同天在熟玩文昌大洞經

教識富家　大雪二十一

莫恃家豪積萬金天司奪祿易危傾有時正
好修功德割已刋行大洞經

述古應驗　冬至二十二

一片眞心達上清感通得授自三神此身位

證天尊果只爲勤看大洞經

普勸善信　　小寒二十三

聽我重言大洞經斯文玄奥果難名无邊功

德莫思議普勸凡夫不可輕

收因結果　　大寒二十四

元始天王說大乘有緣方遇此尊經若能終

始勤修誦共作文昌一會人

仰啓頌

仰啓三清境无上三境尊元始大法王大慈

眞教主玉宸大道君太玄眞道父仰稽大羅

天无上玄穹主仰啓三清界侍宸諸真衆蒼
胡頡寶珠所結大洞經妙道難思議玉章生
萬神大慈元始尊金像出地戶化現三神人
葛衣贈金寶夢中袖二書籙法並相授變化
現文昌隨願隨靈應臣今淨三業永斷血屍

根奉符入玉京稽首黃金闕一心頭面禮元
始大法王惟願大慈悲開受臣所請願臣默
想念合符帝一前越度仙黃庭俱躋太漠外
七祖斷玄滯受事會玉皇願臣諷誦時百靈
皆會集音徹通萬天流響達九地咸就一切

願如經所稱述從此漸進修成道事諸聖

禮請頌

經筵諸孝友金石矢初心一禮一稱名皈依
七曲主注想始青天先天長壽母注想紫雲
巖文昌真國土後天慈父母化現桂香宮孝
子及慈孫列見侍慈容願受真信禮放大如
意光隨心隨夢應嗣祿互儲祥願我侍慈親
生生榮鶴髮願我逢聖時步步榮寵渥願我
處生方厚生富財寶隨念如意光隨方躋壽
域願我因緣熟學道得神仙願我業垢空惟

心即淨土普與人天衆出離諸苦門漸進漸修持量緣證諸果金石一真心真心歸七曲諸佛諸天尊心香同賛祝願與諸經生一心歸命禮

至心皈命禮

至清聖境清微天宮鬱羅蕭臺之中森羅淨泓之上現有爲之梵相具无極之神通敷演真玄破无有色空之礙拯提趣類絕智愚高下之分妙用難窺靈機罔測大悲大願大聖大慈无量度人元始天尊

至心皈命禮

北方境内玄武位中始從金闕以化身終輔玉皇而斷惡修眞學道功成於四十二年拯世度人澤被於千萬億劫有祈皆應无願不從威德稱遂於乾坤願力洪深於海嶽功過

必察賞罰无私大悲大願大聖大慈玄武助順靈應眞君玉虛師相玄天元聖仁威上帝終劫濟苦天尊

至心皈命禮

始青天上元命化初一炁未漓含七曲眞元

之粹九天肇始包三先精體之全鑾機无眹
兆之可名鶴質仰清高而莫議先天先地之
慈母不古不今之婉容陽回十月五日之春
教演三綱五常之祖壽綿長壽形賦无形載
覲本行集之跋經莫測始青天之證道大悲
大願大聖大慈七曲初劫賦形先天長生壽
母太極元君十月初五日誕
至心皈命禮
桂香内殿文昌上宮道體混成含九十五回
之化真元未露儲三萬六千之精開後天不

老之鸞書本青霄莫測之能夢神父之大慈
父至人之上善人脉壽三綱五常之根心包
百行萬善之體皈依莫盡稱讚何忘大悲大
願大聖大慈七曲聖父顯應慈佑仁裕令德
王證果長壽王菩薩儲眞衍慶天尊諱隆祖二月十
一月
誕

至心皈命禮
桂香內殿文昌上宮淑質春和含太眞之淑
氣清先秋湛蘊七夕之清輝包龍象於未漓
隱鸞鷟機於不露劍泉之大慈母蓬萊之上善

人產萬世之綱常生九天之名敎皈依莫盡稱讃何忘大悲大願大聖大慈七曲聖母昭德積慶慈懿恭惠妃證果保先菩薩嗣慶儲祥元君戚氏七月七日誕

至心皈命禮

桂香內殿文昌上宮九十五回種善果於詩書之圃百千萬化培桂根於陰騭之田自雷抒炳靈於鳳山至如意儲祥於鰲岫開人心必本於篤親之孝壽國脉必先於致主之忠應夢保生垂慈憫苦大仁大孝大聖大慈神

文聖武孝德忠仁王新冊輔元開化文昌司祿宏仁帝君澄眞正觀寶光慈濟天尊諱亞二月初三日誕

至心皈命禮

桂香內殿文昌內宮懿範冰清擲九天之霽月仁心春粹扇七曲之家風婉儀入侍於親闈慈淑天全於母道上下一堂之和氣古今萬世之春臺應夢儲祥因心演化大仁大孝大聖大慈恭順淑應德惠昭懿皇后證果定應菩薩冲和洞妙元君先仲氏諱質正五月初三日誕後興唐

公主
李氏

至心皈命禮

桂香內殿文昌輔宮聖德慈祥一念嗣家聲之脉神功顯著九天寬帝父之心戲綵雲巖詳无體无聲之禮樂問安月寢傳有典有則之箕裘錫五福於生生仁孝之家榜三元於奕奕詩書之裔因心立教應夢儲祥至仁至孝至聖至慈聖長子嗣德復孝王文昌衍慶

眞君 諱然明 端石 三月初二日誕

至心皈命禮

桂香內殿文昌輔宮淑質春柔粹婉容於侍
閫貝心玉潔儼懿範之清高相成震長之家
聲默識允和之閫則教流愷悌化洽沖和應
夢儲祥因心錫慶至仁至孝至聖至慈聖長
婦善助顯懿循孝夫人文昌靜應天君韋氏八月初一日誕

至心皈命禮
桂香內殿文昌輔宮父子一家全克孝克慈
之道君臣千載盡止仁止敬之心模範人文
本綱常而立教準繩世道根詩禮之趨庭幹

盡於陰隲之天福謙於行藝之圃因心演化應夢儲祥至仁至孝至聖至慈聖次子昌德立孝王文昌司祿眞君（諱懋陽正月初一日誕）

至心皈命禮

桂香內殿文昌輔宮孝德謙柔稟一元之淑質貞心坤順婉七曲之閨儀五婦嶺前揭閫安之華典三潮水上流積慶之清源應夢儲祥因心演化至仁至孝至聖至慈聖次婦助順惠懿克孝夫人文昌嗣慶天君（韋氏二月十八日誕）

至心皈命禮

桂香内殿文昌内宮蟾魄凝祥根父天之慈
愛鸞心欽福陶母德之雍和霜姿雪質之清
不物於物春風秋月之抱自天其天內觀萬
境之空幻得九天之道心清莫議德婉難名
至仁至孝至聖至慈淑眞妙靖懿孝公主文

昌萬壽天君（四月十六日誕）

至心皈命禮

桂香内殿文昌内宮凜凜天姿道矩肅家聲
之粹挺挺風烈仁聲流化治之新雷霆間發
於春和人人開悟雨露旁周於天表物物生

成應念儲祥炳靈應夢至仁至孝至聖至慈
聖長孫紹應昭靈至孝侯文昌積慶眞人諱河
七月初三日誕
至心皈命禮
桂香內殿文昌內宮聖質天姿粹出春風之
抱仙標道矩劃開秋月之清四世一堂印印
閨儀之雍肅百行萬善天天家慶之精詳應
夢炳靈隨機演化至仁至孝至聖至慈聖長
孫婦淑應紹孝夫人文昌積慶天君李氏五月一十八日誕

至心皈命禮

桂香內殿文昌內宮談笑春風字字仁心之發育動容和氣言言家法之流傳子承聖子之心根培陰隲孫繼神孫之體果證真仙應夢儲祥因心立教至仁至孝至聖至慈聖次孫承應宣靈順孝侯文昌襲慶真人諱淮十月十三日誕

至心皈命禮

桂香內殿文昌內宮玉質金姿父母熟栽培之地恩光化日子孫綿嗣續之天生根榮陰

隲之根內資相墼杘休命續衣冠之命娩出相成應夢儲祥隨機演化至仁至孝至聖至慈聖次孫婦慧應體孝夫人文昌襲慶天君郭氏七月二十三日誕

禮請已周依光懺悔

七曲慈尊眞教主慈父慈毋同我生子生聖子皆孝慈孫繼神孫盡慈孝一家和氣春无盡萬世春臺月有光慈光普照諸天人細入微塵滿天地我生同得乾坤體一似文昌始刼時聖非自聖凡自凡流浪至今方覺悟願

逄七曲慈尊教惟忠惟孝惟慈心不以口業
慠神人不以身業累父母不以意業欺天地
不以心業禍子孫願從孝行與陰功種種力
行諸方便懺贖多生諸罪垢皈依元皇大慈
光求嗣求祿求生方不求諸人求諸己惟我
文昌七曲師歷刼待人存恕法願放一種如
意光憫念衆生真懺悔

懺悔已周次當發願

父母願同長壽果龜齡鶴髮暎慈光己身願
拜大吉祥仰事俯育无苦惱子孫願嗅雲巖

桂嘉與己身同發榮父慈子孝一家春光明无負慈尊教願蒙七曲親提接指引登眞選佛門捨生受生正徧知盡未來世俱圓滿

發願已周次當賛頌

桂香殿上仁孝主教雨周流洗業根業根化

作桂花香善本種成長壽果一家骨肉无煩惱七曲子孫同護持普願今世與來生紫雲巖前長得道步步心心帝左右生生世世天主張骨凡可換心可灰一點眞心自金石

信禮澄眞正觀寶光天尊

文昌大洞經筵

平座讚　梵音唱

稽首虛皇天尊前　請誦洞經一

凡欲誦經先淨三業

淨身業神呪　淨水洒頂盥手左手玉訣右手劍訣

身中之內境三萬六千神動作履行藏前劫并後劫願身常清淨常住三寶中當於劫壞時願身常不滅急急如律令

淨心業神呪　傳手爐爇香煙一口左手離訣

大道降眞炁吐納煉五神願使攝諸魔心業

常清淨斷除萬種障驅蕩一切殃降伏諸有情動念歸正道急急如律令

淨口業神呪仍各飲水一口左手坎訣

口爲太和宫吐納眞炁時時誦寶經日日餐法味勿發諸惡言莫起邪淫意願滅罪苦根常論正眞義急急如律令

淨天地神呪以水洒經筵內外左手四正訣

太一之精東井之華流灌一體蕩穢除邪淨如明珠潔如蓮華化金光身步雲錦霞登七寶殿爲眞仙家急急如律令

安土地神呪 左手寅訣

元始安鎮普告萬靈嶽瀆眞官土地祇靈左社右稷不得妄驚回向正道内外澄清各安方位備守帝庭太上有命搜捕邪精護法神王保衛誦經皈依大道元亨利貞急急如律令

開經玄蘊呪

玄元始炁分 玄元始三炁初分 清華開洞神 清明文華開啓大洞尊神

靈風回太和 神風鼓動太和之氣 玉音攝流精 琳琅之韻玉振金聲

至哉本自然 至哉之道非勉强爲之 誰識此幽文 誰能識認幽隱之文

堅剛明一悟人能勇猛不涉中小二乘　倏忽超三乘須刻之間頓超最妙上乘

寂寂无色根寂然虛靜不滯空色　永劫奚漂沉歷劫不昧安能流浪

胡能精修持何不精進以成此道　究竟登玉清終登玉清聖境一云爾身得長存

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之二

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之三

冬三

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之三

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

道言昔在龍漢劫初元始天王出大洞玉經於高上大有玉清宮

道言乃玉宸道君言說昔在者向來往古之稱龍漢者自一炁孕於空洞之中太无之始上无復色下無復淵混沌太虚浩瀚流溟七千餘劫其炁周流相去九萬九千九百九十里爲一歲言其炁如龍變化莫測故號龍漢運推數極三景開明謂之赤

明梵炁彌羅萬範開張元綱流演生天立
地開化神明謂之開皇三劫分曉按大有
金書天寶君生於龍漢元年當年出書靈
寶君生於龍漢開圖經一劫至赤明元年
出書神寶君生於赤明元年經二劫至上

皇元年出書此三寶方有定名而神王奏
請云數終甲申洪流蕩穢赤明以來至上
皇元年受度者二十四萬人開皇以後數
至甲申諸天選叙仙曹空廢當於三代取
十萬人充其任又舉一十二萬人充儲官

又於死魔中有善功者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民儒書云堯以甲辰即位至甲申巳四十年然後有洪水之患以此言之生神經當出於唐堯以前而大洞經先出於龍漢元年元始當生

出書之時也故號龍漢刧初而候上皇元年太上出書時三寶各有定位一再傳授靈寶就席付與太玄故下經叙云重出斯寶是也眞武經載龍漢元年說法舉往昔開皇元年之事然以開皇居前龍漢當後

此乃諸眞傳經之淏當從大有金書恭透
三寶所生之劫并出書度人之時其他未
可盡信又曰天地之始有五劫一曰始劫
二曰成劫三曰住劫四曰壞劫五曰空劫
五劫循環不已天地皆因此五劫而成始

終人與物亦然東方曰龍漢南方曰赤明
西方曰延康北方曰開皇中央曰上皇自
子上起三字爲一劫至戌亥爲延康以日
言之爲夜以人言之爲死也六合之外姑
且存而勿論且自天地分判以來於六經

中可考者言之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀者天地也四象者四時也陰靜陽動故變焉動靜有常剛柔斷矣四時代謝故化焉變化不已故有劫數河圖洛書是也二炁升降五行錯綜皆莫逃乎數也大則劫小則運皆因年月日時至微而起時有刻日有候月有弦望晦朔年有春夏秋冬故積刻以成時積時以成日積日以成月積月以成年積年以成運積運以成劫自太極旣判之後又不

知其幾劫運矣粵自龍漢元年化生天寶
君出書時號高上大有玉清宮此乃元始
天王之都大洞尊神演說大洞仙經之始
也故爲諸經之祖諸法之王諸經皆稱元
始天尊而大洞經獨稱元始天王盖尊之

至也有元始上帝元始天帝隨所見而稱
焉非實有名乃衆眞强名之耳經云大道
無名因生育天地萬物故有名
演太玄重玄玄一之道命之曰大洞仙經
玄者黑而有赤色盖北方陽動而生水陽

炁赤水色黑故曰玄太玄重玄玄一盖水
炁之盛故爲天地之根又玄爲幽深曠遠
之稱諸經有玄之又玄者因此而云也太
玄者先有玄炁元炁然後有始炁次第生
長故當敷演太玄之炁重玄爲玄一之道
號曰大洞仙經藏中有三清大洞經一百
二十卷有茅山龍虎山玉經三十九章
元始天王始以太玄一音流響玉清
盖一者萬化之本萬善之宗無一事不由
心上起也老子之得一孔子之一貫邵子

曰天向一中分造化豈得是哉天道一而
已矣太玄者北方之正炁兩儀奠位以北
爲子一音者天一生水而水爲羽音言天
地始生自一數起於北方一陽初動而生
水亦猶人之生以一陽之精結而爲胞也

陽動則變故曰流響非以金口宣傳乃靈
風振響遂成洞章

弘帝一眞道說大洞寶文

主宰謂之帝人心是也凡爲國家有九經
所以行之者一也一乃誠也無妄謂之眞

實故曰弘帝一眞道故知大洞經即儒中庸也帝一乃大洞帝尊之號有帝一雄一雌一謂之三一之道乃大洞之始也弘發也大也大發揚此道說大洞寳文欲令世人得一則萬事畢若能主一無適此道成

矣亦曰不二法門此則名文昌大洞仙經外有大洞骨髓大洞演義大洞玄契按諸經註解非敢專擅

示九統之法傳九光之符

玄元始三炁各生九炁是爲神霄九帝也

故示九統之法以會帝傳九光之符以集
神大洞之道始於一炁而生三炁三炁而
生九炁九炁而生萬炁結成萬天止云九
炁不言萬炁舉其綱也人之萬炁具足遂
生萬神天地以有萬炁而立人身以有萬
炁而生若神離炁散則人道幾乎息矣此
帝一之道於斯爲盛用九示九巳於洛書
敷陳九天生四九三十六天九地生四九
三十六地具各注下
至士誦之登齋修行即得萬神懽慶萬靈護

持萬聖感格萬仙翕臨

齋者齊也言潔齊心地靜定安慮毋使雜亂古人三日齋七日戒又曰齋戒沐浴可以祀上帝蓋齋者夷心戒者防患但得顏子坐忘之心齋便是大洞經了此言至士修習大洞仙經當清齋入室除垢止念靜心守一內則萬神歡喜慶悅外則百靈護持上則萬聖感格下則萬仙翕臨生神章云一唱萬眞和九遍諸天朝之類是也經曰人能常清靜天地悉皆歸天地鬼神未

嘗助桀爲虐也
可以飛度三災四殺五鬼六害七傷八難九
厄十惡
斗經具載甚詳兹不重贅爲人在世有諸
魔難若不精專至道何以脱離煩惱宗門
有語云磨刀石子損己利他克己奉人也
登仙入聖神生紫微自然無爲
易無思也無爲也正合大洞自然之道一
本云登仙入聖悞矣自己元神與諸天帝
比肩享受天堂快樂自在豈有所爲乎皆

自然之理也昔唐楊泰明以儒登顯仕爲
長安令佐郭子儀幕府後棄官入廬山結
茅一日採訪眞君下降曰太素三元君命
我授汝九天太眞道經觀之乃高上大洞
經泰明修誦不輟至憲宗元和八年正月

一日輕舉升仙豈非經中登仙入聖乎
不係陰陽五行六炁之所拘束
六炁者寒暑風雨晦明是也天有六炁降
生五味發爲五色徵爲五聲淫生六疾按
醫書陰陽五行五運六炁錯紐於天地之

闇順則致祥逆則見凶祥則聖人出天垂
甘露地產靈芝五穀豐登人民安泰凶則
天地閉賢人隱天變災異山崩海竭人民
死亡此皆爲五六之所拘束也修行人當
脫五行之殼離八卦之機八卦屬地專至
道者除地道道法天道故陰陽不能拘束也

念念增長趣入大乘弘之無窮諸天下觀玉
帝降鑒飛天保迎
即這念頭便是金丹務欲乾乾不息綿綿
若存若人一念不移念念相續遂旋增長

進悟大乘以至上乘弘揚此道則諸天帝
王下觀其身上帝降鑒飛天魔王保舉爾
身昔高雲舉誦大洞經一日採訪下觀相
與語善後雲舉成仙豈非諸天下觀乎
億曾萬祖歷劫種親遊爽滯魄俱得更生

己身未度先度祖先況千萬劫前祖宗無
數遊蕩英爽沈滯鬼魂咸得上生晉代許
旌陽吳葛仙翁皆以祭煉孤爽鬼神而沖
舉成仙蓋孤爽亦是千生萬劫曾祖父母
世冑接仙長爲貴人

世代子孫華冑與仙相續在世長久得爲
貴人如張子房之類天師繼嗣綿亘無窮
功滿道備骨肉同昇
功圓行滿道德充備一家骨肉同時飛昇
如許旌陽四十二口骨肉白日拔宅之類

乘龍駕雲上朝玉清
化自己之陰陽二炁爲龍爲雲乘駕以騰
空上朝玉清聖境元始上帝爲三清侍臣
元始天王嘯詠太玄凝神遐想而說洞章
元始吟詠太玄之炁而成音凝聚神炁滐

思遠想使神炁精詳而後說是大洞寶章
謂如慮而后能得者也說洞章者非謂口
談也乃凝集神炁炳顧於空洞之中成音

高上洞元

此章名大洞帝一尊神高上虛皇君總冠
一經之首章中之字有數斷章取義故略
而言之元始生於太無無始之前五太未
露眹兆之初一炁化生於空洞之中無形
無名無炁無象無色無光周子所謂無極
一動一靜一陰一陽陽變陰合遂生五行

即太易太初太始太素太極今曰大洞即
易之太極也高上者高高在上不可名言
即無極也混沌太無元者即元始之祖炁
生於混沌未分空洞之中太無之始元者
始也故號元始或云混沌亦通今本無元
字當添置之葢元始謂之高上混洞太無
元靈寶謂之赤混太無元老君謂之冥寂
玄通元總謂之三元非天地水三元乃生
天立地之祖炁也天寶者元始號天寶丈
人天寶君玉皇者非常所謂玉帝玉以比

德以其性溫潤而勁硬皇者大也元始以
其本身至大至剛之炁成立天地開物成
務孟子所謂浩然之炁充塞天地是也

元生九天

元者善之長也蓋元爲萬化之祖宗今言

元者三元也言三炁生九炁即生神九天
也天地萬化自非三元所育九炁所導莫
能生也故三炁爲天地之尊九炁爲萬物
之根人能修之是與三炁合德九炁齊并
也自此已往生生不窮之道著矣故易曰

天地之大德曰生他本云高上洞玄必悞

炁祖太无

玄元始三炁生於太無之前合虛而生炁
炁生於空空生於始始生於元元生於玄
故曰炁祖太無此大道所出自無中生有

衆風亂玄

一云宗風非也風炁也衆者非一也混沌
太無元之炁九萬九千九百九十億萬炁
赤混太無元之炁九萬九千九百九十九
萬炁冥寂玄通元之炁九萬九千九百九

十萬炁盖萬炁根於九炁九炁始於三炁三炁歸乎一炁故曰衆風㴬玄㴬者嗣也繼也續也根㴬出自玄炁是名回風混合

會親絶散

一云統散悞也既有所統是有拘係豈得散耶人修本洞則三會九祖五族六親各遂生化而無胎根結滯之病以阻隔之

四清撫閑

四清四炁朗清也盖天地既判四方廓爾俞人祖宗滯識皆得生化則無所殃連故

四方備守安處無爲即得生天快樂自在

帝一上景連衆攝煙

大洞帝尊名帝一也上乘玄景之龍輿招

神攝風以度苦爽亦如靈風聚煙之說

長契一運七世投關

長遠契合嘉良運會儔靈運良辰會同義

七世祖禰皆得投關致散良會皆得度世

託靈屬命反華自然

一點靈光皆有投託本命元辰亦有所屬

還返光華無虧無欠不有勞費故曰自然

浿邈流輝六曜沆遷
浿邈遠大貌流輝者精彩流布靈光備體
六曜南斗注生之司六府凝定無有變遷
凌梵御暉西華彰安
玉帝君諱逢凌梵字履昌靈又曰神丈人
白帝君諱彰安字西華人之肺腑安和也
併編帝簡盡得解源
西華玉靈瑶府編修青簡玉籍以奏玉帝
若修煉則惡根地根魔籍鬼帳盡得解去
胎田邃路世發玉蘭

上田泥丸中田絳宮下田炁海胎息之所
道路深邃黄庭之廻紫抱黄入丹田世世
生生發育玉潤芝蘭生神章云耀玉葩同
意言人能存養下田則精華遍體如玉階
之芝蘭也蘭者取其清香故黄庭云體生
光華香炁如蘭此下有丘蘭素蘭同義

靈光八輝混生萬神

自己一點靈光洞照八室所謂八窻玲瓏
人之欲生萬炁不備萬神不具終不生也

右件玉章天篆合八十八字總冠三十六

章之首三十六天地神明並備此章
玄契曰兆脩大洞太玄帝一洞章誦之一
遍消一切罪身神六根皆獲洞清六天自
降群魔東首萬炁齊正得無礙門
元始天王曰文昌大洞玉章第一一月生胞金丹一還丁丑戊寅豫隨
始炁生混炁其色蒼爲東方九陽木炁凝
成天境號欝單无量天劫號龍漢此天精
亀開陽之炁主泥丸宫帝真胞命元一黄
演之炁生胞元
高上宴紫清

文昌經古以此章爲首驗之玄契弁經之
數目字相合令從之上清大洞一本以東
華發胎暉爲首且中卷十章諸本皆將前
後互相換易令以六根順列爲叙上卷體
生神章具受胞胎神炁爲叙庶幾覽者有

所倫次然寳章不特爲受生者說蓋修行
人內鍊金丹亦必因此月分次第行之如
婦人懷孕牝雞抱卵專心愛護念念不忘
自初啓首以至十月聖胎完成奕然而見
陽神兩途而一轍也人生胞元易曰男女

媾精萬物化生父精母血憑虛交感此乃
太玄之炁生於太无是也天一生水以爲
其根先有西北壬水一生與西南之丁火
相合謂之水火旣濟陰陽相感會於元宮
懸附於脾脾屬土故萬物得土自然化生
因之結胞所以水土同胞於己己爲六陽
純全之地爲乾屬巽此乃回風混合之所
男左旋十月至寅爲三陽交泰故生男女
右轉十月至申爲三陰全得否故生女故
經曰高上宴紫清者高上太有玉清宮乃

元始所居在紫清天元始遊宴其上斡運始炁以生人之泥丸宮次第生長人之初生先有鼻故後生耳古人云鼻祖耳孫此生人之始末也鼻貫於顙故先得始炁生泥丸次玄元二炁生中下部人之生也陰陽二炁五行而已得炁之清明者爲聖賢得炁之重濁者爲民庶得炁之駁雜者爲萬物故下云五老輔玉根者言各炁之分數也如東方九炁之類輔玉根與五臟植玉根同有揮絳華飛玉騈等皆以五方降

眞炁然後成人之神炁形體

五老輔玉根

所謂四玄禀元禁長保五帝城是五臟爲一身之根五神守之故輔玉根五子歸根壬子木至庚申九數是爲東方九炁戊子火至庚寅三數爲南方三炁甲子金至庚午七數爲西方七炁丙子水至庚辰五數爲北方五炁庚子土居中央是爲一炁東方青靈始老九炁天君南方丹靈眞老三炁天君西方皓靈皇老七炁天君北方五

靈玄老五炁天君中央元靈元老一炁天君輔玊根言五臟之炁歸根復命也精神寬䰟意乃心肝脾肺腎為根

太素拂渺景

太素即三素母其神拂過遠景也渺小也盡也見三華炁注太素者乃隨品所證之妙果也有太素清虛真人之號

合符帝一前

無英公子名合符又將所執之符將合之於帝一前面符節既合受生無疑矣合符

又名玄元叔主守肝臟之戸

白帝皓鬱獎

白元尊神皓鬱獎主西方肺炁又名白元洞陽君鬱靈標字玄夷絶以西方七陽金炁主鎮申酉下統兊宫中守肺

回金太霞鄉

肺炁屬金故回風混合入太霞之鄉上有太白金星西方七宿經緯天文下鎮西嶽分野中通人之肺腑以注眞炁

度我死戸閉

旣度我以生門當遏塞其死戶人身中有
三十六處生門三十六處死戶慶雲開生
門祥煙塞死戶祥煙眞炁也
拔出三塗梁
欲拔出三塗苦海當架玄津橋梁若過三
關當架鵲橋古人云上鵲橋下鵲橋天應
心地應潮蓋與飛玄梁不同
十通由斯生
十通由斯生
六度十通萬行圓成於是得長生久視之
道人以十月胞胎具足萬神備體然後降

生先因此胎根堅固方至十通
妙行由此興
三千妙行因此興起圓滿具足人之神炁
已布日吉時良於是興起而生金丹之道
修十大洞妙行可證十大妙果

洞明光景中
在太陽道境光景不凡人之濯質太陽方
見光明境界華景與光景同古仙云温温
鉛鼎光透簾帷此乃光景洞明
帝一真玄玄

帝一者大洞帝尊之名人修金丹亦證此果豈非玄之又玄乎經有帝一雄一雌一號三一之經蓋帝一乃北方水數玄亦北之色象故雌雄帝一之眞至此玄之又玄矣昔劉根先生宦遊四方爲政有德常修

大洞帝一之道即得玄化成仙大凡天道流行發育萬物其所以爲造化者陰陽五行而巳莫不先有是理而後有是炁及其生物則必因是炁之聚而後有是形故人物之生必得是理然後有健順仁義禮智

之性必得其炁然後有以爲䰟𩲸五臟百骸之身周子謂无極之眞二五之精妙合而凝人以初月受炁結成胞胎以至十月神布炁足而後乃生修煉金丹之道一一如之三百功圓聖胎堅固也

右件玉章天篆計六十字上鎭太皇黄曾天下統第一壘色潤地土皇君

玄契曰兆誦文昌大洞仙經修行帝一眞道妙行方全始證十通聖功初積玄理幽深常誦百遍自然通炁千遍不輟通神通

靈正一科有自稱曰小兆臣某之語是知玄契中凡云兆弁眞人者自稱也

元始天王曰文昌大洞玉章第二二月生胎金月二還己卯庚辰蠱臨

混炁生洞炁其色赤爲南方三陽火炁凝

成天境號上上禪善无量壽天劫號赤明

此天精蒐陽明之炁主明堂宫帝眞胎命

元洞明紫戶之炁生胎根

玉虛順玄歸

此乃二月生胎之徵先令太一精蒐名玄

歸子字盛昌主管生育之事玉虛即玉帝

宫人之頭有九宫此其一也第五章帝臨

登玉虛故知其爲玉帝宮又曰上方玉虛明皇天尊仙傳有玉虛尊師赴南溟夫人弁安期生之會故玉虛者隨所證果位而得名也今玉虛乃太精蒐所居

天晨金霄遊

天晨日也金霄黃道也又曰雲漢玉帝登殿時太陽之烝旋轉於虛空後云玉帝乘朱霄如人陽精乞凝於空无中

朗朗生帝景

天日遊行霄漢明朗以生帝一玄景龍輿

又雄一神名也蓋精爲九入光彩明亮而欲生腦宮後云駕景發絕霄是也

歘爾駕玉洲

歘著長生司馬名姓楨成歘生乘日光車遊玉洲即玄洲爲化身胎元九天司馬不下命章終不生也歘爾倏忽也

左攝始童神

木王之炁故有東方青靈始老青童君又云太微小童名在人之左攝召青炁以主肝部三魂始童乃初生之童子

右命起常符

起常符帝卿佐名也西方有白帝君主事

在人之右則命令白炁以生肺部七魄陰

陽二神侍立左右運輔神炁也

明眞煥九霄

心玄九帝尊神君諱明眞如日輪煥明於

九霄之上日月交合曰明陰陽交會於空

无之中丹經云會二炁於黄道

三日暎玄斅

玄斅即玄圃在西北崑崙之山亦曰北極

三日者南方三炁太陽帝君以真火照暵北方之玄圃此並既濟之道乎古人有言積分成寸積寸成尺尺寸不已遂成丈疋人自一時覺悟勇猛進修以至一日二日乃至三日則玄炁通暢如湯書云苟日新日日新又日新漸洗以成吉人

干景併生矜

一云千景必慄刀太微小童名干景精字會元子又諱矜視水火既濟陰陽交感將有生育之兆故併意矜憐愛惜

内有幽寥无
上玄帝皇精蒐名幽寥无即太一也此神
爲變化之主胞胎之精至人得此可以爲
聖胎之根本金丹以此爲藥物
令我得長年

能令人長生久視虛靜天師云道不遠在
身中物即皆空性不空性若不空神炁住
炁歸元海壽无窮此謂長年
千劫始一周
一千劫方爲一周歲循環无窮天堂有拂

石之年其於地獄受苦者時亦不少度人經禁戒八萬劫一傳玉皇經四萬劫一傳生神章自非天地一開其文不出然則其受苦者何時而出離方悟正因也見是經宜早省悟以臻千劫長年之樂可也是經亦无冒濫傳受之責人人有分

黃籙保劫仞

仞俗作軔度深七尺曰仞書云爲山九仞孟子掘井九仞明真黃籙可以保制劫運人既得受生天上則黃籙書名經云黃籙

白簡剤死上生天地㝉宰闢人生則懽慶黄籙書名其上以爲祥瑞而人甘欲棄生以就死地哀哉仞者高也尖也極也盖劫數之將極盡處故以黄籙保之

披錦入神丘

丘空也大也聚也在崑崙之東南四方高中央下故曰崑丘在人曰神丘天谷也或云玉枕言幽寥披錦衣以入帝庭也此乃陰陽之炁上貫於腦門也下卷云太一儔立蘭同義錦者五色雜錯也言五臟之炁

薰染成文謂之錦衣又云繡衣皆執法真
君所衣之衣執斧鉞行刑罰也
太一務命根
此章名太一尊神章太一者先天水之精
炁也天地未形天一生水此神主之此神
為長生之主在人身中形如嬰兒不著衣
服長四寸所謂大洞返胎始形之神也名
務猶收字歸會昌常守人玉枕下人之初
生執符而混合百神專掌人之命根此下
有十處太一字事見中卷解註

公子召合符

左曰无英公子名玄元叔字合符子太一召之以符節相合同則謂之眞炁乃能生人不同謂之邪炁則當却之

十回度初心

即度人經周廻十過十回度人同初心者將信將疑之間似有似無之際故以卜回數足得不退轉地傳曰人一能之己百之人百能之己千之果能此道雖柔必強若能以十回試初心即此道成矣盖欲人下

死工夫精進不退也欲轉心至道者當對高真上聖發大誓願堅固初心

得入大信根

以大洞仙經開化引導必使得入大定信實無妄之根本與物无違之謂信蓋信屬土土成數十亦河圖之數也此卷十章有十回十善十方十華十德十仙十真十通等語皆以足格言之鈌一不能成生化之道蓋十為地數取喻土能長養化育之義信者誠而已故以誠信為根本

右件玉章：夫篆家計九十字上鎮太明玉完
天下統第一壘元德君
玄契曰誦之二遍得入性根善因不絕仙
籍書名萬炁齊和得定觀門
元始天王曰
文昌大洞玉章第三
三月主魂三遷一返
辛巳壬午觀噬嗑
洞炁生浩炁炁其色白爲酉方七陽金炁凝
成天境號梵盖須延天劫號延康此天精
魂始陽之炁主上丹田官帝真魂命元長
靈明仙之炁生三魂
玉帝玄上幡

一云玉帝有玄上之旛制命九天之階蓋多三字大凡靈書玉章之屬每一句只說約一字或二三字如亶蔓阿薈四字說多少文義如高上洞元一句說幾箇字義章中皆有五言為句豈得如此多加三字必所傳之悞太微玉帝有回黄旂命靈旛以為攝召之具欲使陽蒐歸體

制命九天階

此旂旛制命出自九天之階天不可階而升故號令以旂旛其貴重如此天階言其

等級次第不可造次而升進也

七覺乘妙道

覺者即釋之圓覺妙心也在天爲七星布炁於人名之曰心降靈於中名之曰神賞監七覺神王之職也七覺者人之良能良知之心也心有七竅故曰七覺言乘大道力以落死籍注生名七覺凡三見同飛七覺元太和度七覺蓋人覺則爲善人不覺則爲凶器又七覺注在他處

歡熈神風回

歡者喜慶㷫者明亮人身中之炁太和雍㷫則神明自來一曰神風一曰靈風神靈皆自己之元神回風混合也

飈爔玭停華

飈俗作飆猋風暴至又云巨猋扶搖謂之旋風又云日蒐名停者亭樓臺之屬本亭字後人作停字留也集也

紫英唱東隈

長靈明仙之炁化生三蒐如善芽增長紫英發達於東方仁德之地飈爔紫英二神

歌謡大洞寶章上聞於九天也

琳和九霄外

正一左仙名琳和盖如琳瑯振響聲徹九霄之外如語天將以夫子爲木鐸天人之間和氣致祥皆欲聲政洋溢也

玉符徹太微

玉帝以玉符召太微小童名干景精令在左右命之執回黄旂使無英執命靈旛以召幽爽生神章云太微回黄旂

三素生泥丸

素者純也三素者純而不已泥丸者頭有九宮兩眉間入一寸為明堂宮太一居之左有紫房右有絳戶却入一寸為洞房宮中有三真左無英右白元中黃雲却入三寸為泥丸宮萬神出入之所皇老三素君名罕張主此宮入四寸為流珠宮五寸為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一寸為天皇宮總謂之頭上九宮皇老三素君生神於泥丸宮亦曰三田之炁青

黃白也黃庭云泥丸九百節皆有神三素亦
丹名昔王先生煉三素丹詔入中嶽得道
又周武穆公主周惠抃修三素之道遇西
靈聖母傳經士女景慕者數百自云世代
亂我將往後百年再來遂化去

發曜金靈輝

三素發泄金華靈輝照耀上下如人慧眼
一通无所不見眼爲五臟之華蓋以表日
月之明黃庭眼神明曜英玄君

罡張三素君之諱此生泥丸之神也人之生也自上天降炁然後受父母精血始形之初自泥丸發仍次第生長爲完形

守衛死節機

誦之三遍三魂自生蓋三素君當守閉死炁關節機鞬務令受生下卷云守閉死炁關同蓋罡張字神生道神職也

十善生玄中

人性之善皆可以爲堯舜人无有不善而人自流凶惡之地以致其殃禍善惡報應

之說儒者或以爲虛誕又曰王維畫鬼神
以恐人不知書中有云作善降之百祥作
不善降之百殃虞書曰惠迪吉從逆凶惟
影響又曰滿招損謙受益時乃天道易曰
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘
殃此聖人之所以訓人者如此其諄諄善
惡報應之理如此其昭昭聖人何嘗不云
而徑以汝未暇讀書講明之爾人有十善
即生玄烝之中顏子得一善則拳拳服膺
禹聞善言則拜盖人能止於至善之地謂

如爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子
止於孝爲人父止於慈與國人交止於信
則舉止進退莫匪至善

度厄而自然

過度厄會即得自然无爲也叙經云飛度

三災四殺以至自然无爲不係陰陽五行
六炁之所拘束至此諄諄章義

右件王章天篆計七十字上上鎮請明河童
天下統第一壘元德君

玄契曰誦之三遍得自在智度一切厄入

玄上關萬炁齊清入希夷門

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之三

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之四

冬二四

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之四　冬四

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰文昌大洞玉章第四 四月生炁四還二返 癸未甲申賁剥

元炁生旻炁其色玄爲北方五陽水炁凝

成天境號寂然兜術天刼號開皇此天猜

䰟太陽之炁主洞房宫帝眞魄命元碭尸

寘演由之炁生七魄

太眞統九炁

太眞太玄一也郎玄元始二炁生九炁一

云太玄九炁上下卷九章云太眞九光輪

光即炁也統九炁以生萬神也
洞景寄神通　洞陽之館爲眞仙煉蒐之所
絳宮光景爲神明寄跡之舍通者出入无
常孔子操則存舍則亡出入无時莫知其鄉
玉帝乘朱霄
玉帝君乘朱霄之輿以統御萬靈朱霄一
名丹霄一名絳霄此名上田泥丸有玉帝
宮總制人身之萬神萬炁之主
緑霞煥金墉
墉者築土壘壁以爲小城又曰堂中北墻

也言玉帝入城威儀青綠霞帔煥爛金𢧐
中卷五章云披朱巾綠霞同義
上館雲珠內
自兩腎上夾脊透雙關入泥丸之時惟一
光明之珠雲珠者五雲之珠五雲者五臟
所化之炁也雲珠則玄珠宮也
仰接无刃峯
玉京山之頂上玄虛无有尖刃此言人頭
直上亦接玄虛无刃空洞寥廓之景西北
崑崙山有金城玉樓人頭是也

靈關太漠下

靈關三關即上中下三田冥漠无眹虛曠幽玄之下盖上无復色下无復淵之謂也

雙腎間皆謂北陰酆都幽陰境

霣沫竟沖空

眞炁薰蒸上沖空洞之中言人至大至剛之炁充塞天地之外无窮无極之所霣沫者皆祥煙慶雲之屬沖者和也

冥化混離坎

人所不見則曰幽冥故坎水離火二炁交

會故曰晦冥變化者混合水火之道也丹
經云取將坎位中心實點向離宮腹裏陰
故知水火乃道之眞體也伏羲先天水火
乃文王後天日月也其名異而實同仙華
云此竅非凡竅乾坤混合成名爲神炁穴
內有坎離精卦名但提要而已盖坎離爲
萬物之母也其他卦觸類而長之无不全
備誦之者六位巳升體變純陽鍊化紫金
升入金門六位者六爻也坤變乾至第六
爲純陽全體坎離乃文昌之要

玄玄叔火王

上元玄父隱名叔火王字左回明玄父者道父也或云叔火生考之下卷十四章作叔火王令從王字出上清玉經

瑋寂高同生

上元玄母隱名高同生字右回光玄母者道母也瑋寂牝門也或云高同王旣上句爲王字此當作生字守玄牝門

无極保谷童

結中二神精蒐君名谷童无極无盡也保

養也又曰黃寧童居於脾中宫戊己上掌
水穀尅化之神披黃裳立黃庭中
圓塗无凝滯
一云无滯礙然不如凝滯尤妙圓塗者乃
眞中之一竅无凝滯者三宫升降上下往
來不息之謂道塗通則圓明
綺合有九重
眞炁交合如綺羅之文其勢錯綜混合光
景九重之厚眞仙朝帝但見金光勃勃不
見粹容人修眞鬼神唯見紅光

南拔七祖根

拔一云拔亦可南七火也拔拂也拂取七祖根塵必令清淨則九蹇遂生九玄七祖皆在身中自己清淨彼自化生

西解累劫凶

西方屬陰以肺鬼主之鬼專引人情欲以墮凶釁非大洞解之縱經千萬劫塵无由解脫以此拘制七鬼總領肺炁

體矯萬精波

矯强貌身體强壯精炁潤澤也矯强哉矯

之矯萬精波乃壯方之真水代爲眞陽之
炁腎中起上至泥丸宫滴下心

神王攝十方

十方飛天神王風生炁也一云神生誤矣
生神經神王之職非小而玉經令五老取

俯仰於神王即玉輔上宰之職

大歸返胎轅

既已返胎更生大歸其所游之轅轍即无
飛奕浮游轅車名取其運轉眞炁不息之
義歸者返本還源胎者聖胎也

三合乘天龍
三變列位三合成音形神已備乘龍而登
天龍字有五天龍龍山龍臺龍光龍琳皆
同一義天龍乃天帝所乘之龍
右件玉章天篆計一百字上鎮玄胎平育
天下統第一壘元德君
玄契曰誦之四遍根塵漸隳業網自解刧
運不隨萬炁齊臨得自在門
元始天王曰文昌大洞玉章第五 五月生五臟五還三返 乙酉 丙戌 復 无妄
旻炁生景炁其色黃乃中央一陽土炁凝

成天境號波羅尼密不驕樂天劫號上皇
此天精蒐上陽之炁主絳官常眞臟腑命
元五仙中靈之炁生五臟

太微天帝宮

太極中有太微太微中有二十四真人專
主降神布炁生育之事人有中墮而不育
者蓋由太微之炁不接故難養

八浮入雲營

八識飛奕浮游來入五雲之營五雲五臟
也皆有金房玉室故曰營經云流響雲營

言炁運於五臟成一部音樂也

神宗理靈襟

中央丈人名神宗即心主也言神明宗主條理靈臺胷襟也五神以心神爲主而四神次第降生以生五臟布五神

龍山秀王京

龍木也在左爲肝神曰无英公子又曰龍陽物也變化莫測言人之頭成形陽氣秀盛而顏色悦懌仰接无刃峯同

金旁鬱明霞

金房爲肺臓有神曰白元尊神金華西方太華元老所主金炁化成擁鬱明亮之雲霞言肺炁甚盛薰蒸葱鬱之景

九戸朗高瓊

心有七孔以應七星下有玄扎二竅以應輔弼故爲九戸之瓊瑶明朗而高又曰頭有七竅下部水火二竅通九竅

黄庭涉坵元

中央脾宫黄庭云脾部之宫屬戊已故曰黄庭涉坵元者以其上通心竅有黄庭內

景外景經上下四方至此得中

元父左回明

三素三真上元玄父君字左回明守玄牝

元父凡三見第八章云元父結胎仙中卷

第十章曰元父左回明見前註

朱晶啓明師

朱晶本名司命之神守心右白元洞陽帝

君名朱晶開啓日月三素之光明師一曰

白素君一曰陽精皆有兩呼

幽寥登上清

太一名幽寥人之腎水上升與心火凝合以上田爲玉清中田爲上清下田爲太清又曰帝皇太一重冥空孛幽寥

四玄秉元禁

四靈青龍白虎朱雀玄武秉執元行之禁令四天門王禁斷天門魔鬼毋敢輙入道家齋醮清旦則有命魔法以却不祥迎眞降聖人之五臟具四靈守之三合四玄五帝六明七覺八景九光十眞皆取十月聖胎堅固脱爐換鼎之道盖以肝爲青龍肺

爲白虎心爲朱雀腎爲玄武

長保五帝城

心肝脾肺腎爲五帝城郭五帝青帝曰彫

梁際赤帝曰長來覺白帝曰彰安韋黑帝

曰保成昌黃帝曰含光細

右件玉章天篆計六十字上鎮元明文舉

冬四 七

天下統第二壘剛色地土皇君

玄契曰誦之五遍永絶死烝浸茂生根萬

烝齊生得長生門

元始天王曰 文昌大洞玉章第六 六月生六腑六還四返 丁亥戊子 大畜 顧

景炁生遁炁其色碧凝成東北天境號洞元化應聲天此天精蒐元陽之炁主中丹田宫帝真靈府命元髙真沖融之炁生六腑

紫精太无中

紫精天在太乎空洞之中无色天界三清所都之境在人則腦門是也亦曰天谷萬神聚會之所太无者无色无象

三元上景衢

三元者混沌太无元赤混太无元冥寂玄

通元三炁在上景之衢言人之炁自上中
下田循環无窮復歸於泥丸宮

秀朗大寶輝

大寶玉帝位也清秀光明言人之玄珠烜
赫即蒼胡頡黍米珠皆謂之大寶天真貴
重有光明輝暎故曰大寶

昭昭扇帝敷

一云眇眇遠大也昭昭顯著也扇動也言
玉帝登大寶而清光威餤扇動其中亦如
煉內丹光餤逆射於中宮也

伯史啓三素

命門黃庭元王君名伯史原即三一神也上一赤子中一元皇下一元王又名始精字元陽一名嬰兒胎啓三素君

帝臨登玉虛

主宰之謂帝人身非萬炁无以育萬神然萬神之中心爲帝王心之所向萬神聽命登玉虛者上泥丸宮腦門是也

慶炁育五雲

五色慶雲祥煙捧擁玉帝東三南二同成

五北一西方四共之戊己五五爲本生數三家相見結嬰兒五雲一曰五靈

司命神明初

司命乃宰制心宫之神名理明初心宫乃神明之宅初者聲形也心腑是也虛靈知

覺人壽夭皆應修心故曰司命

十華妙行仙

十方光華妙行圓満證登神仙十華即青華丹華素華玄華黄華瓊華金華緑華碧華瑶華共爲十華所修妙行

制魔生六明

六明者六根也在人則先生五臓後生六腑臓腑流通爲六明之府六腑者膽胃膀胱大腸小腸臍通作六府是也

右件玉章天篆計五十字上鎮上明七曜

冬四

乙

摩夷天下統第二壘皇德君

玄契曰誦之六遍六天大魔永斷鬼鋒六根清靜廣明發生萬炁齊光即得度世進登仙門

元始天王曰 文昌大洞玉章第七七月開心七竅七還五返 己丑 大過 坎 坎離元支干

玄炁生融炁其色黑凝成西北天境號靈
化梵輔天此天精寵正陽之炁主元穀宮
帝眞元府命元高仙洞笈之炁開心七竅
眞陽帝賓老
禮天子袒而割牲跪以進匕待三老之禮
所謂養老乞言令眞陽爲玉帝賓老又正
一左仙名諱賓老又名仲成子
受事會玉皇
每聚會於玉虛以受玉帝之事如眞陽之
朝泥丸也謂之黙朝上帝法用紫河車自

尾閭搬運入腦十二年成仙

滅魔除穢尸

魔王伏懸滅馘妖魔除其穢雜尸血之炁陽炁既生陰炁自滅理之然也魔者諸天帝王皆是試驗人心有无堅固

百司詣絳宫

入丹田宫謂之絳宫即心府也百關之神常詣此宫以聽命令盖心爲萬神之主萬神朝其所主萬事萬物之理在焉

逸宅丹玄内

安逸之宅在丹田之內丹田上一寸爲玄
丹宮在 頭上見元神聚凝萬炁上歸逸宅
玄丹之宮煉習陽神出入之門

五炁結十方

五方之炁即東方九炁南方三炁西方七
炁北方五炁中央一炁亦如五臟之炁流
通遍滿身體內外无所不至也

七轉司命至

七返九還丹道成矣司命至者長生久視
之道備矣司命即心神也又曰七轉召司

命七轉者七陽金烝遇火成丹

三回召仙公

三合成音所以召仙公亦神仙中公侯伯子男五等之爵也有太極仙公之類令仙公者即東華木宮主司肝臟

太山主鬼者

太山主者管領鬼神公事即東嶽聖帝是也太即泰也山在兗州爲五嶽之宗故曰岱宗屬東方木乃爲生化之地

急校三官中

校録天地水三元三官宮府中所有生死罪福急者不疾而速也三元宮府百二十曹每年正七十三會考校不差

十德初成基

十德中央之土數主脾胃穀炁以生津液

蓋十德爲成全之福基鷄有五德人有十德物類咸有一德人之明德天之所賦人物之所禀受无虧无欠而情欲所蔽所以昏昧故元始欲令人修飾此道以爲全德之根此謂知本在明明德也十德具在下

卷第八章玄契中載茲不重贅

同飛七覺元

悟則圓覺不悟則凡夫七覺者心也心之

神上通眼鼻舌七竅故七竅開聰七星朗

明與兆同升七元斗中七覺者識神也一

則生而知之二則知而能見三則見而能

從四則從而能習五則習而能堅六則堅

而能成七則成而不居此謂之七覺也人

能行之進登妙行得成飛仙

右件玉章天篆計六十字上鎮虛無越衛

天下統第二壘皇德君

玄契曰誦之七遍七元斗辰皇妃下降爲

兆削落死籍移注南宮萬炁齊超得飛仙

門

元始天王曰文昌大洞玉章第八 八月八景生神八遐六返 庚寅 離 咸

融炁生炎炁其色丹凝成東南天境號高

虛清明天此天精蒐通陽之炁主極陰宮

帝真華府命元真靈化凝之炁生三部八

景

太素三華炁

三華三部也每部八節又曰三華即神炁精也三素元母雖一之神於子時聚下元午時中元酉時上元三宮升降

晨登廣靈堂

廣靈堂心府也以雞鳴之初登朝絳宮蓋陽炁初生也三素元母亦劾奏罪福之神呈世人罪狀故侵晨誦經却之

玉京表玄籍

玉京山諸仙版籍所在人之修道常以子時一陽初動靜坐澄心以朝萬炁以避人

神奏牘天上之罪福於玉帝前

守命核道康

桃康君守臍之命門王叔和以右腎爲命門人之生死皆在腎腎絕則命脉絕一本核作孩誤又桃核合延生華芒

回風散萬魔

當其子時陰陽混合以成帝一之道故能除散萬魔陽生而陰息矣君子道長小人道消之時也乃回風混合之道

金符召廣鄉

以金符召於廣漠之鄉極陰之境使竟爽咸得受生一本云度鄉可疑廣鄉者並陰酆都也腎部屬水金能生水也

輔衛地户内

呵護輔弼於地户蓋存下田以受生炁書曰顧諟天之明命是也地户乃下部命門當愛惜輔衛之不以色慾敗之

保此長生王

在天則有玉清眞王長生大帝尊主生化之權在人則存心保守我長生不死之王

即浩劫不壞无神爲聖胎根本

轉入十仙門

妙行觀門仙有十種門者无礙門定觀門

衆妙門希夷門自在門長生門進仙門飛

仙門飛神門登眞門之類是也

八景齋洞陽

八景八門皆身中所具之門户爲神炁之

所出入又曰三部八景齋入洞陽之宫朱

陵大府玉晬煉質黄華蕩形

右件玉章天篆計五十字上鎮太極㠓翳

天下統第二壘皇德君

玄契曰誦之八遍八景神生八威神王疆

護修眞四方八天注舉仙名斬絕地户永

斷惡根萬炁齊明得飛神門

元始天王曰文昌大洞玉章第九 九月九竅開通九還七返 辛卯 壬辰 恒 遁

炎炁生演炁其色白凝成西南天境號无

想无結无愛天此天精蘢萌陽之炁之主下

丹田宮帝眞嶽府命元自然玄照之炁闌

通九竅

紫精毓華林

紫精字凡四見皆天名至有說外今并解註上卷一章高上宴紫清下卷一章逸緑登紫清皆元始所都之天上卷六章紫精太无中盖紫精天乃三元之炁凝而成天有道君主之名曰三元紫精君此卷九章紫精毓華林乃上清境紫精天有毓華林葉如竹華如鏡實如李天人得而食之長年不老而登上仙古詩紫精天上毓華林絳實朱柯竹葉深咀嚼繁英人不老下觀烏兎換光陰然非下界所能見也在人則

腎水黑心火赤二炁交媾化爲純陽紫金精華成林華茂果實自己眞人餐之亦可致長生之道如生神章耀玉葩黃華野森瓊林之柯於命門文昌經亦曰丹林森朱柯皆同此意以喻人之所養也

長眠太无外

眠者一定不動之謂如人睡而不去太无者虛寂中也如布袋和尚陳希夷一睡數月塵積遍體蓋皆其息定也

玉房一云眉間乃臟腑關節之竅也自然
生五色雲炁蓋生炁則生神也經有金房
玉室紫戶玉闕一時生神同義
九翁胞胎内
九轉九還丹道成矣受胎九月九炁合成
人道完矣此一節謂八月已滿進臨九月
炁满神具聖胎完全待時而動
帝賓奉玉符
帝君奉吾符非也第六章有眞陽帝賓老
蓋帝賓乃陽神主祛陰邪奉玉符而行事

如國之三老奉上命而正議也

三光回紫盖

天上三光日月星人之三光兩目與心目月失度星辰留伏天地災變目有所感心有所感身體傾危回紫盖者以其目不視惡色耳不聽惡聲收視反聽則神全而炁凝紫盖无所不覆故人以兩目爲九竅之華盖光明也日月星能照天地雙目與心能顧一身不令外物之所蔽

蒼玉斌来生

珷玞者石如玉也所以亂玉者今變而爲
眞玉矣節中累烝君名臷來生專主内明
人之德蒼或作倉非盖青蒼之玉謂有文
縷生也玉以比德苟不至德至道不凝焉
内有所蘊光彩發泄於外如玉之在山草
木无不冲秀珠之在淵江河无不澄湛寶
之在懷面部光澤身體康徤耳

衛此長夜會

長夜會在絳宫是爲靈府血所生之處覺
則長明不覺則長夜衛者匡救其惡也不

能愛情者冥冥長夜何時旦也

五靈度符籍

五靈者即青靈丹靈皓靈玄靈黃靈也度者授也五老授我長生之符籍矣茅山玉經无以下六句盖止於此而已

九統合九光

九統之法以會帝九光之符以集神此乃回風混合之道數過九則陽已盛此陽純而不已也大洞經自一炁生二炁三炁生九炁九陽爲極之數極則變故變爲三十

六所以此經三十六章有雖一帝眞九光
聖母專主生育之事或曰元經必慎統紀
也上古九皇時有九紀出古典

三玄出太清

三玄即三三九玄也出太清者下田也外
應北都羅酆內應雙腎言祖禰超出此界
之外則神升九天永爲眞人矣

紫陽發萬生

紫陽玉匱乃注生之府所以發越萬世生
根而萬神皆備人无貴賤一是出於紫陽

發生此生生之理永不息矣

玄精育九靈

玄精育乃九蒐名天以壮為玄人以心為玄九靈即心之九竅九玄受生即因九蒐得育方結胞胎故濯質太陽

元父結胎仙

元父見前註元父心之官則思亦意也胎仙者有炁而无息也下卷云紫華領胎仙黄庭云琴心三疊舞胎仙同義

右件玉章天篆計七十字上鎮赤明和陽

天下統第三壘石脂色地土皇君

玄契曰誦之九遍九統帝會九光神集混

合百神與天齊年八會游集朝應九天萬

炁齊仙得登真門

元始天王曰（文昌大洞玉章第十 十月堅固形神脫胎神化）癸巳 甲午 大壯 晉

梵清景炁其色青黃白凝成中央天境號

波黎答和天此天中陽之炁主中元黃庭

宮帝真沖和之炁降神布炁堅固形質生

於人道

青靈扇八極

東方始老乃發生之地故扇動八極世界八極乃四正四維是也八卦乾坎艮震巽離坤兑八門開休生傷杜景死驚

皷輪三華城

三華神炁精也城者三華所居之地青靈之炁皷動發生意也輪舌神名言人皷動舌根攬取華池津液灌漑三田

披此胞胎結

披一云捩生神章云斬伐胞樹滯此意亦同披拂也解也解其胞胎結習之根也生

神章經云胎結解根即此此義爾

七祖受福生

九玄七祖受此福惠而得生天受用快樂

若能精進修持不輟升无色天登不退轉

地竟陟上真大羅三境侍臣之位

宿對滅五道

生神章云對盡大運通之對除其宿昔之

仇對消滅五道凶惡之事五道者地獄餓

鬼畜生脩羅禽蟲等難得出離

常守帝一營

茅山於此分作兩章雌一雄一帝一謂之三一之道今惟守帝一營寨盖尊大洞帝一也藏教有雌一經雄一經

公子執五符

左无英公子玄元叔字合符秉東方九陽生炁執把五靈之符發育萬物招集肝臟中九蒐神流布天下人道生矣

太一居紫房

太一在頭即紫户也人身中皆有金樓玉室紫户瓊宮紫戸著泥丸之別室也太一

君居之掌管列仙得道之籍

三合地戶下

三炁合德三合成音以生炁合於下元宮地戶下是死戶也乾爲天門巽爲地戶即下田是也巳於輔衛地戶下註

拔命玉帝宮

以人合生之命脉拔出躋之於玉帝宮在頭上腦中是也玉京山有玉帝宮上元所主天仙所居修道作善人方到此

少女郁墨子

斗中真仙在人心中主掌壽夭貧富亦雌一之神也乃仙女之屬先天之真炁能助天地而育萬物體大道贊萬化

衛兆七炁牕

衛兆乃道人自稱曰小兆臣某甲也七炁牕着七竅心也比喻牕牖取其明朗即八櫺玲瓏之謂是皆善譬巧喻也

拘制盟血液

九元真男名拘制守左耳下通於心心主生血并液拘制而盟誓之使之不得爲血

炁所勝邪炁相乘感歸正大爾

盈滿五臟充

人能精煉至真不爲色慾所損則津血炁液盈滿五臟六腑三百六十骨節之間充精強壯顏貌悅懌壽等松椿

十眞登紫房

一云黃房非也紫房在腦中十眞乃十華眞人自下而上升於紫房即腦中明堂宫是也見下卷太玄九炁上玄契

帝子化金仙

皇一之氣上歸字帝子金者以庚辛白虎
煉成還丹餌之則變化蒸質爲金玉故後
章云骨肉金玉實此之謂也
白玉飛符招
白玉玉京飛符見招至人得此脫胎換鼎
飛化自然生神章云慶此嬰兒蛻此十月
胎完而生人之道神仙脫胎也
引升龍臺天
相引上升龍臺之天龍臺即龍變梵度天
言變化不測之謂也如軒轅黃帝千口白

日駕龍車而登天晉代許旌陽蜚是皆乘龍駕雲上朝玉清具在方冊昭昭可考乃自己陰陽二炁所化成雲成龍乘駕而去非由外來也玄契所謂變化自然但教十月聖胎完全便可脫胎神化命宗煉金丹十月功圓爲了當性宗務參機忽然於一言之下大徹大悟便是了當至於鈍根三二十年不得悟道者二者有頓漸之分志於道者不可不兼有也或謂道不足學其不知三教本歸一揆亦必極其至善之地

方止道曰有物混成先天地生視不得見聽不得聞釋曰圓覺眞如與生俱生若以色見我以音聲求我儒曰天生蒸民有物有則非禮勿視非禮勿聽此三教聖人之體也道曰眞常應物常應常靜釋曰圓陀

陀光爍爍活潑潑赤洒洒儒曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可知之謂神此三教聖人之用也釋无我无人儒毋固毋我是皆至當歸一之語何滯而不通何遠而不致欲求最上乘者當留

意于此不可執殺賺人性命也

右件玉章天篆計九十字上鎮玄明恭華

天下統第三壘帝德君

玄契曰誦之十遍于形中元命結帝一真

人九和十合體自洞真能召制十方御元

回靈萬炁成真合德冥慧玄玄无邊變化

自然至此修行名曰玄關亦曰玄會六度

十回功滿道備位登仙公初心十信次興

十善次發十華次成十德漸進十仙遂化

十真六位已陞妙行大全形神炁煉號曰

眞人十信十善十華十德十仙十眞謂之六位入衆妙門

玉清无極總眞文昌大洞仙經

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之五

冬五

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之五

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

道言爾時

此卷以六根并性命精血津液手足等修證妙行若六根清淨不隳酆都六洞所謂

六洞者紂絶陰天泰殺諒事宗天明晨耐犯武城天恬照罪炁天宗靈七非天敢司連宛屢天性命清淨不隳五嶽地獄精血清淨不墮水府地獄手足清淨不隳九幽一十八獄津液清淨能生无英白元太一

司命桃康等五神共得十通妙行文昌大洞經行於蜀者久矣而蜀本尚有訛舛盖自來无人考驗諸實而板行之字經三寫烏焉成馬且如經首道言爾時四字乃玉宸道君所叙當時天王說經如此起發因

緣亦猶佛經如是我聞論語子曰之類是也故不可缺略當添置之琪寧受專擅之責成全經旨凡經皆有叙分正宗分流通分舊本无此四字是无叙分當以道言已下爲叙分三十六章爲正宗分結經爲流

通分且此經行於蜀何也盖元皇帝君始生於吳會即姑蘇是也獲受此經而證果爲蜀神仍將此經開化人天元皇再生於丁未帝命爲南斗陽官乃注生之司也於是祈嗣者多禱焉始知文昌即南昌也詮德鈞物長養之職按史記景德末樂學士爲西京留臺御史忽夢一人具冠服稱帝命來召樂遂往俄見宫闕壯麗因問使者曰此帝所也既陛見帝謂曰汝主求嗣吾爲擇之少頃選一人至帝曰中原求嗣汝

往勿辭其人頓首求免者三帝曰往哉傍
拱立者曰此南昌赤脚仙李守微也明年
果生仁宗是知文昌爲嗣祿之司者明矣
此經每句主一事人能行得一句亦可作
上仙况全帙持誦豈无報應乎夫今世有
爲黄冠至老死不知有文昌大洞經之名
者有見經中不言善惡報應之説而東之
高閣者有心雖好誦而不知義理者且善
惡報應未嘗不言謂如拔出五苦毒超形
過始青若无罪安到五苦若无福安到始

青如此等類不少其他諸經皆曰誦持是經是經者其意果安在哉盖是經者指此心而爲言也若人不能謹持此心欺謾恣縱放僻邪侈干犯非理生則致於惡疾狴牢死則委之溝壑蠅蚋天地鬼神奚暇置之阿鼻无間以逐逐於考掠哉佛書云假使經百劫所作業不忘因緣會遇時果報還自受傳曰禍福无門惟人自召豈非善惡報應哉今將經驗比附於此庶幾覽者起敬信心逐一修習以期登十仙門若根

器淺薄亦得明了前境作尸解之道尸解有五水解者投水火解者自焚金解受刃木解倚樹化土解鑽山入石玄女有修五解法可脫大難避陰追道他所投胎奪舍

元始天王眉放青毫

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天觀三教祖師垂世立教未嘗偏執而人強自分别曰釋氏主性道家主命儒家主理殊不知三者一而巳釋迦說法眉放白毫元始說法眉放青毫兩聖人示現相好

豈異致耶蓋白毫西方金炁雖是表性命在其中青毫東方陽炁雖是表命性在其中性命之道相因以成人中庸不云天命之謂性率性之謂道上天賦與我者命也我禀受而生者性也凡言性則命在其中言命則性在其中故此中卷七章云性命宗本堅性命果何物也以性言之則曰仁義禮智而四端五典萬物萬事之理无不統於其間以命言之則曰元亨利貞四時五行庶類萬化莫不由是而出此天理之

灼然而人以私欲蔽之而不能克復本源之清淨故聖人因人所禀賦而修明品節垂世立教俾人盡至誠之道則本來面目復見于前所謂惟天下之至誠爲能盡其性至於參天地贊化育如示諸掌或曰子

註道經而引佛經儒書得无過乎琪曰三教聖人本以匡救人惡欲人皆歸善道而已故曰天下无二道聖人无兩心如人入城必由其門至於長府則一也門户雖異所致不殊若人各極其志何往不可耶琪

是以將典誥會同而釋之奚罪焉

頂旋紫炁萬華寶盖浮羅霞形

紫炁者陰陽二炁合成爲紫以此示命元也紫炁之中化成萬華寶盖霞蔭法身人之頭上亦有華盖而自不見也經云紫雲霞黃老是爲三寶君正謂此矣人能修道則鬼神莫能窺其際唯見紅光勃勃射目

玉光金霞紆絢晃曜

如玉之光輝金之霞彩紆絢晃曜爍射天人之眼目如十七帝光是也皆自身中出

玉宸道君太玄道父稽首顒竚顒聽洞章洞經題下有太玄道父牛挐先生集至此方見玉宸道君太玄道父玉宸乃靈寶太玄人或以爲太上余亦疑之正釋此向夢故家廳事前群牛又一牯見觸余以杖禦之中其左目牛足着吾臉子咬得一趾鶱寤一日偶見實録云太上八十二化身爲玄武號太玄又仙降曰牛者玄武之精方憶禮記牛曰一元太武因知太玄牛挐乃玄帝也前夢元虗玄帝生於黃帝時上天

開皇初劫紫雲元年歲甲午三月三日眞
武經云甲辰慢至十五歲童子學道修行
四十二年飛升於紫雲五十七歲庚寅九
月九日也拜太玄元帥永鎮北方至上天
龍漢二劫殷紂无道魔鬼流行傷害生靈

毒烝上衝元始命之收捕有功令復坎位
拜鎮天玄武大將軍後於上天眞代三年
即嘉祐二年也三清委玉帝考功三官四
聖位當亞於天帝下翰林修撰玉冊拜太
玄爲玄天上帝因知此經在拜太玄時重

出本一百二十卷太玄集此三十六章亦三十六部尊經之祖以便修習亦猶大度人經上品妙首无異顯竚者仰望也誠敬而已矣願聽者俯聽也整齊嚴肅主一无適惟恐禮貌之不恭俯仰之失節所謂齊莊中正足以有臨也道父之心推已及人所謂夫子之道忠恕而已矣豈不忻忻然有喜色而嘯詠哉此下以六根并六洞宮順取厥不紊亂大旨

元始天王怡然嘯詠曰

文昌大洞玉章第十一　乙未　丙申

眼根洞觀道眼始通　明夷　家人

敘經乃玉宸道君所敘經之因由緣起謂之敘分正經元始天王所宣珠光之音謂之正宗分結經亦道君結括一經之旨謂之流通分

皇上超无景

眼之於色爲業甚大眼見心欲心動神疲是以五臟之神皆從眼漏爲第一根眼竅通心心乃神宅眼既見心必動也皇者大也上者高也言道之大而高超出乎无色之界无色无光謂之无景經中景字三卷

共二十八字八景運常寧八景齊洞陽八
景照泥丸太清八景觀四句同義洞明光
景中太一景中王攜此景中人炁出華景
中常保景化内一義太極元景王太素拂
眇景赤景翳逸寥洞景寄神通太極玄景

童羽景太旡庭金闕上景炁混一玉景炁
晨中黃景炁同類皇上超旡景太虛空旡
景一類乗景晨中暉駕景登絶霄一類帝
一上景朗朗生帝景三元上景衢一類八
眞合景君干景併生矜一類三天煥九景

義別字雖同而義各異有以車輿冠服講者有以旌珮節幢論者有以光景炁色辯者有以神眞名字說者諸經傳中有景晨明霞之冠之服之節之輿不知其爲物何如也而以琪意度之便如今時官貴有七寶冠帽束帶鞍轡之類是也玉皇經九霞流景飛雲玉輿同令无景者无色也人能收視内觀自到虚无自然境界

輪轉九曜停

一云九曜生必悞如日月停景璇璣不行

之謂也人之一炁在乎鴻濛混沌之始而不能存育以眼根所漏今則既知而修即超出无色之界故璇璣玉衡一時停輪以俟兆之所證也在天則運轉機軸以九炁化育天地萬物惟北斗七元日夜循環所

謂璇璣玉衡以齊七政在心則有七元運用與天之九元同此不息之機也是故爲人終日乾乾自强其志以應天機也曜者眼神明曜眼光一定則九竅俱息矣詩云予懷明德不大聲以色同義

廻風混帝心

帝心即道心也人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中盖心之爲物湛淨虛明如鑑之空衡之平所以爲一身之主包萬理應萬事雖鬼神有不能窺其際者一動一息莫不繫於其間所以大學之道在正其心也老子曰五色令人目盲人以物慾障其心目不能見天地之化故聖人立教收視反聽黜聰明離聖智爲急務若能存其心養其性則天地萬物森然見前孟子曰

養心莫善於寡欲人能寡欲則得顏子坐
忘之心齋故聖人洗心退藏於密欲道成
也此章以眼根修證蓋眼有數説佛經載
肉眼天眼慧眼法眼佛眼蓋肉眼者丹夫
也世人云俗眼是也佛眼即道眼也以常
人之情以俗眼觀天地真人以道眼觀天
地道眼何在必曰一心也内而五藏六腑
以膚體隔絶外而有五運六炁以天地隔
絶若俗眼觀之皆不得見也若以道眼觀
之則徹視表裏九天之外塵芥之微无不

洞燭也回風混合者天地之炁相交以成帝一眞道三昧帝心也人亦如之以津爲龍以炁爲虎運轉之道在此二物易曰雲從龍風從虎聖人作而萬物覩理相近也後九章云帝心大玄通胥俞靈瓆河間人受習大洞回風混合之道一行二十年坐見天下事然自晦不爲異貌常若三十許衣弊自若人或問遠年近日事對如目擊人敬之且曰偶然耳非所知也口不絕誦大洞經或絕粒而飲酒後忽登仙是得回

風帝心焉人以雙目回光返照則眞炁隨
而聚於元宮謂之回風混合

八景運常寧

一云八炁非也以心爲天以腎爲地心腎
相去八寸四分天地相去八萬四千里神
風橐籥故天地安鎮人以眞炁運動故身
體長寧人之三部八景自尾閭至百會三
節爲一關三八二十四節以應二十四炁
上部八景腦神覺元子字道都髮神玄文
華字道衡皮膚神通衆仲字道連目神虛

腦生字道重頂髓神靈謨蓋字道周脊神
益歷輔字道柱鼻神沖龍玉字道微舌神
始梁峙字道岐中部八景喉神百流放字
道通肺神素靈生字道平心神煥陽昌字
道明肝神開君童字道青膽神龍德拘字

道放左腎神春元眞字道卿右腎神象地
元字道生脾神寶元全字道騫下部八景
胃神同朱育字道辰窮腸中神兆騰康字
道還大小腸神蓬送留字道厨胴中神受
亨勃字道靈胷膈中神廣瑛宅字道仲兩

脣神辟假馬字道成左陰右陽中神扶留起字道圭右陰左陽中神苞衰明字道生在人常以紫河車搬運眞精之炁上升泥丸也常久也寧安也使身體常安也或曰八景八門即遁甲所運也昔施存事黄盧子得三皇内文乃八門遁甲能行遁變化景之法役御虎豹晉永康元年四月七日乘豹登天號沖和見素眞人乃八景明驗

青霞紫神天

天神一萬八千人神一萬八千共三萬六

千同理陰陽造化者也詩云神之格思按
青城丈人説髮爲青城君頭爲三台君兩
眉爲紫極君兩目爲玄爽君左耳爲聰明
君右耳爲決明君鼻爲天妙户君口爲牙
門君脣爲玉户君齒爲二十八極元士君
咽爲校尉君喉爲九卿君肝爲絳宫君肺
爲華蓋君膽爲長命君心爲丹田君脉爲
紫帛君胃爲太倉君脾爲黄庭君左腎爲
玄妙君右腎爲玄元君大腸爲食母君小
腸爲導引君腹爲太道君三焦爲玄老君

左足爲雷電君右足爲雲炁君凡三十六生炁君皆應於一身通身相體同滋識用易云陰陽不測之謂神知變化之道者其知神之所爲乎又曰神無方陰符云人知其神而神不知不神而所以神也蓋神之爲物惟意所主故廣大之雲霞烝謁神天亦名谷神不死蓋泥丸爲百神聚會之所人身之神相聚會合於此其聚也不疾而速不行而至也然神用藏於視聽若不從眼耳之漏則方可凝集也故度人經云下

鎭人身泥丸絳宮中理五炁混合百神是也人身與天地无異同此神炁

五帝散日精

令夫天斯昭昭之多日月星辰繫焉盖神天之上有日月如人之頭有眼目五帝見日中開五暉正與此句同義盖五帝者青帝護䰟白帝侍魄赤帝養炁黑帝通血黄帝中主乃五行之炁天有五星地有五嶽人有五臟上下相應但人恣一情之慾如

上卷長保五帝城注並同此卷第三章云

喜怒哀樂動之於中發之於外則本方之鬼神十目十手之指視是其所以災祥禍福莫不相應而至所謂禍福无門惟人自召日精月華若人服之能令面色光澤身體強壯所以上卷云慶烝育五雲五烝結十方五靈度符籍盈滿五臟充五老輔玉根此卷云血凝五華平日中開五暉五臟植玉根俯仰邀五靈五神回孩嬰舐煉五芽珠拔出五苦毒兆有五符籍梟伏五道竅五符閉地結五符編紫房五籍標圓庭

遂廻五老翁下卷云五辰號發紐鷰沫生
五芽斂神保五籍混合五日房五道秀金
華五老變孩蒙太張上五符五臟暎清夷
五魔伐六陰五炁理中頡五道煥三天五
老飛玉軿五嶽應命到五嶽啓靈尸五嶽

一來庭五雲鬱絶空五老揮絳華左把五
符籍如此等類皆五行之炁流通於三才
中爲尅化生育之本散曰精者布陽和之
炁參賛造化發育萬物也人常以日精之
炁條理五臟保合太和所謂乾道變化各

正性命也五臟和則五典備不爲五神所
刻五嶽所按五星所照五帝所奏則五籍
改注豈有五運五道五苦之拘束哉君子
所不可及者惟人之所不見乎
液逸玄中膜
逸字七處逸宅壽逸逸紫空逸緑逸上清
逸寥安也樂也天地以水運轉循環无窮
故不朽壞人以津液流灌五臟是以不死
若津液一乾神无所滋形必壞滅玄中膜
是北方之水幽在一層之內人身中腎水

亦在脂膜之內津液血炁常使充滿灌漑
滋潤則身體强壯顏貌光澤

血凝五華平

紫綠緋華非正色皆爲外物雖目擊華嚴
富貴天堂快樂亦不足戀於心五華者青
華丹華素華玄華黃華言內自有華色人
以血炁滋養五臟則玄珠自生黃庭云灌
漑五華植靈根五華旣凝化爲四靈備守
中央豫章道士蕭惟億字勉之雲遊至江
州廬山祥符觀喜幽勝而棲焉日誦大洞

經忽瞑目見四靈備衛遂大驚悟由是神
釆頓異出言非常忽自能詩年九十餘而
白髮反黑步履如飛𣴑熈中辭衆坐化有
徐欽隣師事惟億後亦坐逝去

體寳圓珠䀹

大洞仙經之號曰蒼胡頡寳而上中二卷
不見至下卷方顯言之寳與珠一也即身
中一粒金丹是也謂之摩尼寳珠又曰黍
米珠玄珠明𦡆麈還丹神丹玉壺丹紫金
丹金液還丹刀圭大藥聖胎嬰兒千名萬

號不一而足大非外料金石草木之比蓋以自己神水華池金晶玉液朱砂水銀真鉛真汞龍肝鳳髓姹女嬰兒修合煅煉之所成也故上卷云秀朗太寶輝上館雲珠內中卷云舐煉五芽珠寄頻攜運珠下卷

云領玄蒼胡珠友寶赤烝王蒼胡頡光華日中一運珠洞煥圓珠靄皆此義也儒書所謂天地未判形如雞子寶之一字豈苟得貴能應用无窮隨心所欲无往不備至如世間亦有如意寶人之所求悉如其心

魏王有珠前後照十二乘隋侯之珠卞和之璞爲世所珍况天上人間天堂佛國龍宮海藏豈无至眞至貴之寶今元始寶珠有二度人經云元始於大浮黎土虛空之中懸一寶珠大如黍米元始先登眞仙後從皆入珠口不知所在由此言之珠雖小而容衆甚多何哉釋氏所謂芥子納須彌微塵之中亦有剎土蝸角之上能戰蠻觸朱子所謂其大无外其小无內善財樓閣皆見彌勒无量珍寶以爲莊嚴及其一悟

正覺向來富貴皆在普賢身上毫竅之中
維摩丈室能容三萬二千獅子座玉皇經
云十方天宮皆有上帝應化法身說法旣
畢俱復一體何小大之不一分合之有異
耶所謂散之彌滿六虛斂之則不盈一掬
前輩謂看一部華嚴經不如看周易一箇
艮卦誠如是也盖入收斂其元寂然不動
則天地萬物森羅在前老子云致虛極守
靜篤萬物並作徼塵可以包乾象一眞可
以應萬方六合之大不足以容其身一芥

之微尤可以騁其游耳此寶珠一曰蓍胡頡一曰圓覺一曰如意輪又曰圓如金彈色同朱橘皆諸聖强名託象无非化導未悟魚兔既獲當捨筌蹄而不用

流耀瑩兆形

道不遠人常引伐柯之誚人能弘道當存責己之規有諸己而後求諸人有諸內則必形諸外所以發輝流彩瑩徹一身所謂見於面盎於背潛雖伏矣亦孔之昭也夫徹之顯誠之不可掩如此人能以道自重

絜巳避地晦迹韜光不求人知而人自知
不欲人見而人自見可謂盛德
號爲壽逸阜
壽逸阜曰精之名人身中精神光彩自然
享壽釋云若有人我衆生壽者即非菩薩
大率壽非人間之壽也人生百歲七十者
稀何名爲壽若以此等見識安知本來亘
古歷劫不壞之壽相哉此壽相充塞天地
量等乾坤與萬物均齊與衆生同體靈堂
堂亦洒洒豈有限數拘束哉

亦曰澄源亭

欲升高必自下欲登阜必自原亦左右二眼之分澄源亭之名源澄而流清也亭古文如樓臺諸仙所安集也

俱滅三惡機

三惡者貪嗔癡是也人能斷此則不墮三惡道得見三寶天君機者動之微吉凶悔吝繫乎此也所以君子見機而作不俟終日也三惡道地獄餓鬼畜生此三者極陰之地難復人身也故修煉純陽以滅其機

軸經云請滅三惡斬絕地根同君子戒慎
乎其所不睹自然滅惡機也
啓籍登大明
大明者明四目也一云太明非也坎水永
隅於離明正照之境故聖人南面而正天
下玉帝所居通明大殿故人登仙開示仙
籍注名然後朝謁玉帝也後云捧籍登大
明此則喻人以明明德爲上自己德性明
白不爲色慾所蔽即爲大明之人爲賢聖
爲眞仙皆欲不昧靈性爲自任

令我保仙真
有天地然後有萬物盈天地之間者惟萬
物萬物之中最靈者莫若人而不能修省
其身以致墮三惡道以大洞仙經修煉至
比方且滅其機而登大明保仙真矣一云
使子保仙真上之諭下云使子下之告上
云令我兩皆不妨大義保我自己之真炁
爲仙須要自保人不能保我也
仙綬披緑青
玉帝賜青紫之綬使兆披服以朝謁謂之

選仙舉進士亦如人間登第先授青衫下章云披朱中緑霞同皆仙衣也

解禍冥途中

既已登仙籍則禍沈九地之下冥冥之途矣人間得官則封妻廕子榮庇族屬爲一時之榮人能冲虛豈不貴重哉

超福最上靈

諸法官能斷決疑異雖无所養死爲陰鬼取爲陰官四十九年一轉人皆如之若能内外交養福慧雙修即證仙道以自已之

真靈受福於景晨之上快樂逍遥矣凡晨
一十一字天晨金霄遊太陽化三晨晨中
黃景炁高晨暎上清秉景晨中暉七晨回
帝席玉户暎晨霞超福晨上靈併羽月中
晨晨登廣靈堂晨登天老室不可以一槩
論當隨經義解釋人不能閱藏教而攙他
人所傳之本而擅自更改經典者懸懼其
冥責莫逃豈可不戒之慎之焉
度世登玉鄉
過度刼塵登入玉鄉玉比温和也太陽道

境无炎寒之苦四時如春炁之和故曰玉
鄉大羅无日月故无晝夜寒暑

累祖返胎嬰

累世之祖禰玄曾反胎更生皆變嬰兒之
形謂之大洞帝尊示現人或以爲不載禍

福既无罪何用救拔爲此經拔度者一十
六處可見念念在乎玄曾祖禰升度方許
已度天王之用心至矣哉今纘類于此南
拔七祖根七祖積尸結七祖絕滯塞七祖
返胎仙七祖斷玄滯七祖散積滯七祖生

福堂解結生七祖七玄登朱宮七玄離幽扃散禍寧九玄九玄解重結西解累劫凶累祖返胎嬰累祖落寃名此等即度人經五苦八難七祖升遷寃度朱陵也又曰為上世亡寃斷地逮役人欲求仙道當令身心清淨清淨者无染无著不增不減自己清淨可作功德感動天地超拔祖先廣度群有然後自度己身則无愧矣

洞觀无礙空

洞者通也即十通妙行也以俗眼為觀平

聲以心目內觀去聲上視九天下視九地
中卷十章謂之十洞此大洞之標題也洞
觀无礙空洞徹无障玄洞空清淨玄洞虛
清淨和洞靈清淨行洞眞清淨身洞玄清
淨光洞源清淨光洞明清淨光洞清冥智

慧謂之十大洞妙行妙果圓滿

始通生因明

易曰懸象著明莫大乎日月日往月來則
寒暑生人无日月則道理不見天无日月
則冥冥長夜故明字以日月二字合成道

眼始通无所不見雖纖塵如秋毫之末无
所逃遁經云聖日聖月照耀金庭又曰聖
人以日月合其明大人者内明而外暗常
人内暗而外明故隨事物轉移
驪珠湛方瞳

聖人方瞳舜有重瞳言人道眼始通如驪
龍頷下之珠明瑩透徹若了達之士通身
手眼觸著磕著何啻千手大悲

内外洞照清
表裏洞燭清淨无障是天與其鑑也人能

修大洞之道仰觀九天之上俯察九地之下萬事萬物之理秋毫无所隱漏大洞金丹須採鉛汞古云潭底日紅陰怪滅鉛為陽烝山頭月白藥苗新汞為陽精以陽歸陽則雙目如金星能通乎晝夜之道日用

左目夜用右目以代日月之明也

右件玉章天篆一百二十字上鎮曜明宗飄天下統第三壘帝德君

玄契曰真人得洞觀清淨道眼始通无障无礙內外洞明照見一切能斬酆都山紂

絕陰天宫惡根地根魔籍鬼帳常以天花

飛香供養元始天王 元始天王即我歷劫不壞元神非由外有

散花飛香進登人仙 中卷十仙即胞胎蒐鬼靈元華嶽藏府元命是也自一月生胞次第生長已至轉入十仙門已於中卷意根妙行全十真下注法人必難省今於修真書中取十仙以益之人仙者壽至百歲已上者壓見人之世歎如老子九百歲彭祖八百歲之類是也

冬五 十九

元始天王曰 文昌大洞玉章第十二 耳根洞徹聖耳梵通 丁酉 戊戌 睽蹇

玉晨九天司

耳根着但聞音聲感動靈明隨聲旋轉為善為惡頃刻有異毫釐之差千里之謬所

以舜好問好察禹聞善言盜跖喜聞爲惡紂樂聞音聲皆耳之聽昔有僧坐禪有鵲噪其上或問曰聞乎僧曰不聞曰何故不聞曰聞中不聞以此觀之聞亦未嘗不聞但不留之於心玉宸靈寶在九天之上九天有三自一炁生三炁是爲三寶三炁生九炁是爲九天乃生神之天謂鬱單无量天之類是又有八梵九天始青天太青天始丹天太丹天始素天太素天始玄天太玄天太梵天亦謂之九天又曰高上神霄

南極長生大帝東極青華大帝九天應元雷聲普化天尊九天雷祖大帝上清紫微碧玉宮太一大天帝六天洞淵大帝六波天主帝君可韓君丈人九天採訪真君是爲神霄九宸掌生殺之權發號施令雷動風馳故萬物莫不由此而成始而成終也所以玉宸道君主之在人中脘

太上大道君

道君者有道之君也昔靈寶降生爲西那國王天下太平百姓稱之曰有道道者路

也誰能出不由戶何莫由斯道也皆明德
新民之事自家及國以至天下皆能上行
下効老子曰修之身其德乃眞至天下之
普中庸曰道不遠人人之爲道而遠人不
可以爲道修齊治平天下之大事豈不由

修身正心誠意然後可以平治天下乎然
有道之士務在濟世利人桀紂无道百姓
罹禍周文商湯拯民於水火之中爲解倒
懸之若後世歌之爲有道之君
常保景化內

玉經天子王侯得奉之者致國太平故富
國安民强兵戰勝外无寇盗之撓永保社
稷持誦是經專為國王帝主君臣父子安
鎮國土保天長存喻人精炁充滿身體强
壯无有邪炁所侵自保壽康故保持先景
造化之内毋使失墜毋令外邪亂其至道
敗其靈根盗其至寶可保景化
九
九回鏡中清
九和十合如鏡之清明洞見事物玉皇經
云敗其靈根盗其至寶盖不能得保守景

化也以致鑑不空而衡不平矣昔陳與明得明鏡之道修鍊十八年以晉太康元年三月初一日飛升又太康中新野先生鄉人張如珍遇道神人降於室傳明鏡洞鑑之道曰夫燭物理者天也鑑物形者道也天

之道以清鏡之道以明審而无差形定於此物應于彼故川嶽之狀鬼神之情无所逃而隱也天以清而容萬有水以澄而鑑衆形若夫天清鏡明澄心靜神而得內外洞徹則至道成矣倘外役於物而內勞於

神心神昏濁不能澄清則去道遠矣此法
吾受之於長桑公子長桑公子受之於太
清天帝子若修之能洞達玄通遐照八極
夫洞眞法中有四規之道依四時而行亦
與此同體古人所謂虗其室白自生定其

心道自成信矣哉如珍修之九年徹見千
里無一物可隱以梁天鑑十三年十一月
十八日飛升號仝眞達道眞人此乃九回
鏡中清之旨趣焉此經一句主一事若人
行得一句即與道合眞而爲至人也又有

李士寧軒轅鏡之説具在別傳

解帶玉睒室

玉睒室乃上清玉宸宮在人中脘神室既解結滯則如玉之輝睒詩云相在爾室尚不愧乎屋漏恐懼乎其所不聞

乘素入四明

素空也耳之於聲也乘空素而達四聰肺部童子素明字旡英明者日月交合而成字始制文字者其知造化乎

攜提日中王

日中司命接生君字道靈攜提者不暫捨也九言日者十句混合五日房三日朕玄數日中一運珠日為三矜交五帝散日精日中司命童日中開五暉混化啓明日飛霞散天日海日自東生之類日中眞靈乃太陽之精在人則坎中之陽兩腎間一點明瑩者日中王也以子時建生

併羽月中晨

兩耳分陰陽故有日中王月中晨如祖天師鬱儀結璘之眞訣皆主宰日月之神也

攜提併羽者欲常提省接連不昏瞶也昔陳先生與楊太初遇眞人聶紹元傳二景高奇之法後得道飛升古詩曰聖人奪得造化意手摶日月安爐裏微微騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼又曰若人問我修行法遥指天邊日月輪又曰日月交合時便是生身處本來面目眞勸君勤照顧經云聖日聖月照耀金庭日月合璧乃月晦夜交合也内丹於此下手修合

太一召天魔

上卷略釋之太一乃水精元之炁所化天地之先一數生水以成象人生之前一炁之精感化而成形非水无以立天地非精炁无以立人身老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈萬物得一以生所以

太一爲萬神之宗主故能執符以召制六天大魔大洞經中凡言太一者有十如上卷太一務命根太一居紫房中卷太一召天魔携提太一真下卷太一上元炁太一儔立蘭太一揚威明上携女太一羽節命

太一太一景中王等是太一之神於五神中併而爲一是故五臟皆有太一亦猶天地之間无處无水也在大道中謂之太一天尊諸天謂之太一帝君九天之中謂之碧玉宮太一大天帝專主水事斗中謂之太一五福諸地謂之太一尊神雌一女眞謂之太一元君在人謂之太一之神隨處莫不皆有太一居人腦中人有罪福小則太一簡閱奏帝大則三尸奏事重則三官鼓筆所以太一乃人神之領袖也得一則

萬事畢孔子曰吾道一以貫之人得一而
生既已生矣復能守一則此道大明及至
成全一亦何在識者宜盡心焉僧問萬法
歸一一歸何處丹經云既至成時一也无
蓋欲人无所執著欲求魚兔須藉筌蹄魚
兔既獲筌蹄可捨又云過河須用筏到岸
不須船釋應无所住而生其心

帝君較萬精

帝君一名七靈一名逢凌梵常守人兩眉
之上執符把籙攝召六天大魔金書云太

一執符帝君品命即此二真也
扶遏死積炁
小救苦經云祥煙塞死户蓋魔王檢較鬼
精遏塞死户保舉仙人也生神章云元君
遏死户是也以此爲生生之命根

越度仙黄庭
黄庭中央仙庭四方八面朝此在人脾胃
主管穀府有神曰黄寧童消散尅化以滋
養四靈故越此庭則立三關巳
帝立三關上

三關天地水亦天地人上關泥丸中關絳宮下關炁海亦曰三要在昜爲三極之道

黄庭云三關之中精炁神是也

八風舞神兵

莊子曰汝聞天籟而未聞地籟汝聞地籟而未聞入則八風八方神炁也四正四維皆起恩風和暢則千眞萬聖懽慶鼓舞人身之炁暢快則萬神怡然炁一不和脉一不調則人神悲泣人神悲泣則將離去身體神離炁絶人將死滅可不愼歟即上開

八門飛天法輪運轉精炁也

左抱福醴液

福醴香美之酒亦曰瓊漿玉液蓋一身之炁液灌漑本源本根者腎也腎炁上通於耳兩腎居下而腎之門戶在上所以下實則上聽聰福醴亦謂之水銀神水木液黑龜精赤鳳髓金液金華玉池金精鉛汞皆丹料之異名也惜精以養炁惜炁以養神惜神以養虛大洞之道備矣

右提慶元瓶

慶元甁者謂之玉池華池偃月爐懸胎鼎玄門牝戶黃庭眞土金鼎皆丹房之器皿也二者鈌一不可故丹道成矣

洞微无障玄

洞聽隱微无有障礙盖洞微者乃聖耳通之妙果妙行此即六通之一也人能修習可洞聞九天之外九地之下

梵通生虛明

虛明者心也自誠明謂之性心者性之宅得誠明之性自然視思明聽思聰梵通是

聖耳无所不聞无音聲可逃也

貫顙聞十方

顙額也上窮圓頂下盡方輿无不洞達也
十方四正四維上下共十方盖自己梵通
虗明普徹上下四方无不洞聞

豁落一切聲

一切大小音聲豁落響徹不逃聰聽盖同
聲相應无往而不聞也如聾聵者疾雷震
山而弗知豈可容易回其本性哉人能六
根六塵悉皆清靜即能運六神通得大自

在耳根在腎多以色慾撼搖精炁耗散早
致聾聵須仗大洞招真致靈返回神明宣
通開導復全本體方證洞微妙行
右件玉章天篆一百字上鎮竺落皇笳天
下統第三壘帝德君

玄契曰真人得洞微清淨聖耳梵通无礙
无障内外虛明聞一切音聲能斬酆都山
泰殺諒事宗天宮惡根地根魔籍鬼帳常
以丹果供養元始天王結帶生孩進登鬼
仙鬼仙者人死而英靈不昧焄蒿悽愴昭明能禍福於人如今天下州縣城隍土

地闕羽張
飛之類是

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之五

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之六

冬六

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之六　冬六

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰文昌大洞玉章第十三　鼻根洞空玄息烝通　已亥庚孚解損

太清浮絶空

玉清上清太清謂之三清在大羅之上无極之中雖天眞上聖亦所罕到貴重莫極于此下卷云上清絶霞升玉清萬華宮釋氏所謂一體三身先曰毘盧次曰盧舍那三曰釋迦在人則上中下元是也皆在一身之中三者不可須叟離鼻聞馨香心所

欲嗜鼻竅通肺肺主炁炁必耗矣昔有僧坐禪聞香積之炁心念曰必是齋供或見天仙來請赴天廚供僧於定中便去日每如是或日明眼師見之謂曰汝墮一厠中矣僧不信遂令再赴供回師取厠中一蟲殺之僧方悟以此觀之鼻之於香亦能引人爲異類不如香嚴童子聞香便悟其所從來立躋果位一般香炁迷悟兩途可以謹之太清仙境浮於絕空之中乃人之下元也謂之元始祖炁人能存之謂之大丹

回風混合百日通靈也下元或下丹田即炁海是一身命脉神炁皆聚於此若能愛惜存養不為色慾所耗則成丹

三天寶神符　清微禹餘大赤三天乃三寶君所居寶神符者貴重大洞寶章鎮安天地人之愛惜三田貴重神炁專以保固形命

日中開五暉

日中司命靈童敵闗五靈之房光明輝暎照耀天地亦如人之心神光明煥赫照徹三田五臟百闗九竅无所不見

青帝圓常无

東方屬木青帝主事圓常无盖其名也肝炁上升於東方歲星所鎮之地保肝護魂於八冥之內人與萬物均霑炁

捧籍登大明

文昌大洞玉章間有相同前初一章云啓籍登大明令大明出於東方故青帝乘明捧仙籍登玉帝大明之殿奏闕

受籙金華樓

既登仙當於金華樓上祇受寶籙以入定

籍矣金華樓乃肺筒十二重樓也盖鼻烝下通於肺府故肺烝自重樓出

五臟植玉根

鼻之於臭也得其正則五臟和上天之五行各具其根人之五臟亦各有根玉以比德取温潤也根既温潤則枝葉敷榮五臟温潤則精神外發王叔和脉經云智者能調五臟和黄庭云鼻神玉隴靈堅又鼻為山根亦取諸此上卷五老輔玉根盖五老即五臟神也互相發明俾易曉

䰟魄亦凝和
經曰還將上天炁以制九天䰟蓋陽䰟爲
神陰魄爲鬼若非和炁拘留則事爲兩途
在人之陰陽和則䰟凝魄聚而有生陰陽
判則䰟升爲神魄降爲鬼易曰精炁爲物
游䰟爲變故知鬼神之情狀左三䰟右七

魄各安其位自然凝定其炁和暢於四肢
也精神䰟魄意乃大丹之母豈非度人經
本命之日誦詠是經即得䰟神澄正丹經
云日䰟月魄若人知識者便是神仙子煉

之餌之千日期身旣无陰那得死學人當
煉陰鬼以助陽寬則易輕舉

洞空清淨玄

空洞之中外无纖塵可入內无神炁可出
則疑和清淨玄之又玄矣洞空者鼻觀之

妙行人當炁息清淨不染香臭

炁通生清明

衆寶香中之馨炁透遠者莫若乎腦麝也
然而係屬外物不若自已五分眞香薰成
道德无爲清淨自然又不如夜光玉女所

聞微妙解脫自然之香最爲殊勝在人肺炁上通於鼻則清淨純粹无所駁雜修習大洞帝一真道至此則香炁普薰徧徹上下无不周及一切聞香皆得度

定和妙明覺

一定不易冲和於妙明覺地則妙明之心自然納太和之炁蟯蜋推丸象龜引炁皆能羽化釋氏云圓覺妙場同

玄息自長生

上天之載无聲无臭豈容以聲色笑貌求

之務欲閴寂旡聞自然有真聞矣鼻觀之
道甚大謂之胎息諸仙輩所說胎息之法
常以鴻毛置之於鼻之端數息炁之出入
自一至十十取百百取千千取萬以致於
一定不能往來出入者或深淵下坐數日

不出者則飢渴永除寒暑旡畏人有飢渴
寒暑者為元炁出多入少故也昔蕭靈護
遇至人傳胎息法行之後於弘道二年中
秋日玄化香炁滿室後人多見之雖死而
不亡豈非長生久視之道乎

右件玉章天篆六十字上鎮虛明堂曜天下統第四壘潤澤地土皇君

玄契曰真人得洞空清淨玄息炁通无礙无障内外清明香薰正炁普徹上下能斬酆都山恬照罪炁天宫惡根地根魔籍鬼帳常以信香供養元始天王儆大成夔王進登水仙水仙者因落水沈淵寃鬼不散河澤岸際出入隱顯如屈原郭璞柳毅之類是也

元始天王曰文昌大洞玉章第十四舌根洞虛玄舌華通辛丑 壬寅 益 夬

太極元景王

談玄論道綺語妄言貪愛滋味皆舌也所以舌根最重人所當修易曰言行君子之樞機自當言顧行行顧言不慕於味恬惔爲上自有太和眞炁下通絳宮蓋心通舌也太極未判元景溟涬旣判之後元景開明蓋尊元景爲王經云開明三景是爲天根故太極爲王物物皆有太極

三天攝神生

三天即玉清上清太清攝神生一云神王非也蓋三炁合德九炁齊并然後生神上

天有萬神然後人身亦有萬神

紫素翳鬱㑥

紫素左元君名翳鬱㑥字安來上乃无英之别號故後云白素白元也紫素之烝障翳鬱絶之㑥㑥杪也尖峯之上也人能潔素自守於頭上自有此烝覆蓋前上品第三章仰接无㑥峯蓋指玉京山也此三素者後有黄素中元君白素右元君謂之三素老君前後互顯其言重複易喻

安來上玉京

紫素君字安來上會玉京山下卷第五章
上玉名同義元景王三天攝寬生神也元
者善之長故為衆神之領袖也

拔出五苦界

五味令人口爽五味者酸苦甜辛鹹嗜之
者夭壽又墮五苦界中既已超上玉京則
必先拔萃而出類於三塗五苦上卷一章
拔出三塗梁中卷舌章拔出五苦界手足
章拔出五苦毒性命章絕滅三塗尸精血
章斷息三塗苦下卷八章拔籍三塗下十

三章拔絶三塗疾三塗皆悮奈何久則難
變徒者役也天徒諱可韓明人徒與生轉
地徒獨隷遷斷絶天徒界上尸道色慾門
免天官驅雷逐電之役斷絶地徒界中尸
道愛慾門免地官擔沙負石之役斷絶人

徒界下尸道貪慾門免水官連汲溟波之
役五苦者度第一色累苦心門免泰山地
獄苦度第二愛累苦神門免風刀地獄苦
度第三貪累苦形門免擔沙負石苦度第
四華競苦精門免塡海作河苦度第五身

累苦魔門免吞火食炭鑊湯苦修煉文昌
大洞當斷絕三徒飛度五苦三五共爲八
難上經叙飛度五苦八難是也
返胎七元庭
七元水池陶㲀之所𢫏斗經主司陰府宰
御水源舌下左曰金津右曰玉液乃下灌
於心心有七孔以應七元斗辰
九玄解重劫
七玄九祖並解釋累劫重陰之苦文昌大
洞回風混合修行帝一眞道能解上世萬

劫千生冢訟徵呼并復連寃對

累祖落寃名

累世祖禰削落寃債之姓名咸得超升於上境逍遥遊宴於秀華下即度人經紫虛鬱秀宮以候運周遷度升化也

徘徊秀華下

甘辛發散爲陽酸苦湧泄爲陰二炁屈伸華蓋下王京如華蓋覆諸天人五臟肺爲華蓋徘徊者逍遥遊宴之謂也

俯仰邀五靈

五靈即五老見上卷末章注古人云行法无難在乎俯仰之閒耳人能常常俯視五臟仰呵眞炁則元神見形矣

兆身升玉堂

金馬玉堂世閒之貴爾身得道登升玉堂乃玉帝宮在頭上五炁朝元蓋朝此也度人經云上遊上清出入華房同此

五神回孩嬰

五神者左无英右白元太一司命桃康合延是也回孩嬰者皆化爲嬰兒孩童也修

行至此謂之大洞帝尊示現

俱躋太漠外

升入无形之外上品第三章亦曰靈關太漠下盖飛升於冲漠无眹之外无何有之鄉廣漠之野故知前太眞无疑

養素朝圓明

无肉謂之素餮古人云甘酒珍饌伐性之戈矛姪聲美色破骨之斧鋸善養素者恬惔无欲希夷養素也朝圓明者天象圓而光景焕明也老君曰人能常清静天地悉

皆歸以喻人能清虛淡薄自然見其本來
性天虛圓靈明也圓明即玄關一竅也非
心腎口鼻之屬若知此一竅則冬至在此
藥物火候沐浴脫胎並皆在此古人云玄
關一竅子天地大根源契合五千字妙通
三百言即此是也亦謂之默朝上帝法昔
張景雲要天真降授內養元和默朝上帝之
道行之十二年輕舉上帝復賜混神合景
之液餌之變化不測賜號葆光龔明真人
經云默朝上帝一紀飛升然不遇明師指

之歸趣則默朝之路亦荒矣

洞虛清淨和

食其時百骸理淡薄正炁停人嗜辛辣耗眞炁嗜鹽醬人夭壽凡有所嗜皆傷五臟不如食淡精神爽洞虛妙行也

華通引玄明

華舌一通自然引取玄明之液驗之以漑靈根也舌神通命正倫洞虛者乃修舌根之妙行也不染五味為清淨

舐煉五芽珠

五芽珠乃金木水火土五行之秀炁青赤白黑黄五炁之正色五臟之津液也五炁朝元化爲精液自腦中下降於絳宫謂之五芽珠黄庭云存漱五芽不飢渇芽者肇萌也未成叢林人之五味除而去之自得

天然道味之腴餐嚥太和則能生五芽經曰金飯玉漿向求皆至是也

含善味長生

傳曰人莫不飲食鮮能知味也善者水善利萬物人无有不善水无有不下味者春

酸夏苦秋辛冬鹹四季甘若能隨時吐納
本藏之味津液下灌脾胃則炁脉通暢含
英咀華滋味善美爽快體貌悅懌手足輕
便自得長生久視之道吐納五味之法呼
呵嘘呬吹各隨四季能去疾

右件玉章天篆九十字上鎮觀明端靖天
下統第四壘王德君

玄契曰眞人得洞虛清淨玄舌華通无礙
无障内外正倫玄明池中神水凝酥嚥味
五芽金液玉漿能斬酆都山宗靈七非天

宮惡根地根魔籍鬼帳常以法食供養元始天王通一切味結大米珠進登地仙地仙者隱顯出沒多在名山洞天福地人忽見之如桃源避秦人并山中毛女之類是也

元始天王曰

文昌大洞玉章第十五
身根洞眞眞相道通

癸卯甲辰　始萃

无英眞上玄

修之身其德乃眞蓋身體受觸志意轉移身修則道立人之有所親愛傲惰畏敬哀矜皆不得其正也子曰射有似乎君子反求諸身此章以身體言无英乃東方青靈始老在人身左主肝臟上玄元素號无英

公子諱玄元叔字合符子但凡人物皆得
先受五眞炁然後生五神

玄中元素炁

經云天上混无分天炁歸一身故元素君
无英所秉之炁也蓋東方元王九素之炁

生於玄門陰炁生於牝戶大洞經以炁爲
主有是理然後有是炁有是炁然後有是
形故元始初生以混洞太无元天寶玉皇
之一炁以生三炁三生九炁以至萬炁成
天立地開物成務使天地鬼神各有攸司

井井不紊人亦如之自一炁生三炁至萬炁備萬神具然後乃生自幼嬰兒至長自老至暮年歸根復命仍如一嬰兒修此嬰兒復歸於一此大洞修行法門成始成終也所以末章絶句云符化玄炁王是也易曰同炁相求蓋炁之相類者必混合也今將經中炁字集之于此上卷五行六炁高上洞元炁祖太无慶炁育五雲五炁結十方太素三華炁中卷頂旋紫炁拔過死積炁皇初紫炁中玄中元素炁中央黃素炁

青精上華炁太初九素炁王皇之炁凝成
萬炁下卷九皇上眞炁天皇上眞炁太一
上元炁白炁育上生友寶赤炁王浮黃翳
神炁大中六炁淸辰中黃景炁金關上景
炁五炁理中頡太玄九炁上萬炁生萬神

守閉死炁關死炁自令絕萬神萬炁仙一
炁同龍光混一玉京炁西元九靈炁符化
玄炁王初曰通炁共三十四炁字大洞經
以炁爲主有炁則能養神有神則能養虛
果能虛靈則合虛无自然之理矣

寄頻携運珠

寄頻手中太一之神常斡運心珠亦曰丹臺靈臺臺交梨火棗等類亦曰夜明珠其實心神名神運珠能守晝夜

渾化啓明日

九蒐神名渾化歸冠通天之冠衣青袍履朱舄執劒常秉九炁青光主人元陽啓明日開青陽之館降炁以爲生根

正一左右仙

正一左仙帝賔正一右仙琳和二神共守

鄷酆二門正一者心也心正則身修矣天之日月地之剛柔人之性命

長護靈虛室

虛明靈覺之室即人心神宅也欲長久扶衛毋令外魔來攻直使此身與太虛同體

包含法界其大无外其小无內

兆有五符籍

人皆有五炁五嶽符圖版籍有此籍者即得仙道玉皇經若人能佩五方真文五嶽符圖入山修道即得百靈畏服

合仙得真一

真即中庸誠字所以行之者一也真一者嬰兒也言主一无適誠實无妄真者不雜一者不二得真一不二法門也

䰟生太无中

三䰟名胎光爽靈幽精而每䰟有從者二總謂之九䰟九䰟生於太无之中神仙之道從无生有復有歸无成始成終

魄伏五道竅

七魄名尸狗伏矢雀陰吞賊飛毒除穢臭

肺共七務養陽蒐伏陰臯蒐既生臯當伏

五臟邪炁道路遏塞不復出也

世世解冤結

文昌大洞回風混合修行帝一眞道能解

上世祖先萬劫千生冢訟徵呼復連冤對

父母宗親悉得消落咸得超升

七祖絕滯塞

薛幽棲乃蒲州寶鼎人開元及進士第弱

冠調陵郡尉秩未滿有林泉興遂拂袖入

青城山峨眉鶴鳴訪天師治所後遊南嶽

修誦大洞經弟子數百日集左右進玄徽
論明皇稱賞注靈寶經專以煉度父母祖
先幽魂孤爽後得道升化弟子數百皆得
尸解豈非先度七祖方度巳身

神風吹胞樹

度人經神風靜默神風者出於乾坤橐籥
鼓舞生化者也胞樹乃胞胎尸血臭穢根
本神風即身中神炁能拔死度生

根葉巳斷絶

胞胎之根蔕枝葉盡皆隳頽无餘矣修習

妙行至此賴回風混合之道披拂惡根地

根胞根胎結一齊拔去我遺類

胎中衆鬼殃

胞胎之中鬼神最多陽神欲人之生而有所依陰鬼欲人之死而有所享與之爲黨故太微小童常持旂旛召其蒐降神而布炁俾之生成人有未産者衆鬼殃害也凡修金丹亦當愛護聖胎昔魯郡人唐若山先天中爲尚書郎連典劇郡開元中出守潤州有惠政乃弟爲衡嶽道士與兄同

受胎元谷神之要常召入内後求歸山許之若山至楊子江中乗五色霧而仙去其弟尸解蓋善毓胎元者不爲鬼害身登神仙此經生死受賴其福難勝也

五符閉地結

五符五老所受之符天有五符則長運生化地有五符則安靜和平人有五符則身體康泰所以遏塞地戶之結滯

長爲神眞仙

仙爲眞仙神仙仙仙有五種曰天仙曰地仙

曰水仙曰鬼仙曰神仙此章以身根修證
蓋就此養祓依幻修真故也

應化續萬億

既爲仙道當應化人間接引群類老君至
尊至貴猶且有八十二度降生以其應接

受度千變萬化何止續萬億也

洞真清淨身

天下之本係一人之身五體百骸係一念
之主儻失存攝必作禍亂欲修其身先正
其心一念既正榮衛自然調和所謂志一

則動炁丹經云磁石吸鐵隔礙潛通一念之間萬炁萬神一時同會此身地水火風結成於此修持則身外有身前輩云兩箇一般無異樣始知功滿出塵埃

道通自然質

易曰苟非其人道不虛行道之在身不可須臾離也大道所通自然體質卻非地水火風穢濁所結之身也佛書云惟有法身常住不滅又曰金剛不壞身皆天然之質也號曰妙體迎不見前隨不見後者也蓋

湛寂眞空彌綸天地而不知其終範圍乾坤而不見其始乃吾自然之質

眞應化現相

眞常之性靜而能應故曰眞陽變化示現之相也如老子所謂三十二相好千變萬化散赴人間之請禱所求如願

不動住黃室

其眞身一定不移所化之身以應人心而已如月之在水千江同一釋云不取於相如如不動黃室即黃庭也中宮也

應化無方在

應化之身无一方不在千江萬水无所不見月且千器萬器之水亦皆有焉唯隨其器量大小其真應化現之相亦隨人根器淺深耳蜀梓郡人王昌遇世為吏後於江安遇落魄醉仙自號玄黃真人授以赤龍大丹大唐太中十三年重陽日登梧桐樹而仙去賜號保和真人帝命登三天左相後政和間化為鐵鑵道人貨藥梓市與其孫王道淵言曰吾爾祖也帝命我校大洞

經三十九章今當付汝又授以回風合景混一成真飛仙上陽内禁秘籙三卷以此可知人既登仙亦必化身下降度人天其真身依然復在天位亦如玉皇分身變化未嘗不在金闕之類是也即人身中萬炁萬神聚則一散則至十方

骨肉金玉實

骨肉與金玉同固蓋文昌大洞回風混合之道修煉極至則骨肉同飛蓋以南方真火煆煉白虎金精以成金丹至道譬如金

之堅玉之潤傳云德潤身心廣體胖丹以
身爲鉛心爲汞二物交媾可如金玉之堅
矣釋氏以爲舍利子火燒不壞鐵擊不碎
盖人身中精炁不散而成者
靜眞明至道

誠身有道不明乎善不誠乎身矣至道者
至善之道也以寂靜眞一昭明此至善盡
美之道人能堅持可以爲上仙
至老長不易
雖至老朽不易此志此爲世人言非上仙

之道也上仙則長生久視死而不忘蓋老
者歷刼不壞亘古亘今之身也此身先天
地而不為始後天地而不為終卓然獨存
所謂本體也釋唯有法身常住不滅人多
錯認四大假合爲實相一旦神炁離散等
於臭腐委而棄之畜獸不若也

右件玉章天篆一百三十字上鎮玄明恭
慶天下統第四壘王德君

玄契曰眞人得洞眞清靜眞應身相道通
長存化无量身无方不在法身常住玉山

上京應變自然十方皆現自身佗身皆得
自在能斷酆都山敢司連宛天宮惡根地
根魔籍鬼帳常以天衣地裳供養元始天
王上下垂覆進登神仙神仙者出入洞府變化不常忽住人間改頭換面人所不識此乃四果羅漢五通神仙之類是也

元始天王曰文昌大洞玉章第十六意根洞清大意元通乙巳丙午升困
太初九素炁
意屬中央土脾胃爲之宅太初炁之始也
九素者九陽也喻人之肇受父母之炁也
素字凡一十有三上卷云三素生泥九盖

指三素老君諱罕張伯史啓三素太素三
華炁太素拂眇景此數句同義中卷乘素
入四明義理不同素啓蕭仍爲白元君名
玄中元素炁蓋指无英也中央黄素炁云
黄老君太初九素炁九陽之炁始萌也下
卷太素梵行初此指五太炁形質未離也
左攜元素君左无英與此中卷玄中元素
炁同義太素洞元靈與太素三華炁同義
三老素罕張與三素生泥丸同義素空也
潔也皆三田之眞炁也九素與三素不同

紫素白素黃素乃三𤣥君之炁卽人之肝肺脾青黃白之三炁凝結是也

炁出華景中

此九素出於光華景界之中以喻人之始傳於父母精血之炁景者色象也胞胎始形精神備體爕爤閃爍迸射也

法垣舞仙旂

法垣一云法垣悞也乃紫㣲太㣲天市三垣也又云垣墻也城也腦後爲玉城但修行人以之爲默朝之路亦乃斗中太一之

名字舞仙旂以旂旛攝召䰟靈也此章以
意根修證故生智慧誠意而后致知也下
卷法垣與朱霄同盖斗中太一乃招真致
靈之神人得之真靈降神布炁

逡廵五老翁

逡廵疾速之義言疾催五老各布真炁接
引䰟魄也五老者玉清昊極元老虛皇靈
光始老玄華寳天真老露渺太靈祖老婆
欝洪京仙老即先次五老之異名耳盖太
極中五行之祖炁也人得五炁方能成形

丹得此五炁方能成金液大還即經云天
地得之以分判日月得之以運行
夫人名啓珠
回風混合上真聖母中候元君王夫人名
啓珠又曰夫人即泥丸神也黄庭經云泥
丸夫人當中立蓋雌一之神也人或疑天
上安得有夫人之名殊不知天上人間其
實一也昔晉武帝左僕射魏舒女名華存
字賢安幼讀書喜莊老春秋三傳五經百
子年二十四父母廹令嫁禮適太保公掾

劉乂字幼彥女禮有行時不獲已遂爲劉婦逮子息已長劉氏有繼求爲别居時乂爲修武令夫人遂修大洞帝一之道忽夜空中八音嘈囋望之旌旆自天而下至室坐四眞人乃曰太極眞人安度明東華大神方諸青童君扶桑暘谷神王清虛眞人小有天王王子登夫人再拜求教與夫人受道畢託疾尸解或見太一元君乘飈輪來迎之即東晉咸和四年也位爲紫虛元君領南上司命又加南嶽夫人秩比仙公

即今上清大洞祖師也是知天上亦有夫人之號職等三品乃女仙爲之也

執籍歸紫房

夫人把籍入紫房在腦後亦名紫戶面奏玉帝言已召魂魄遂得生化也經中多紫房或曰黃房者乃中央黃庭

元父左回明

上玄元父即意神也總統四象見上卷第四章註行法經心想如猿猴无有暫停時若欲折伏者當須誦大乘古人云攝心一

處即是菩提道場散意片時便落衆生境界盖意乃五臟之中四神之首上下中停爲得中之地人能晝夜照顧省察提撕毋令昏聵常惺惺地百日自通靈

混合太微童

意神混合水火則太微小童布炁降神以生我身此胞胎凝之神也丹則鉛生初始當採之得法以煉玉液還丹

洞清冥智慧

度人經冥慧洞清生神經云耽咀洞慧盖

我之智慧七覺洞徹清明所謂物格然後
知至知至便有智慧般若是也

大意朗元通

一本无智朗二字又一本安得獲二字意
志也脾所主心所發故心正而后意誠所
謂誠其意者毋自欺也華嚴經云若有欲
知佛境界當淨其意如虛空孟子曰志炁
之師也故在丹道爲黃婆以其能媒合五
臟之炁集而爲一金木間隔非媒无以成
就青衣女子素練郎君須使猿馬調伏則

龜蛇交合矣大意一得通徹朗明瑩淨先劫後劫无障无礙悉知悉見在道爲十通在釋爲六通在中界鬼神爲五通皆不離於中道凡事得中自能七通八達

根塵悉消滅

六根者眼耳鼻舌身意六塵者色聲香味觸法一切幻妄隨即消散盖誠意則无妄動之理人无十全但一根穎悟相緣修證則能滅六洞魔王之劫賊即得六根清淨六腑調和不爲六炁所拘故六慾俱全爲

凡夫六慾俱无爲眞仙度人經有麤塵初
淨細塵未淨故不能出於三界
有无皆虛空
有无二見皆歸空寂蓋得中庸之道而行
之如惡惡臭如好美色也此之謂自慊古

德云虛空粉碎方露全眞
妙行全十眞
大洞妙行三千圓满以全十眞之道不息
則久久則徵以至成物成已皆出此道大
洞經以修習妙行爲上結經云六度十通

萬行圓成然則六度者何也合於下卷六
章解釋以字數多於中卷故於此下註上
卷之九玄契曰六位已升者是所謂初心
十信次與十善次發十華次成十德漸證
十仙遂成十眞一初心十信者起信心動
同信之機念信不忘爲信而行五信在中
記信金石至信大成善信能終堅信進趣
方名正信二次與十善者上卷之二云十
善生玄中聞善則玄上貫額六丁洞光視
善則丹元方瞳八史洞明語善善則通命合

漱五文王華履善則扶就力通地闗生命
念善行善至善不踰住善保安定善崇基
全成十善但得十箇善字爲是三發十華
者出下卷之七玄契十華觀門謹按上卷
經云十華妙行仙十通由斯生乃河圖數

也五行成生八卦成列言天地人物皆禀
此以生旣生巳復知之而修煉貴使脫五
行之殼離八卦之機即證登妙行巳見題
下四次成十德者卷下之八玄契上卷之
六經云丅德初成機下卷之八經云十德

真文宣用德合體進德坦平成德廣大智
德內清惠德發光明德圓華靈德普應玄
德太方太德自然普德濟攝五漸證十仙
者出下卷之九玄契胞仙胎仙魂仙魄仙
靈仙元仙華仙嶽仙藏府中仙元命神仙

六遂成十真者下卷之十玄契上卷之九
云十真登紫房中卷之十云妙行全十真
下卷之十云妙行登十真下卷十一云十
真妙行全精真玄珠烝真玄力神真通
性真玄一元真玄妙命真玄光形真玄全

德眞玄洞道眞玄應今眞太玄此六謂之
六度十通六位巳升妙行大全
名大心神通
心中之神感而遂通通則變變則久神能
久駐則天地造化豁然見前矣世間一切
事皆從心起心神旣通不隨物轉意誠而
後心正至於天下太平國安民富也夫名
豈不大乎未有身不修而蚤有譽於天下
者詩云在彼无惡在此无射庶幾夙夜以
永終譽神仙傳載云昔武昌人劉元靖師

王宗道傳三洞經籙常修回風混合之道
絕粒煉炁而飲酒斗餘寶曆初敬宗求方
士監軍呂令琮起之元靖曰某有山妻穉
妾以牛肉爲命若以爲術士恐將軍有罔
上之名因請彘肩自剌以蒜葅而食之呂
疑而起之辭不獲已登道至京召於司政

殿問以神仙之事語不契放還會昌三年
再召入對稱旨敬宗拜授法籙除銀青光
祿大夫崇玄館大學士賜號廣成先生大
中五年十月雲鶴天樂羅浮空際遂尸解

餘杖屨而已豈非名大心神通之驗乎人不肯爲有爲之者亦若是矣

道備登玉清

智仁勇三者天下之達德知斯三者則知所以修身生知安行成功一也洞經至此可謂優入聖賢之域道德圓滿克備登上玉清聖境修習至此可出陽神於泥丸也

或云宅舍壞子曰朝聞道夕死可矣玉清上境乃人之泥丸宮衆妙門投胎奪舍皆自此出入人之死亦由是出去

位爲聖仙公
仙階聖位當作仙公前有五老翁不應重
當作公字中卷十章以眼耳鼻舌身意津
液手足精血性命爲主因此地水火風四
大假合而有此幻妄之體當依此幻妄修
證眞乘毋使六根誘引於人欲之私則不
墮六洞魔宮身飛六合之外位證玉清仙
公之果釋云如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足如來說有我者即非有我
而凡夫之人以爲有我大率不欲人之執

着虛假以爲實際自然超脫凡質得證眞
如矣昔日聶師道字宗微世號悟事親以
孝聞受大洞經籙深諳其精要遇彭蔡二
眞人又遇謝修通眞人謂之曰吾與彭蔡
隱此二百年適被東華君命主玉笥山地

仙兼清虛館爾與我素有道緣故來相報
汝宜善修當有仙公之位忽然不見師道
旋亦羽化豈非仙公之徵驗乎大元蓬州
衛桂之平昔修混合之道常誦大洞靈寶
二經周易手不釋卷往來蓬山居玉笥山

或曰坐盤石上俄有虎遶其傍公略不顧虎亦自若又一日忽如夢入一巨穴深邃數里或明有宮室遇人謂曰非君所宜來可速出遂登山松竹瀟洒鹿鳴鶴唳人又語曰時未至姑暫還後召復到自後舉止不凡至元甲午年五月二十八日晡聞人呼曰帝命召宜疾來公矍然起行至中道冉冉而逝豈非登玉清證仙公乎

右件玉章天篆八十字上鎮太湀極瑶天下統第四壘王德君

玄契曰眞人洞清冥慧大意元通根塵斷盡世法除滅有无二累皆悉空寂全眞妙行得大心神通能斬酆都山明晨耐犯武城天宮惡根地根魔籍鬼帳常以法財供養元始天王施及一切普令具足成大富

玉圓滿十方進登飛仙飛仙者飛行虛空乘雲駕鶴形棲華表桂朝起扶桑暮宿咸池如丁令威徐子眞等是也

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之六

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之七

冬七

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之七

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰 文昌大洞玉章第十七 手足洞靈手足力通 丁未戊申井華

皇初紫炁中

或曰人有六根胡爲又有手足等類殊不知情欲一起皆是根塵即釋氏所謂五陰六入十二根塵便是蓋手足之力在乎養炁神炁全和躭樂五道不知手之舞之足之蹈之也皇初紫虚元君在紫炁之中亦云紫户在玉京山後户或以紫炁爲紫元

以其字相類故傳染悞人問十二菩薩曰擔屎漢在乎負荷有力耳手力者勇猛精進不退初心遇大難不屈縮即傳謂擇善而固執二教謂堅持固守非謂以手執持之也足力者真履實踐於步趨

暉光鬱霄明

其光暉暎鬱明於重霄之上人之手執足行无非正理故有紫炁生腦而煥明霄字有九天神金霄遊琳和九霄外明真煥九霄玉帝秉朱霄法垣興朱霄駕景登絶霄

三秀登霄庭暉光鬱霄明回霄飛垂漢共

九霄而義不同非特爲霄而盖有冠佩車

盖之稱也隨人所見而得名耳

三天煥九景

三炁生九炁是爲三寶九天皆清淨太陽

道境景光煥爍長春不夜之天手足頭名

三關以護九竅務欲聰明光景

離合億萬生

乾坤其易之門耶離合即闢闔也易曰闢

戶謂之乾闔戶謂之坤乾坤變通則有生

生不窮之理其道炁離而復合

披朱巾綠霞

言皇初紫虛元君頭包赤朱之巾身披綠霞之帔上卷第三章綠霞煥金墉一云六霞錯悞以音類而悞書字

上回寒童靈

寒童乃青童君東方蒼龍之地皇初紫虛元君恐其尸位而苟安不能生育萬物故回其靈於萬物上使各得其所

拔出五苦毒

拔出三塗五苦之荼毒前篇拔出五苦界
今曰毒蓋五苦界中尤有五苦之毒在謂
火車寒氷嚴寒酷熱辛酸之烝

超形過始青

八梵九天東方曰始青天太青天此言人
超度形神使其越過始青之天方至欲界
色界无色界方至四梵種民天方至神霄
九天无上三天子細歷數各天動計數萬
里信知其不可階而升也然而有道之士
通達明了不涉關津不勞登陟動一念之

須可以直造圓頂之外矣

白素啓蕭㓈

白素右元君名啓明蕭㓈即白元尊神闕

啓蕭臺之㓈前云紫素无英也此名三素

三㓈乃三神名一云黄素太謬

金門衛朱兵

一西方七寶金門其門森衛皆朱兵也此其

以喻眞火煉眞金而丹道成矣此言白素

古元君字金門上兵衛森嚴

七祖積尸結

西方七炁之天尸結陰凝也所以七祖神
靈結嫌其尸血之根凝積穢濁之炁不得
解散以候運通數合道炁流行
一化百惡頓
以真火一化金无重鑛以陽消陰也以道
炁解釋七祖之尸結使千邪百惡一時消
散矣累劫祖禰一時更生矣
受福東霞室
東霞室一名青華長樂宮太陽所出仁化
大行萬物各得其所故曰受福前曰超福

如善財受記於福城東是表命

反胎朱火庭

雖云受福東霞先當赴南丹朱陵火府金

液煉形方可居之藏數載神仙弁人道不

度南宮不得升化在南嶽衡山

洞靈清淨行

人能證得洞靈清淨之道功行方爲圓滿

矣盖洞靈清淨妙行務欲精進不染一切

執着之想若執着則力不通矣

力通自沖明

得炁力通故沖哲明達剛勇强壯此非常之力也乃宇宙在手手萬化生乎身之力也智仁勇之力在人力行之耳

淨眞手握斗

清淨至眞能以兩手握挽斗樞非挾山超

海舉鈞扛鼎之謂乃人爲天地之盜竊其炁以自奉故得大壯大神通

足躡九元星

雙足可以踏躡北斗九元星北斗本七星外輔弼二星故曰九元經云足躡北斗跨

踞魁罡皆在心存非實以足踏

揮執天地關

以炁力通故把執揮荷天地之關天關地軸乃斗樞也晝夜璇璣玉衡以齊七政地軸三百六十遍互旋轉以運風輪以鼓載方輿昔共工氏爭天下怒以頭觸不周山所以折其地軸是也茲言天關不言地軸蓋總言之也黄帝素問天真論云上古真人提挈天地把握陰陽獨立守神故壽蔽天地蓋同此義此章言炁力通蓋力在乎

養炁炁充則力充炁衰則力衰故在貴其炁固其根始得強壯故能揮執天地之關軸人之關在乎陰陽二炁也

精神生命根

精者神之本炁者神之用形者神之宅故神太用則歇精太搖則竭炁太勞則絕是以形之生也以其有神也神之有托者以其有炁也精竭則炁耗炁耗則神離神離則形死矣比之於燭燭盡則火不居方之於堤堤決則水不住故精神者一身命脉

之所關係可不慎歟人所當厚此章以力通爲妙行力者非手執足行之力即釋氏五力十力也五力信力念力精進力定力慧力一是處非處如實力二知三世報業力三知諸禪解脫三昧力四知衆生諸根上下力五知衆生種種欲力六知世間種種性力七知一切道至力八得夙命智力九得天眼能觀一切力十得漏盡智力通爲十五力具載藏教不可誣也

右件玉章天篆一百字上鎭元載孔昇天

下統第五壘金粟澤地土皇君

玄契曰真人得洞靈清淨手足力通把握

揮荷飛步矯躡往來指措一切无礙能斬

九幽地獄惡根地根魔籍鬼帳常以靈荼

黃芽金蘂供養元始天王輪步九光進登

天仙天仙者修煉內外金丹功行圓滿飛行三十六天遍觀天宮妙境快樂自在如鍾呂真人是也

元始天王曰文昌大洞玉章第十八性命洞玄元命靈通巳酉 庚戌 鼎震

中央黃素炁

此經順性命之理以立三才故三極之道

各有攸司若能窮理盡性以至於命則歸
大道矣故心生則性滅心寂則性見所謂
成性存存道義之門黃素黃老君名此章
以性命主意而言故脾主中央戊己之土
其色黃其炁亦黃故度人經云黃帝中主
萬神无越中理五炁混合百神又曰黃中

治炁總統元君所以人之性命根本在乎
脾胃剋化穀府滋養四靈則性命可以長
保在丹道謂之地鬼丹毋刀圭黃芽黃華
黃男黃牛黃庭穀府眞土黃婆土釜八卦

爐之類是也故五嶽五獄皆屬土昔向子
文寶曆中官衡州遇龔長慶謂曰吾師司
馬隱元爲委羽洞天仙官人之功遇皆隸
五嶽洞天聞于九天使者我師授我以中
黄太一默朝上帝之道吾今修之子文告
願從南遊長慶止以不可翩然而往是知
能修中央黄烝其道可致神仙此言黄素
中元君圓華黄仞所主之洞章

圓華玉壽靈

圓華亦名黄華乃胃脘也亦諱玉壽靈主

剋化穀府之神也能剋化穀府則炁渾而
有壽夭壽不二皆在修積致之
太張上玉門
太張上黃素老君之字也玉門者入腦中
玉帝宮也人身之萬神所朝萬炁所聚皆

萃于此一曰天靈一曰天谷
伏雲三彻明
盡其心者知其性也知其性則知天矣三
彻者三界之上渺渺大羅天也故性命雙
修者登此三界之上故伏五雲於三關之

杪則光明照曜又三仍者即青黃白三色
之雲炁蓋紫素左元君翳鬱仍字安來上
黃素中元君圓華黃仍字太張上白素右
元君啓明蕭仍字金門謂之三仍

赤景翳逸寥

赤景日也逸寥陰也如月受日而光之謂
月呪云芬艷翳寥寥又日中夫人名陽中陰
如房日兔兔四足爲耦屬陰日屬陽故曰
陽中陰畢月烏烏三足爲奇屬陽月屬陰
故曰陰中陽遆相互取其理而名之此言

日中有夫人亦如人陽神中有雌一陰中
陽陽中陰互換交感以成文昌

提攜太一眞

常提太一之眞太一者乃水之元炁所化
常居人頭上布流眞炁化爲紫雲華蓋廕
覆兆形提攜常提省令惺惺地

帝女抱定陵

泥丸雌一帝女又曰丰中中女常抱眞陽
精蒐名定陵而誦大洞仙經玉文雲章以
接上天之眞炁流注以生人道

吟詠玉清經

吟誦大洞仙經玉文雲章如司馬誦洞章以生人之類有衛房聖毋監生大神天神地祇同詠玉音監護生育之事

玉符編紫房

紫房在天中之天收掌符圖之所注見前篇即无英公子白元尊神執符把籙齊到帝前者皆同此義乃生人之理

五籍標圓庭

五方符圖版籍皆紀得仙之名圓庭亦名

天庭宮在腦中明堂上一寸萬神皆聚於
此攝魂魄生人道致神仙亦然

七祖反胎仙

七祖皆反胎更生而得神仙人之生也諸
天稱慶萬帝設禮然後乃生非不貴也然
人自取輕賤不能保重也

絕滅三塗尸

度人經永度三塗五苦八難同斷絕消滅
三塗五苦之穢尸亦三尸神彭蹻彭踞彭
躓在人身中專奏罪狀於三府三尸居人

三田每尸管三蟲共九蟲復管萬蟲凾嚙

身體如涅槃經載蟲皆有名字該載不盡

人生陽道八萬四千諸毛竅中皆生一蟲

人死則此蟲皆飛走遠適着物

流風斷血滯

流風者玄炁也周流一身所以斷絕尸血

尸血凝滯盖得真炁方可流通宣布其不

得凝結滯塞所以有生化之自

玄業位黃寧

其性命玄業皆在黃寧乃精血之神名三

生字黃寧即中央脾土也土得天地之渾全之數故生成之理始終賴焉

洞玄清淨光

脾胃調攝得所自然清淨光華也下云性命即元神也古人云常喚省主人翁惺惺着休受人謾又自應諸以警悟

元命靈通成

生神經云胞元結長命惡根應化消盖元命通靈成就大洞帝尊也此章理性命兼該語曰性與天道不可得而聞也子路有

聞未之能行斯言過矣三千之徒顏子曾參子思冉伯牛仲弓等皆稱德行豈不得夫子性與天道乎後之儒者談此爲口實不復考之周易中庸等書微言奧旨以究其至極之地便云我儒家无此等性命之學良可耻也中庸天命之謂性率性之謂道易曰窮理盡性以至於命豈相遠哉上天所賦與而我禀受而生者是

性命宗本堅

一陰一陽之謂道道成之者性也又曰自誠

明謂之性性猶命也書曰克明峻德德性也釋教所謂福德性宗本堅確

孝道成明王

語曰君子務本本立而道生孝悌也者其爲仁之本歟仁者人也親親爲大昔虞舜時太上下降爲帝師號尹壽子教帝以孝悌之道蓋上天有星辰主之斗中真人號孝悌王名弘康字伯中昔曲阜蘭公得此道傳之媅母媅母傳之許太史皆證上仙人世能修其孝悌忠信即證此位故始烝

爲大道於日中爲孝道仙王元炁爲至道於月中爲孝道明王玄炁爲孝道於斗中爲孝悌王蓋綱常之道倫理當然非外爍也然而在上之人寬柔以教則孝悌忠信有可望於此此若苛政急迫則下之人應酬不下奚暇治禮義哉諺曰禮義生於富足盜賊起於貧窮豈得已也若能上行下効自家及國則普天之下率土之濵皆爲忠臣孝子也詩云其儀不忒正是四國其斯之謂歟昔田虛應字良逸齊國人也性

樸拙開皇時官湖南事親以孝躬耕以盡
子職父母去世乃受大洞經籙法於天師
薛季昌行誦不輟後潭州旱祈雨不應召
之使禱良逸但蓬頭弊衣至郡无言而雨
又久雨不止良逸但默然岸幘而坐雨即

霽唐憲宗遣使召不起而尸解豈非因孝
致仙乎元蜀人姚文起性好善事母孝年
過五十而嗣未立居武昌而游仕婺州值
元皇垂訓云汝但誦大洞經而後嗣可期
後文起誦至千卷而表散次年生一男名

曰文昌保豈非至孝之應乎盖文昌經言天地人三才之道皆以陰陽和暢爲生生之根若陰陽駁雜則炁數乖戾有生之根幾亦息矣文理也昌盛也

生根得太和

天地之大德曰生盖根本滋生得太和眞炁此生生不窮之根本也黄庭云何不食炁太和精和也者天下之達道

无爲登上清

易曰无思也无爲也盖自然之理大丹之

道无爲而无不爲登上清境見靈寶天尊
也脾炁上朝絳宫皆太和之炁也大抵中
巻以六根取喻釋云不入色聲香味觸法
是名須陀洹一往來實无往來是名斯陀
含名不來是名阿那含實无有法是名阿
羅漢此道家所謂四果仙人佛家名四果
阿羅漢未到究竟不輪轉地所以暫餐太
和遊慧上清終期成上乘果位釋子不知
命宗稍見性謂幻殼无用不肯愛惜只修
沉空滯寂不能性命雙全

右件玉章天篆一百字上鎮太安皇崖天下統第五壘人德君

玄契曰眞人得洞玄清淨元命靈通自天尊天帝眞人神仙天趣神趣人趣魔趣及一切衆生性命宗本一切大通无礙无障

能斬五嶽地獄地根惡根魔籍鬼帳常以神水靈液供養元始天王溢潤玄英進登眞仙眞仙者先在人世燒丹煉藥救濟貧窮呪水書符祭孤度爽飛升如葛仙翁之類是也

元始天王曰文章大洞玉章第十九津液洞源津液神通辛亥壬季良漸

青精上華炁

津液之在身如水之在物雖无可得乎前輩云涕唾精津炁血液七般皆是屬陰物雖然非藉此无以滋養生根

太微玄景童

一云景精乃太微小童名字此章以津液主義故以太微小童流布華景之炁通暢百關毋致津脉凝滯所以易生也太微蓋經中有五上卷云玉符徼太微太微天宮此中卷云太微玄景童混合太微童下卷

云越轉入太微盖神九天之上復有太微
天帝太微大帝少微大帝等類
神化玉室内
窮神知化德之盛也身神凝結於心宅之
内乃透金貫石入水不溺入火不焚亘古

今胎佛母亦謂之元始天尊在保守耳虛
靜先生云欲要身中神不出莫向靈臺留
一物物在心中神不請耗散眞精損筋骨
神若出時急收來神返身中炁自回如此
朝朝與暮暮自然赤子產眞胎神化者萬

炁萬神變化也玉室者即人身中金房玉
室若能毓以天和千日可以變化仙集載
純陽眞人遇一長者會賓眞人曰子有一
部樂作一曲以侑酒可乎主人曰諸眞人
取腰間一瓢傾出十二女各執樂器二女
持旌前導連奏數曲其音清雅進退有節
眞人曰此鈞天妙樂也與人間凡樂不同
衆賓歡笑酬酢以酒眞人復引瓢接群女
入瓢眞人將瓢吞訖曰此乃身中五臟六
腑之神也人炁和則神和故爲樂音又仙

傳載仙人嘗聞腹中有音樂之聲文昌大
洞修習至此身中亦有一部音樂善養者
亦聞知也豈非下卷六章并第十四章云
檀熾鈞吉祥爭盖此經聚則爲蒼胡頡寶
散則爲檀熾鈞音務以陰陽炁和然後乃
可爲音文昌之道可謂盛矣

飛羽逸紫空

禽之制在炁故神炁既煉陽神現形則羽
翰自生可以飛升逸樂於紫空之中昔薛
季昌西蜀漢州人世爲官族酷愛山水遊

青城父母謂不遠可從行後南遊桃源遇
正一先生於南嶽授大洞經法籙研窮眞
要唐明皇詔赴京問道德稱旨賜天師號
後乞回山上賦詩贈之滿朝欽崇一日謂
弟子曰今夕祝融峯有會子被召當往戄

起淩空而去不復回顧此乃洞經逸紫空
魏元君自茅山乘雲至南嶽虛空動計千
里雲至化爲石今存於南嶽山

日爲三矜交

矜字凡三見上卷爲首章曰千景併生矜

中卷八章曰日爲三矜交下卷末章曰攜
矜太帝房皆同一義蓋太微童子名三矜
交能生津也又云三矜心中三神也一曰
靈朱君一曰靈明君一曰靈黄君日與之
相交也與千景倂生矜同義日者太陽之
精内有三足烏在人爲心

奉符登帝墉
太微小童既與心神交會當奉符命登上
玉帝之城腦後謂之玉城下卷第三章云
披霞升帝墉同即人玉枕骨是

開關把金節
持節方可開關節符契也出入關津當執
符而行至關則合符稍有差異同詐冒金
符銅符竹符今曰金節又貴重
開户扣瓊鍾

但口眼鼻耳皆謂之牕牖門户閉者合也
塞也瓊鍾乃扣齒左曰鍾右曰磬中曰鼓
故伐魔當扣鍾朝謁當鳴鼓
滅魔三酆野
三酆者伏魔經所載酆都山在天地間東

北隅艮地盖艮爲鬼門也高萬里分三層上層齊天號上元六洞宫仙官所主中層中元六洞宫大魔王所主下層下元三十七獄四方三十六中央一獄總其事故因三元號三酆以其曠谿故曰野非魔王元以制禦六陰六洞寃魔下皆係累世死軍敗將强寃義鼂好勇鬪狠殺心未散結爲群伍或假忠臣義士廟食於人或爲瘟疫使臣荼毒於物修行人當防警之恐其害道或化爲美艷戕人靈根盜人至寶故執

符把籙鳴鍾擊鼓欲戰陰魔也三鄷在人雙腎之間大率是極陰之境參同契云群陰剥盡始見陽和仍須戰退陰魔然後方見純陽結集輕舉飛化位爲真人

招靈上清宮

攝招魂靈赴上清真境即中元絳宮也上天有招真致靈之符可以攝召天真地聖三界鬼神魂爽有此易得凝集

明出窮陰關

即下關腎府人當出此陰關進登陽境乃

腎炁朝心炁也丹經鉛遇癸生須急採此
乃壯方陽炁一動便立丹基也

入精六合房

六合者天地之內也傳云六合之外聖人存而勿論具六根之身亦謂之六合即易之所謂周流六虛也或云在人腦中謂一身之神聚此人死則魂魄據之故枯髏所在即靈人之精乘炁而行於四肢骨髓之間故四肢健及男女交媾神炁聚於下元精乘炁驟亦會於下元人得秘固之術則

將聚於六合房與神炁合成一團復自腎
間夾脊雙關入泥丸謂之還精補腦故下
卷第八章云桃君守六合勤精衛泥丸正
謂此也世多有之謂之御女術或云三峯
黃谷子一云房中術一云黃河逆流法今
世往往有之初不離海底尾閭也六合首
五此中卷云入精六合房下卷云凝煥六
合房混化六合室高觀六合庭桃君守六
合等類衍文有云制魔生六明大中六炁
清五魔伐六陰堅我六仙府等盖中卷專

以六根修證若能六根清靜則六明發生六炁清爽六洞魔伐六府登仙

回老變皓形

能令人身強體輕駐顏悅色復形如嬰兒之狀故曰回老變皓形髮白反黑齒落更生者世嘗見之盖修養至此妙

還白返嬰童

一云反㒵還嬰童必悮盖髮白返黑齒落更生如嬰孩之童玉經白首面皺皆得化度專炁致柔復歸於嬰兒之性

洞源清靜光

洞源洞淵水源津液所出之處清靜而有光華老子曰清者濁之源蓋源清流長則混混不已不捨晝夜循環无端津液具神通

咽液之道常以赤龍攪華池令滿口分作三咽仍存一嬰兒於絳宮迎接下一度謂之一通至三十六通謂之小成三百六十謂之中成一千二百謂之大成如此日久則精神光彩故曰具神通經中津液之義

凡九上卷云體𩨗萬津波中卷液逸玄中漠左抱榀醴液津液具神通咽液生萬神下卷云咽味生五芽百關納津液等語皆同理義大抵人之津液以流通關節灌溉腑臟爲上而人或惡而唾之則五臟枯槁精神不爽遂生怨證以至殞亡

咽液生萬神

神者本一心神而巳今灸萬神者盖一炁生萬炁所以有萬神也天地亦一而巳其間日月星辰風雨雷電變化无窮至如人

目視耳聽口言手執足行亦千變萬化故能遇之善則吉遇之惡則凶養之則長存棄之則死亡所以有津液然後萬神有所依養无津液則萬神離去不存

神水華池融

華池者口也赤龍者舌也以舌攪取神水自生舌下二竅左曰金精右曰玉液人有病則舌枯則神去神去則人死

滂升灌而潤

水性就下激而揚之可使過顙神水本自

下生湧騰上升灌漑五臟則身體顏容光澤潤色亦如水之在天地間也

往來无有窮

自下而上自上復下三宮升降上下往來无有窮盡人之津液爲炁所使炁行則津液流注炁滯則津液滯故成疾

通生道之源

往來不窮謂之通言津液上下通暢百關滋潤一體故曰道之源老子曰水善利萬物故幾於道水性柔順故同道

天根常茂豐

天根亦曰玄牝老子曰玄牝之
門是謂天地根人身以腎爲本根故曰天
根房色過者腎必損腎損則精无所依故
泄泄之太過則炁无所歸炁散炁散則神
无所主故離離則形體枯槁亦摧殞矣故
修行人常使天根豐茂愛惜精炁存養得
所所以爲一身命脉故曰天根

右件玉章天篆一百一十字上鎮顯定極
風天下繞第五壘人德君

玄契曰眞人得洞源清諍津液神通湧升灌潤華池神水往來通生帝心一玄是曰眞中之神長生大君左生无英右生白元名異太一司命冲靈桃康合延執符把籙宗孝尚道妙行全眞名曰眞人位證聖仙

聖仙者曩因在世誅鉏凶惡爲民除害功成道備一家骨肉拔宅飛升如許旌陽等是也

元始天王曰文昌大洞玉章第二十精血洞明精血神通癸丑甲寅歸妹　豐

太陽化三晨

剛徤中正純粹精也乃性之所寄命之根

也寂然不動實性命之所關係可不貴之耶晨亦曰之名曰爲太陽晨景車輿也凡人修煉以子爲冬至得復卦蓋一陽初動於地下當此之時數座習定除垢止念淨心守一令陽炁漸生漸長至丑二陽寅三陽全爲乾坤如車輿之上升也

紫軒徹玄路

紫軒日輪也乃紫河車搬運陽炁巳升入腦玄路乃雙關夾脊上入玉城關至泥丸宫凝集若出陽神自此出入

元君保谷童

結中元眞精竃名元君即太一元君也在頭常遏死户開生門令人長生谷童即黄寧童也居胃脘主消谷散炁尅化飲食所以太一元君保此以為一身根本俗諺人无根本飲食為先既有飲食无神主之不得消化元君謂之雌一盖女人為之女仙得道皆號元君最為極貴之稱

守胃塞死户

死户者人所懼入也精炁為物遊竃為變

變則化矣安能復生離者不可復合可不慎歟谷童守胃脘遏塞死戶飲食既消則入道生矣得道經云仍節飲食祛遣尸鬼云云或曰精血三眞元王君字黃寧即結中元眞精蒐保谷童子是也故此章專以精血爲主修證妙行妙果是也

金符煥壯華

金符玉契皆眞陽煉成至眞所寶煥壯華光華煥爛爍瞸壯方十方皆有華故經有十華妙行即肺金生腎水之徵

玉契拔七祖
一云拔七祖非也盖得眞陽所凝之金符
玉契七世祖禰皆出類拔萃飛升朱陵火
府陶蒐鑄皃然後方可仙化
帝眞灌上生

節中帝眞精蒐名灌上生一名嬰兒欲人
生天界丹在念頭一動爲帝眞故生神章
云結胎守黃房是也亦名幽臺生
斷息三塗苦
已於舌章五苦界下注訖但三塗五苦之

中酆都太山泉曲十二河源地水界中多
少冥官獄吏蓋由在世有英雄豪傑剛毅
勇猛能決判疑異伸曲就直有大饒益於
世務者死則爲善爽鬼爲地官選舉充地
下主者於三塗五苦九幽地獄酆都太山
之中取爲幽冥官吏冥冥黑暗處長夜之
境不覩三光決異事斷疑訟三百年一遷
轉此乃生不知道不作善因以致如此受
任幽禄關絶生根修文昌大洞上乘帝一
眞道者遠離此等幽官冥職

洞明清淨光

洞達明了本來清淨之靈光輔以津液皆水炁也故曰洞玄洞源洞明盖洞源比津字洞明比精字洞玄比炁字

帝心太玄通

得帝心通徹照見无礙與釋氏菩提心同儒曰人之良知良能是也人能反求諸身收歛心神凝集虛靜自有通悟釋云應如是住如是降伏其心同義大丹爲汞水銀也下入鉛鼎以文武火烹之結成金液或

者以帝心爲章題柰七曲祖師玄契以精
血爲章題故從之蓋心乃血府

宿命過去智

宿命因緣劫前劫後過去未來智之所知
无不了然蓋得宿命通故佛之六通宿命

通爲最其他神仙未能臻此

根本元由中

原其自根自本皆莫由中道正心誠意格
物致知无外是也中也者天下之大本由
中及外粹然純全内本外末

未來及他心
中庸謂至誠之道可以前知故釋云衆生若干種心如來悉知又云過去心不可得見在心不可得未來心不可得不可得者不可住此境界也具六神通者方知此所謂六通者天眼通天耳通他心通宿命通神境通如意通具此六通可以知先劫後劫三世所得因緣業力果報之自

一切无礙融

三界十方无礙无障混融一身所謂萬化

生乎身莊子宇泰定者發乎天光故有知

見生又謂得解脫然後有知見

洞源與洞明

已前篇洞源言液此篇洞明言精血皆水

之屬人能以此修證妙行乃得六通具足

證果不退轉地永无失脫之憂

萬道由通生

萬道萬法皆從水生通則无所不知過去

未來之事如指諸掌故經多以十通由斯

生十通成眞通則變化自然或者謂語意

繁劇琪曰且天王說經始因靈風振響實
光成音集光中之音反復敷演方成洞章
玉宸序次其始末太玄編集經三聖人然
後成書一經聖人手議論安敢當所以聖
誥諄復惟恐人天一語不能反正故至再
至三也釋之者不得不隨句命辭雖前後
委曲重重亦欲人於一句下信解不及則
再於一句下得悟又何難焉
右件玉章天篆八十字上鎮始皇孝芒天
下統第五壘人德君

玄契曰真人得洞明清淨精血神通則生洞明帝心太玄真道先劫後劫三界十方他我根源過去未來七通八達備悉知見能斷江海水帝祁波水虎泉曲河源地根罷根魔籍鬼帳常以洞源金酒洞明法燈供養元始天王生烝潤根通明朗慧妙覺大度進登玉清上品上仙之貴上仙者昔在人間修煉至真已後白日冲舉爲玉帝保明進大羅天位三清侍臣如張天師等是也玉清文昌大洞經乃元始天王所宣而人或問曰天尊天王有異乎琪曰元始之號

不一而足有稱元始天尊或云混沌自然元始天尊浮黎元始天尊元始上帝元始天帝元始一炁天君或元陽上帝蓋諸天說法時天人各以己見稱尊之而已道本无名非實有相也志道據德之士著名相

殢言語是非道也然未喻者不容隱不得已著為書昔天地未判元炁始凝形如雞子中有混沌氏生焉盤踞中央自分清濁陰陽二炁于上下頭乘乾天腹盤坤地混沌氏日長一丈天地亦長一丈如此九萬

九千九百九十億萬劫兩儀方定以身中
九宮之炁上結九天下凝九地炁中之神
王九天炁中之靈主九地以心腎爲坎離
日月五臟眞炁爲五星九竅之精爲北斗
以呼吸爲巽風以聲音爲震雷以津液炁
血爲兌澤以身體爲艮山堪輿河嶽似混
沌氏形質故崇卑不等故有山崖峯嶺凸
凹之不齊混沌氏飛神昇化于九天之上
是爲混沌自然元始天尊身中蟲虱化爲
甲子十二相二十八禽如子爲鼠丑爲牛

如角木鮫亢金龍之類是也形居坤腹而光射乾首是爲星辰須髮毫毛爲草木形化爲土骨化爲石涕唾津液血尿化爲江海河瀆唯中和之炁集而爲人身長數百由旬然人身尚未完或爲人首虵身或牛

首人身各以炁類相感或飛行或覆地上天下地往有攸往或相吞啖无有餘制於是三皇氏迭生而治之遂尊混沌氏爲盤古先生天皇地皇人皇即洞眞洞玄洞神是也是知天地人及萬物皆是元始一炁

化生而物物具有元始皆因元炁始生故曰元始唯人得其炁之最靈者也豈不大哉今人所生之質皆肖混沌氏故伏羲氏畫卦體混沌氏之形曰乾爲首坤爲腹巽爲股震爲足坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口不以象之而直以爲字當知是體混沌氏明矣皆一炁流傳並隸其子孫胄胤豈不貴哉世人多以酒色財氣戕賊元始鑿破混沌故天神演此洞章令人吟詠情性感召元炁圓融始相以合夫混沌自然元

始之天則欲壽得壽求仙得仙坐致自然

永爲真人矣中陽子衛琪稽首

玉清无極總真文昌大洞仙經卷之七

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之八

藏一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月照明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之八 藏一

東蜀蓬莱山中陽子衛琪註

道言爾時

道者眞淨明妙虚徹靈通天地未判父母未生卓然而獨存天地萬化萬事萬物无不混然其間萬殊一本者也老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆是也在人爲心變化莫測隨事隨應靜而爲性動而爲情情逐境移移而不止化而爲欲心性情欲四者同出而異

名也人能靜而守心則本性自見若逐情
欲境界流而忘返則汩於生死苦海何由
出離故天人說經以道言者此也玉宸道
君演元始之妙音故曰道言守性爲玉宸
元始天王以大洞高上混洞太无元天寶玉

皇之炁（註見上卷高上洞元句下）結一寶珠
名曰黍米珠又曰摩尼珠註見中卷體寶
圓珠映下此第二節既知道之所在即壁
立萬仞兩手放下閉眼一跳坐虛空中上
不頂天下不履地浩浩蕩蕩渾无際涯於

混沌洪濛中自有所得所得之妙如病得藥如夢初覺如獲尺璧如得寶珠此乃玉皇之炁聚而成珠之時也豈不樂哉第三節既知樂處逐處圓通通身手眼无有隔礙纔到此地不可執著以爲自足須是把

他撇下

命之曰蒼胡頡

蒼者青陽正色胡者大也元炁光明正大頡者直上而勁故下品十一章云五炁理中頡言元始以其至大至剛之炁結成寶

珠而命稱之曰蒼胡頡命者天命之也蓋
天理流行賦與萬物謂之命人禀受以生
謂之性蒼胡頡者性之德也以其剛健中
正純粹精神所發
曰吾以此寶珠從道妙一善貸生根

寶珠非有象乃人之性命也魯語曰性與
天道不可得而聞也豈下格小僊之所可
與聞焉蓋元始自稱曰我以此寶珠從天
一生水藉以爲根以立天地善者水善利
萬物故幾於道或曰從道妙善一貸生根

必悞一者道之子道炁一動而生水故一爲天地之根萬善之長老子曰夫唯道善貸且成善貸者假借之而已天地萬物无非假此以爲生成之根

孕玄分元誕始傳眞

孕玄者包含太玄也分元者開明太元也誕始者發生大始也玄元始三炁化生三寶君父子相承師資授受故曰傳眞三炁太玄之炁所生融炎演三炁太元之炁所生旻景遯三炁太始之炁所生混洞浩三

炁總謂之九炁所謂三炁合德九炁齊併
化生諸天
九炁各生萬炁以生成四梵種民四天无
色界四天色界一十八天欲界六天謂之
三十二天此下又生八梵九天與日月星
辰羅列空界度人經五文開廓普植神靈
易乾道成男坤道成女二炁交感化生萬
物自此已往人物芸芸蕃衍盛大唯人最
靈至貴位乎其中當體道法天以神明之
凝成萬炁

此句當在化生諸天上元始凝聚本身之

炁開演以成萬炁炁方可化生諸天大有金

書玉皇之炁九萬九千九百九十億萬炁

大哉至寶惟我獨存

元始自稱如易大哉乾元萬物資始至哉

坤元萬物資生至大二字惟乾坤當之獨

存獨有也今大洞經又在乾坤二卦之上

故謂之无極无極而太極易曰太極生兩

儀兩儀奠位混沌氏立頂天踏地混沌曰

長一文天高一文地下一文即元始是也

今爲玉宸道君重出斯寶
易曰苟非其人道不虛行元始久蘊此寶
待其人而後傳玉宸道君即靈寶天尊也
元始以此大道傳之與靈寶也重出斯寶
者蓋元始於龍漢元年化生當年出書者
出此書也今爲玉宸重出者此經當在開
皇以後一再敷演之耳諸天諸地各有定
位孔子所謂天尊地卑乾坤定矣卑高以
陳貴賤位矣書所謂五典有序道經曰吾
乃汝之根亦此意也亦猶乾坤坎離始有

四象便有八卦亘古布列不知其幾刼塵
後至伏羲氏出仰觀俯察而畫八卦方且
顯露文王重爻孔子繫辭經三聖人手始
得廣大悉備將以順性命之理兼三才而
兩之此大洞仙經先天先地已有之矣至

是元始重出之道有所待豈可輕易道君
界付太玄道父亦經三聖授受然後三界
鬼神及諸人天方知所生之自盖自乾知
太始一元之炁也
諸天帝王天真大聖瞻望寶光其光分數百

千萬億結成大洞仙經

真仙翹首仰望景光分輝散彩光華文縷有百千萬億无量无邊不可思議之光結成大洞仙經又玉經云藴發光芒又載十七帝光之類皆自己身之中靈光所以能結成文章也又如五方真文玉章皆係天光神炁凝結成文也

王文凝而成雲絢而成章

王者寶之至也言其寶文凝結成雲篆絢緣成文章雲漢昭回

諸天帝王天眞大聖以清明識以始通觀以
華舌通齊聲宣詠大洞雲章
諸天帝王如三十二天帝釋氏以天王稱
道以帝者稱諸天各有天眞大聖旣見空
中雲文玉章各以清淨明了知見識認以

始通道眼觀觀以玄明華舌通議諸天帝
王眞仙萬口一辭同聲唱和吟詠洞章
音徹萬天流響九地
玉經云流響雲營又曰六合至邇三景非
遼同其音聲響徹九天九地前三品並不

言地惟一向說天道至此方見有九地蓋先陽而後陰也九地者九壘土皇也一曰元德二曰皇德三曰帝德四曰王德五曰人德六曰地德七曰里德八曰福德九曰昌德此九壘也每壘一壹土一重水一重

風各有四土皇分掌四方之域號三十六土皇各有土父母宗正令卿丞長將佐二千石等官僚曹局各以萬衆分掌機務上有五嶽名山總制綱權每壘動計萬里而天眞在諸天髙髙之上吟詠洞章其音聲

下達地水二司如此周徧可謂大矣蓋以
元始一炁周流通天地之外无遠弗屆
天界地界水界神鄉一切神靈不離本座俱
觀雲章絢目仙梵歷耳
天界上元天官所統地界中元地官所轄
水界下元水官所管三元各有攸司主管
鬼神及人天罪福每年正七十三會考較
實非細務故下云三元乘晨回太一上元
炁因知首章係上元九府四司也諸天大
聖爲能宣詠洞章其餘三界鬼神不動其

所惟能得見雲章絢耀其目喜聞仙梵一
歷耳根頓悟大乘蓋諸天人民雖受快樂
終不悟道今見洞章心所渴仰
皆悉百生障滅萬劫塵消
清炁爲天濁炁爲地沖和之炁爲人而人

自曠古以來淪迴其間不知其幾萬劫塵
或爲天人或爲鬼神或爲世人或分男女
或入異類千生萬生出彼没此升沉潛躍
不知幾何不可以筭數譬喻經云百生萬
劫誠如是也幸而今日得復神靈見聞妙

理敢不兢兢戰戰進修以滅往者不知不悟之因於是此心一悟則前生今世一切過惡普皆消滅鬼尚如是人胡不然釋云衆罪如霜露慧日能消除慧日者一心也

三塗九幽十方惡趣

三塗註在中卷拔出五苦界下九幽者東方風雷南方火翳西方金剛北方溟泠中央普掠東北鑊湯東南銅柱西南屠割西北火車總謂之九幽地獄諸天諸地眞仙鬼神旣以各分尊卑職分定位不紊則必

有刑憲賞善罰惡之司糾正真仙則有流金火鈴及雷神謂之杖直繩法鬼神則有天一北獄女青條律地下考人之功過則有三塗五苦九幽酆都諸大地獄故十方三界羅列凶惡鬼趣以治其事考驗功過

咸承光音所及十纏九結六染七塵於時頃間一時解脫

十纏者十惡大罪不孝父母不忠君王不敬三寶殺生偷盜邪婬貪嗔怒愚癡綺語妄言惡口兩舌等是也九結者負命負財

負呵罵負心負人負國負鞭撻負力負恩義等類是也六染者即釋氏所謂眼耳鼻舌身意也聲香味觸法是也七塵者喜怒哀樂愛惡欲是也三界鬼神皆承仗大洞寶珠之光檀熾鈎之樂音所有夙世纏結染塵咸於此時頃刻之間並得解脫所謂七年之病求三年之艾也茲以人身言之蒼胡頡者即度人經之黍米也人之一點靈光便是化生諸天者即人之五體百骸血榮炁衞也諸天帝王齊聲宣詠者即心

念一動一身之炁血運轉流通也萬天九地者即人上至頂下至踵也天地水三界者即人三田也障滅塵消者乃炁體和暢也三塗九幽者即腎部情慾也咸承光音者心目所極也一時解脫者諸塵滅盡也

中田之上諸天眞仙即清明神識上部人神也中田之下地獄鬼神即下部人神也若修清明則此神化爲眞仙若染情慾則尸穢皆化地獄一善一惡不出乎一身爲鬼爲仙在反掌間爾

於是太玄道父前詣蕭臺再拜稽首求受寶
珠所結大洞仙經玉文雲章
於是太玄道父慇懃前進請受大洞雲章
須知此文章乃自已眞炁所化能養浩然
者充塞天地周流六虛化生萬物上通泥

丸下達湧泉熏蒸關節煉成陽符玉文及
至成全復化玄炁歸于虛无自然矣
庶以導化人天衆生俱免萬災咸消衆罪不
沉苦趣俱等一乘
忠恕爲道不遠夫子之道忠恕而已矣道

父之心欲推己以及天下故令衆生皆與
我一體可謂用心普矣導一云道非也道
父請曰而今而後庶可以導引開化塵世
人天及諸衆生也三界鬼神已得聞見惟
人天衆生尚未及此故專爲請受以化之
使之但得聞是經免釋萬災千障諸業衆
罪自今已往更不沉淪惡趣皆得升入一
乘果位三界鬼神元有仙職者俱升一等
亦如人間恩例普覃一體故幽明普利入
能掃除一切根塵萬事萬物一无所染著

是名一身清淨一身清淨則多身清淨多
身清淨則一世界清淨一世界清淨則无
量世界悉皆清淨豈有衆生災罪之說
弘是願言懃懃啓請
道父發弘大願元始前勤勞前進啓問請
受寶章三寶貴重正法難遭當盡禮
元始天王命元神大聖玉宸道君具俯仰威
儀手付太玄道父蒼胡頡寶
元神大聖或云八聖訛謬太甚殊不知三
寶尊重況授受之際以心印心口傳心應

威禁至重其孰能與之哉以八聖而進三寶之席其不爲火鈴之擲幾希矣元神大聖玉宸道君當作一句念蓋道君乃元始之元神也如華嚴善財即釋迦之精神變化也若以爲八聖又在玉宸之上則三寶何以爲貴道君老君在八聖之下理必无此具俯仰威儀元始本爲道君重出而道父請受之勤於是元始就席命玉宸傳與道父遂具俯視仰望之禮貌威者可畏儀者可象言其進退俯仰之節威嚴如此則

玉宸親手將大洞仙經蒼胡頡寶付與太玄道父由此觀之三聖遞相授受灼然可見何從別有八聖焉以人言之太玄者即兩腎間一點眞陽元命也前詣蕭臺者乃升中央黃庭也求受寶珠者眞陽合於祖炁也元始命玉宸者乃意以歷劫不壞元神會於元宮也手付寶者丹已成也由此觀之則修習是經即是修煉金丹大藥一體當反求諸其身不可向外馳求以招譴

元始告曰此蒼胡頡寶與檀熾鈞音若非太

玄何能求請唯子慈深願重可昇寶章
元始重告道父曰此經聚則爲蒼胡頡寶
散則爲檀熾鈎音深爲貴重若非道父誰
敢求請惟道父慈愛衆生之心甚深救度
衆生之願頗重故可以昇付寶章三寶師
資授受之間尤且諄切至再保護至重况
下格小仙豈容易闡切見世人輕傳竊漏
或生謗訕豈无冥責者在焉此以内言若
非太玄者一點眞陽可以成丹故曰可昇
寶章

元始天王曰 文昌大洞玉章第二十一 天一生水一玄妙衍 乙卯 丙辰 旅 巽

九皇上眞炁

九皇天上有九皇地下亦有九皇星中亦有九皇眞仙亦有九皇如近世張平叔等皆九皇眞人因較劫運之謬謫降人間度人經本命日誦之得九宮眞人皆是玄元始上眞之一炁化生即上卷所謂九月所受之九炁是也又喻人頭有九宮以應九天身有九竅以應九地九州或以爲九眞炁心中一眞胃脘二眞精血三眞肝中四

眞脾中五眞肺中六眞腎中七眞膽中八眞泥丸九眞即生神九帝眞炁同出而異名乃三十六宮之總會所在

四司天仙王

四司即四天王也常以八節日命三界四帝煉化學仙之人東華宮青童主之朱陵宮上元君主之西華宮王母主之北上宮玉宸君主之亦喻人四靈也故四靈金木水火也土无正形寄旺四季辰戌丑未是戊己乃中央眞土謂之天地土皇又曰四

司者司命司祿司非司危乃天上四司

命司祿司功司殺爲地下四司經曰天仙

王者必天上四司也人之四司眼司視耳

司聽鼻司臭舌司味儒書謂之五官視聽

臭味皆欲得其正不爲邪炁所乗

飛霞散天日

天玄而地黄散天日者各現其正色也蓋

諸天各有日月星辰天眞飛霞散彩光奪

天日喻人四炁朗清照爍元陽

凝煥六合房

凝結也煥明也言天眞飛霞散彩凝結煥
耀於天地之間喻人大丹成就光明烜赫
於上田謂之六合房即腦宫是

上眞朝玉清

諸天眞仙亦當整肅威儀以朝玉清上帝
喻人修行以中爲主凝集四靈之炁上升
泥丸謂之朝元久之可致神仙

乘景晨中暉

景晨日月之域也於人乃兩眼是此言乘
日月之車輿也言諸眞上朝皆乘車輿光

暉煒燁大丹之道牛車鹿車羊車三車搬運上通崑崙之頂天真有景晨明霞之輿後云駕景登絶霄故知景乃車與左右之日月光也暉者光彩煥爛言丹自黄道上昇之候經云温温鉛鼎光透簾帷

五辰號發紐

辰非北辰也乃司命精魂君名曰發紐即五炁五辰壬子戊子甲子丙子庚子是也謂之五子歸庚亦謂之五老啓途紐關鍵也五臟氤氳之炁發其關節方得凝集於

四靈辰者亦皇極之辰之元會運世也循
環天地之間源源不已度人經云旋斗歷
箕回度五常五常即五辰五行

捧籍啓虚皇

諸眞各執版籍言世人罪福虚皇即玉帝
也專一主管上方上界之事以喻人眞炁
自九關百節之中聚於泥丸

逸緑登紫清

紫清天即玉清聖境元始所居也逸緑與
也一云逸緑與回禄同九關精魂名回緑

道字絶冥此緑字作顔色字看

金符刻羽宮

金符玉册乃紀神仙之名羽宮者蓋梵炁所化輕浮之宅亦水爲羽音之謂大丹非金无以爲體故金爲丹母生水

領玄蒼胡珠

諸眞咸受五色蒼頡之珠以喻丹成萬炁凝聚而領受百靈拱衛以侍之蒼胡見中卷註乃人之性命鉛汞所就也

弘濟登普光

弘大也濟渡也必令皆得其所在人可以大弘利濟而登上普光明殿聖人之用心无不普必令上下咸得其所

運度玄中人

太易爲玄炁應度者以刼數炁運論之合道者當度玄中人如生神經云應合得度者幾萬人旣以成道當出世度人

嚥味生五芽

味者舌下之津液以應天之水謂玄炁中人得漱咽灌漑之道當生五芽珠也即五

臟之精華凝結五味酥辣可咽

結集成胎仙

婦人懷胎在下田與腎相對謂之胎田男子常能存養胎息凝結神炁故无飢渴寒暑之所撓陽神出入謂之胎仙

丹母金真陽

大丹之母以純陽爲之若不尅化陰炁不成丹也謂之金鼎龍虎大藥坤爲母經云產在坤種在乾女子十六天癸降男子十五天精泄人之初生爲純陽之質爲乾卦

自十五泄精至二十五拆初爻爲陰爲姤卦三十五拆二爻爲遁卦四十五拆三爻爲否卦五十五拆四爻爲觀卦六十五拆五爻爲剥卦七十五拆六爻爲坤卦純陰也陽爻消盡則去死不遠陰陽和合本有生生不窮之理人到中年女男已具便可止慾煉丹毋以全眞陽復本性

主伴合元範

宗門云賓中主主中主中賓如善財參見五十三位善知識是今以先天炁爲主以後天

炁參之元範法度也循合法度規矩準繩而已煉金丹須慎言語節飲食省睡眠三者次則厚鋪坐褥解寬衣帶端其身直其脊唇齒相著舌拄上腭微開目常視鼻端八者不可缺一合元範者此也

太易生玄光

太易在混沌之初无極動而爲陽生天一之水太玄之炁故曰太玄玄者黑也言水炁之初生而色黑故曰玄先乃先天一點靈明是曰性從虛无生靈是曰神神也者

妙萬物而爲言也未入殼子内則上下與
天地同流旣歸人身各有所附人无此靈
則頑然一物而巳神居泥丸
右件玉章天篆九十字上鎮太皇翁重浮
容天下統第六壘金剛鐵澤地土皇君

玄契曰太易一玄妙行息門烝通初入性
根始於心地次第生長滋茂成林蓋由斷
疑遂生信解乃曰一度修證一曲水天行
一百功從闇入見一和合攝皆起初闇由
是天寶爲之開光黒帝爲之通血北斗落

死定名玄籍

元始天王曰 文昌大洞玉章第二十二 地二生火二元妙行 丁巳 戊午 炛渙

天皇上真炁

前云九皇上真炁今云天皇蓋天皇大帝在紫微垣勾陳宮衆星所拱之位故云星中之尊總司天府星辰之事又流珠上一寸爲天皇宮上真炁皆自元始所生也王璐云實三元之胎祖鼓舞裁成正同此論此乃混沌太无元赤混太无元冥寂玄通元所生玄元始之三寶真炁

三元乘晨回

晨一云神非三元天地水三元各列百二十曹主掌世人罪福每年三會考較簿籍按生神章經并三元經三官懺等所載三元考較實非細務蓋三元上朝玉帝奏人罪狀乘景晨之輿以喻人以三元之炁導養形神所謂三元導養二象攝生中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺元亨利貞屈伸往來宰制萬品莫不皆由三元也屈伸相感

而利害生罪福之報咸在是矣雖係人之
感召然亦有鬼神司其分數也

法垣與朱霄

已於中卷十章解釋朱霄絳霄也乃九霄
之一太丹之光炁開太丹之天凝絳霄之
宮於南方法垣紫微太微天市等

帝昌啓玉扉

泥丸九眞帝昌上皇字先靈元其時開玉
戸以相待炁隨神往咸歸衆妙之門禪宗
云別具一隻眼看正謂是也

拔尸命門内

拔取尸穢之炁令離命門雙腎右曰命門一身命脉之所關係人不能貴其炁固其根貪愛婬慾揺動命門死不遠矣

解結桃康階

解釋結滯根蔕於桃康之階桃康乃眞炁正神即腎神字合延又云玄冥字育嬰人神之名或一神而兩呼兩神一呼

歛神保五籍

聚歛一身萬神端以保守五臟上以應五

星中以應五炁下以應五嶽皆有版籍存焉乃註記世人得道之仙名

越轉入太微

太微乃南斗之垣經由三界保舉乃得入太微皆自下而上展轉陞遷由太微而登

三境是爲三清侍衛之臣

單入而雙修

以一身而入道福慧雙修利及幽顯也喻人存念一誠之明參究一竅之妙而先天後天之炁並爲一家打成一片

一曲水天聞

始因天一生水而方得地二生火故下曰
海日蓋水性就下而行地中其聲響應于
天聞者不聞之聞君子恐懼乎其所不聞
人間私語天聞若雷況暗室屋漏之下十
目視十手指敢不恐懼其獨鶴鳴九皐聲
聞于天謂修行人靜極則天上地下无一
聲可逃悉知悉聞或以聞爲開

海日自東生

地二生火故曰海日蓋日出東海上扶桑

山喻人欲結胞胎陰陽炁凝聚於巳六陽
純全爲乾卦乾體具方得成形

元命昇太初

元命元炁也天地根於天一而至地二形
炁朕兆之始人命根於精炁交感眞陽凝
聚方結胞胎化太初欲形之時論性不論
炁不備論炁不論性不明蓋性神也屬陰
命炁也屬陽修性不修命不免宅舍易敗
修命不修性雖千萬歲終是不明妙理故
性命雙修爲上仙果位

右件玉章天篆六十字上鎮无思江由天
下統第六壘地德君
玄契曰太初二元妙行息門通觀起性心
動得性之機念信不忘守信不失爲信而
行夫五信在中心和見和乃曰二度二點

火地行五百功從見入觀觀定則澄神神
澄則炁清始名正觀二和含攝神目方瞳
由是靈寶開長夜之幽赤帝養通和之炁
南斗上生注記丹文
元始天王曰文昌大洞玉章第二十三 天三生木三始妙行 己未 庚節 中孚

太一上元炁

茅山玉經无此章太一見前注前已兩見上眞炁今曰上元炁泥丸宮亦謂之上元宮主司天府事或曰元禁无義

日中司命童

太陽宮中有日中司命接生君字道靈又曰司命靈童以喻人心屬陽而司命者心之神也一名丹元字守靈此章言人心屬火火生於木母隱子胎五行顚倒術龍從火裏出陰符云火生於木禍發必尅木中

生火而反燎於薪於事上有反害之禍於丹道木三火二爲五有變化機

煥然神光明

心爲離明之象神明之府其靈光煥爛修此文昌大洞如揩泥中珠拂塵中鏡吹寒爐火復取其本然之光明而已

披霞升帝墉

霞有五色彤霞丹霞絳霞朱霞紫霞皆陽炁也此此言心神披此紅霞上升泥丸玉帝之宮墉城也註在前字多互顯

列坐震靈席

萬神皆列坐席於震位東方木德乃發育生炁之地帝出乎震少陽之位也下見二震靈註至此見坎離震三卦也

混合五日房

五日爲一候言精神混合於紫房五日後方各還宮室大丹之道片餉工夫立躋聖地此蓋言大候當以時日守之抽添進退傳曰擇乎中庸而不能朞月守回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失

之矣又曰回心三月不違仁人既得此竅
妙當力守之則將終身然何拘於一候也
五日亦五帝散日精日中開五暉等同義
靈寶經云七日七夜諸天日月星宿一時
停輪此皆以神炁凝集陰陽混合於空洞
之中目不瞬心寂定爲是
白炁育尚生
胎中一元白炁君名育尚生字盛昌一名
玄歸子後章云右輔歸盛昌生神章云務
玄育尚生又云腦宮玉帝名字

青君案延昌

結中青炁君案延昌字合和嬰乗東方木德歲星之炁流布正眞生炁降注人身及萬物肝部之中以生三魂之精

左携精上門

節中黑炁君斌來生字精上門蓋青君攜之以生左目童子名飛靈在頭爲日日有九色光芒輝煌熠燿爲九魂眞

右抱合和嬰

白炁君右抱青炁合和嬰合以太和之炁

以生右目童晨嬰在頭爲月月有一十四
曜精彩清明瑩潔爲七魄之眞
我生日月華
人之兩眼如日月之代明天地之心无不
洞見而天下豈外我耶天道流行化生萬
物凡有聲色貌相而盈於天地之間者皆
物也既有是物則必有當然之理而自不
容已是天所賦非人所能爲詩曰天生蒸
民有物有則民之秉彝好是懿德天地萬
物皆備於我二炁備體則雙目如日月之

光華金丹謂日月合璧是也參同契兩弦合其精乾坤體乃成又曰晦朔之間混沌洪濛陰陽炁全此日月交合之時也呂仙曰曲江上月華瑩淨有箇烏飛

友寶赤炁王

友取和諧寶取貴重赤炁王乃心之神也當愛護之使安靜和平或曰友寶乃赤炁王之字即靈臺虛明不昧之理

八景照泥丸

三部八景乃脊梁三八二十四椎歷其關

節上照泥丸三部八景之神內名隱諱註
在中卷在人精思神明自來
朗然洞房中
洞房宮在腦宮元陽眞炁自二十四節上
升洞房宮明朗洞照八室至此下視六極
之境如在掌中所謂三境非遼
嬰兒爲赤子
下丹田之神名嬰兒如初生之赤子即我
修此道復歸於嬰兒兒復化爲玄炁傳如
保赤子心誠求之雖不中不遠

混合生玉容

坎離交姤水火既濟陰陽混合凝聚成丹於元宮温養得所抽添得宜自積于中而形諸外見於面盎於背

五道秀金華

五道即五行具體於地而炁行乎天如人之五臟具於内而五炁沖於外也故五臟皆發秀金華者天中之山名也

位爲上清公

當列位於上清眞境作仙公之貴公侯伯

子男亦如人間五等之爵上清中脘是也
萬炁一定位爲中宫凝而成丹
七祖斷玄滯
七祖九玄有滯礙不得出離者自此如刀
割斷一齊解脱幽夜冥關更无阻滯同與

飛升上境證聖成眞快樂自在
身神乗仙風
一身之神飄然輕舉如列子乗風而行上
古三皇時人多身輕飛行虚空後世因食
五穀甘味故沉重不能飛行

徘徊三清上

優游於三清之上位在三清而遊宴可至三清之天生能游神於三田死則可以陞三清之境在三十二天之上大羅界

和樂返胎嬰

易曰乾道變化各正性命保合大和蓋大洞至此返老還嬰和樂且耽也順養和炁嬰兒自生臍腹之中如懷胎狀

大始三炁周

太易太初太始即太玄太元太始也玄元

始三炁周備是爲天地之根也人生至此炁已具備丹亦如是火候周備

眞文肇生明

眞文如五方雲篆煉之於洞陽之館治之於流火之庭方始成文天眞皇人書之以

鎭安天地此大洞仙經元始以混洞太无之炁結成珠珠光分敷百千萬億凝而成雲絢而成章演成大洞仙經其眞文寶符肇明於此人生至此五臟具也謂之五文開廓五神各守五臟精華故曰文

右件玉章天篆一百二十字上鎮上摽阮樂天下統第六壘地德君

玄契曰大始三炁妙行觀門通定記信金石至信大成善信能修堅信進趣方名正信十信大全意和則生炁延志和則大美益炁和則三炁就乃曰三度中三真天數分一千大功立從闡入見從見入通由是神寶爲之制萬靈青帝爲之護魂爽東斗注長生之筭木公書青簡之名

元始天王曰文昌大洞玉章第二十四地四生金四梵妙行 辛酉 歲 小過 既濟

元靈黃房中

此章當以金爲主色黃以應中央脾臟黃房乃黃庭也易曰君子黃中通理正位居體正謂此元靈即虛靈不昧是

內有黃寧童

精血三眞元王君字黃寧子玄住黃房中主管尅化水穀之府披錦衣黃裳坐金臺之上周圍城郭亦謂之太倉

左有堅玉君

胃脘二眞堅玉君字凝羽珠守胃脘之左

主管胃炁水穀滋養四體令如金玉之堅
眞炁如碧雲之色下布太倉之府
右有帝昌皇
泥丸九眞帝昌上皇字先靈元守脾胃之
右分散水穀灌溉五臟肌膚俾之昌盛一

云帝昌童必悮不應重作童
浮黃翳神炁
脾炁屬土土色黃眞炁蒸翳蔭下田之神
明眞炁丹經云名爲神炁穴内有坎離精
所以精炁神三者皆聚於此矣

鬱鬱虛靈谷

蔥蔥鬱鬱覆蓋虛靈之神保護容顏此乃堅玉君帝呂皇之真炁下注於脾胃之府如此蔥鬱之盛所以潤澤顏色

青肝明輪子

肝中四真青明君字明輪子受胃炁而雙目明朗肝屬木木色青故曰青肝明輪者日月也諸天日月爲飛精諸洞日月爲伏根人間日月爲明輪若呑明輪者爲仙服日月光華各有法能澤五臟潤顏容木屬

東方甲乙之地乃日月所出之門戶地祇於此旦望迎送鬱儀結璘之神

開朗徹八牕

日月所出容光必照況八牕玲瓏豈不明朗一本作八聰必悞蓋八景照泥丸之類

言其光彩熈媚照耀三部黃道

太一儔丘蘭

儔丘蘭斗中大女名又曰下脘神名皆比喻也如僧問西來意曰庭前栢樹子又曰濂溪牕前草與自家意思一般

奉符入玉宮

奉太一之命捧符執節升入腦後玉帝宮

中呈世人罪福凡初一十五庚申甲子本

命之日上奏人魂神問之所作

拔赦七世罪

超拔七祖之魂赦宥愆咎蓋魂神聚於泥

丸呈人所行善惡首先超度七世祖禰若

人无善因則累及祖禰受罪

回元期十通

度人經所謂十回度人十通亦土之成數

回元即返本還元之說期以十遍周過可以度脫七祖九玄之幽魂滯魄

混合帝一室

回風混合於帝一之房帝一室在玄關之中或謂大洞經无倫序互相參雜難可尋詳蓋此經以回風混合爲目故前後上下左右互換實由珠光交映絢耀叢雜所以成文不可以一槩論昔鄧欲之字彥達隱於洞靈臺修混合帝一之道每夜誦大洞經或感魏夫人下降告之曰君有仙分且

誦經不倦故來相訪一日忽見三青烏至如鶴鼓舞飛鳴移時方去欲之謂門人曰青烏旣來朝會至矣遂玄化成仙豈非帝一之徵焉

五老變孩蒙

五老見前注今以修大洞回風混合之道皆變爲蒙昧爲無知識孩提之童五老者五行是也故曰老即五臟神也

太素梵行初

炁形質具未始相離謂之太素修進梵行

未滿之初火候未足金丹未圓梵行妙果

方至第四更宜謹恪精進毋怠

一善四金通

一者水也善利萬物也所謂五行不順行

虎向水中生丹之道天地生成之數地四

生金名太素水生金子隱母胎金爲神性

居上丹田是謂頂門人呼爲性門性最靈

故性門未合尚知前世事及其合則不知

也寄體於心以應萬事人能知性門可以

修太素妙行觀門化爲金仙

右件玉章天篆八十字上鎮无極曇誓天
下統第六壘地德君
玄契曰太素四梵妙行觀門通生初弘一
善精水沾濡枯朽發荄是曰精和精和剛
神和神和則炁清炁清而和故曰清和四

度克成四金地數五百功分由是太一以
具神身白帝以侍魄元西斗記名玉靈瑤
篇

元始天王曰 文昌大洞玉章第二十五 天五生土五靈妙行 癸亥 未濟 乾

太極主四眞

四眞乃太易太初太始太素也太極爲之主者以其五太至此方始得離而各具其體所謂物各有一太極是生兩儀兩儀生四象四象即四眞也又有皇極爲君臣民物烝運爲年月日時數爲元會運世人爲形體性情天地人物莫不由此而生在天則有太極眞人太極仙翁太極仙官掌管仙籍徐來勒霍山王元輔西梁子王總眞安度明鎬京杜沖等皆號太極眞人玉皇經中四眞人與釋教楞嚴經之四眞其實

一也在人爲心肝肺腎爲四眞

凌羽逸上清

凌羽奮迅其羽衣以逸遊上清之天古詩

刀圭入腹生羽翰人服黄精不食五穀即

生毛羽可以飛空步虛而行

七轉召司命

七轉七返九還也丹道至是火候足矣可

以召心中司命之神與之同遊上清也上

清即心府絳宮萬神所朝之處

太一揚威明

太一在頭明揚其威武在人硬打塵勞勿
令睡魔陰邪之所侵撓昏睡則精神散失
魔鬼欺凌故爲武備以鈴飾之

司錄保儲命

度人經有司命司禄延壽益筭度厄尊神

同此義也司禄神君主生生不窮之理所
以保舉儲二之命爲大根大本

三舉登震靈

太極既判天地定位乃立東王西母爲萬
物之父母今來司錄神君常三舉其長子

以主震器俾不墜墜其緒故知立天地之道與皇極之道无異誦之者以此祝頌
東皇千秋者

魔王來受事

得道之人非魔王保舉不得過三界既得過度三界承奉玉音令掌管機務則向來遏截吾之大魔必來拱聽受事

仙官東鬼精

易曰精炁爲物言精炁聚則爲生遊魂爲變魂升魄降爲死旣死則爲鬼孔子曰昭

明君葛悽愴此百物之精也酆都有六洞
宮仙官雖管魔鬼亦係仙職隷天官所治
之府故仙官將爲修行人束縛其鬼精不
令返道敗德此舉陽抑陰則性圓而情滅
可以陞進三境果證眞仙

月中青帝母
一云日中非也青帝亦陽也母者陽中陰
也亦離宮腹裏陰後云月母寧素蘭同義
日陽月陰一合而生成萬彙
號曰芬艷嬰

此乃月魂名號雌一之神道經月中桃康君燦爛黃房內月宮仙方盈等語皆同天地以陰陽交而生化之理具

太張上五符

黃素中元潛圓華黃仍字太張上進五靈之符安鎮天地如人亦以五炁安鎮五臟也此章應土總統四象故言五符

安來上玉名

紫素左元君翳鬱仍字安來上玉名玉字也一本作安來生太慏蓋三素君玉諱白

素右元君啓明蕭仍字金門上

混化六合室

混化歸乃九魂名也當混合變化於六合者方輿所載皆謂之六合八紘在人則腦宮泥丸萬神所聚處

洞房列火兵

洞房即絳宮也玉經朱陵大帝赤騎神仙兵馬赤童斬邪籙役使火兵呪曰開明靈童總御火兵南方赤帝玉司君治朱陽之臺使火精赤丙之兵總統上眞之權役丙

丁之神以行天德使巳午之神以正地炁其實即心火也用之正則煉成金鼎大藥用之邪則起无明火坑黑暗地獄

太極五靈沖

五行全備則沖和不全則戰剋太極未判之前五行混然其間太極既判之後四象各尊其位而太極居中屬土所以寄形四象託旺四時令則太極五靈既以沖合則无戰剋也五靈者水火木金土五行五老五帝五嶽在人爲五臟和合五炁沖粹五

華自生五體康健至爲眞仙人
橫文帝子賓
帝賓上卷見之曰帝賓奉五符又眞陽帝
賓老蓋此神在人五臟之上能入腦後玉
帝宮奏人罪福橫文者五文也即太極五
行是也河洛縱橫十五數也此乃皇一之
魂上歸字帝子萬神之一也在天則爲帝
子賓客在人則爲心之賓客能糾正邪炁
降流眞炁以滋育萬神縱橫有理
右件玉章天篆八十字上鎮皓庭霄度天

下統第七壘水制澤地土皇君

玄契曰太極五靈妙行觀門思神次與四善（五數居中屬脾土主意根故曰思神心之官則思思索蓋出於意根即洞清冥慧妙行故天五五度五橫文即ノ文也總五方共爲十佺）聞善則玄上貫額六丁洞光（即中卷貫額聞十方乃耳根洞微妙行）視善則丹元方瞳八史洞明（即中卷驪珠湛方瞳乃眼根洞觀妙行）語善則通命舍漱五文玉華（即中卷舐煉五芽珠乃舌根洞微妙行）履善則扶就力通地關生命（揮執天地關精神生命根手足力通洞靈妙行）一性初合五度剋成五橫文就天五太中五百功成總炁中靈

帝君由是結元命形黃帝中主萬神衛屯

中斗大魁總監衆靈

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之八

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之九

藏二

玉清無極總真文昌大洞仙經卷之九　藏二

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰文昌大洞玉章第二十六地六成水六合妙行甲子坤屯乾坤無支干

斗中四真人散花玉清臺

北斗位處坎宮坎爲水四真即前所謂四象前曰上清今曰玉清又一層之高在人爲腦宮四真在太極主四真註燒香散花旋繞步虛此真仙之樂身中香花真氣所發不可泥象執著以爲有物玉清臺即人之上丹泥丸宮是也

帝卿中玄生

泥丸上元帝卿諱中玄生領括衆仙也一云帝卿仲玄立皆悞矣一云三一帝卿羣勒精字中玄生二號即一神眞

一回衆眞來

中玄生起初一來時衆眞畢集也意之所之焉爲之奔走非敢後也蓋志者焉之帥也聽其役使一眞聚則萬眞聚

香風扇三寶

香風拂拂飄扇三寶之上以爲供養也三

寶即兆身中之三寶若能精修存錬五炁薫蒸則有香風外泄亦由此玄契中云常以天香天花供養元始之類同也天童經云金飯玉漿向求皆至皆自身中所有切勿外求三寶即三田中神香風即眞炁薫蒸扇乃動揺之物皆法於自然

五臓映清夷

上文皆說天上事此一句却說身中事蓋近取諸身遠取諸物此言天上有清夷宮人當以五臓之炁映之釋氏書云五五分名

香以爲供養又誓堅此念以報佛恩書云
黍稷非馨明德惟馨同此義常見人以
燒香揷花造作百味珍羞以爲供養已謂
作福德爾殊不知一誠未盡天地不享及
獲暴殄之過冒瀆之愆何如精鍊自己五
分眞香供養身中三寶則自然五臟瞑映
清爽平夷豈有鬼神之害又且福德最多
人何苦而孜孜向外馳求
蒼胡頡先華
有是烝而然後有聲聲有上下之相應和

故爲音律靈風鼓動運轉遂成樂只這一點靈光洞然无礙暉映八表在人乃一粒金丹積成於内言語音聲發之於外故六炁分明六陰魔伏度人經黍米珠釋迦摩尼寶其實一也大丹曰龍虎大藥須以眞鉛眞汞和合而成方有光華煥爍

檀𨡹鈞吉祥

和炁致祥元始所出之音聲謂之檀𨡹鈞玉皇經云鈞天妙樂秦穆公到天門聞鈞天廣樂唐明皇到月宮聞霓裳羽衣曲皆

天樂也如世間軒轅之咸池堯之大章舜之九韶禹之大夏湯之大濩皆治世之音也樂聲所至吉祥所集和之至也妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽況天上之樂豈不致瑞所謂樂和則神和神和則

天地和天地和則五穀豐熟國民安泰豈鄭衞之徒可得致之哉人之五臟安和則語音清響聞者皆是清淨法音

太中六炁清

太中五太之外又有五大以足十數即河

圖之數是一本六炁分蓋太中則五運六炁清而不駁此接前樂和之意六炁者亦應地六成水之義六炁在天地間生殺萬物醫書甚詳亦由人之所感召寒暑風雨晦冥謂之六炁或逆其炁則致疾疫甚至死亡修此大洞太中之妙行劫之

曲水襄天河

前云一曲水天關蓋天河注於東井而循環於天地之間古人云水出崑崙之下注出尾閭復上謂之天河此天地之河也人

之河自尾閭泝流而上崑崙與天地同焉
黃河九曲人腸九盤象之呂仙云曲江上
月華瑩淨有箇烏飛此與一曲水天聞同
在前太初章下可以互看其旨

六度功圓成

六度萬行之功已圓全成就以六應水也
六度六陰六合皆成數也人之進修圓滿
三千功八百行亦可以爲上仙

五魔伐六陰

五魔者青天魔王巳元醜伯赤天魔王負

天擔石白天魔王反山六目黑天魔王監
醜朗郁黃天魔王橫天擔力是
中結元始王
四正四維皆爲太陽道境方顯有元始如
人却盡陰烝錬成純陽方見大洞帝尊示

現生神章高結元始王同一義
高觀六合庭
旣結元始在中仰可以觀見六合之内亦
猶人神可以内顧臟腑張天師修行千日
能内顧五臟外集萬神等類是太中妙行

以炁為主有天地之氣與父母之炁混而生人在胎中臍帶與母相連母呼亦呼母吸亦吸既生剪去臍帶各自呼吸炁藏于炁海謂之命元修命者修此也

右件玉章天篆七十字上鎮淵通元洞天下統第七壘里德君

玄契曰太中六合妙行觀門念善行善无礙无障至善不踰住善保安定善崇基全成十善十華通榮命同智合曲水裹流六度功圓一千功成自初至六三千六百滿

證太勲由是九天爲子生眞人五帝爲子
伐六陰旋斗歷箕而度天關八景冥合而
肇玄玄

元始天王曰文昌大洞玉章第二十七天七成火七覺妙行　乙丑　丙寅　蒙　需
辰中黄景炁
辰日也日中有黄色景光之炁言初生之
日也喻金丹子時黄庭陽炁初動則作用
也此鉛遇癸生須急採之時

三秀登霄庭
三躍而方登霄漢以圓軸而輥上重霄其

難矣哉三秀乃天中山名仙人呼靈芝為
三秀草乘黃景炁游太霄之庭

滄臺飛羽輪

東海蓬萊有山曰滄浪有臺亦名滄浪得
道神仙乘黃景炁駕羽車飛登此臺入三

秀山歸霄庭宮而領職任事也

迎延道已成

得道眞仙元辰眞人佩帶迎延之符乘飈
輪飛羽車爲逍遥之仙此乃修習文昌大
洞經之所致非小仙之格也

司命奉帝書

主心之神奉承帝旨告下十方以保全生根爲念金書司命定筭人之壽夭皆由存心能善用其心則可以稱壽者相

號曰玄度卿

中央司命文人理明初號玄度卿專一守心絳宮也人壽本百歲以有善惡多少故有神明司其予奪少有八九十者

保生太霞宮

保生護命於太霞之宮即絳宮也此章專

應火數人爲離明之象屬火光彩輝霞故
曰太霞宮保生生之根
列賓館上清
羅列賓客之館於上清宮亦絳宮也蓋萬
炁萬神所聚之處古人云一竅通則百竅
皆通一神集則百神皆集

命門合精延
命門右腎其神桃康字合精延七疊見之
一云左曰父寧在右曰母精延亦曰大洞
帝一尊神君之名皆兩存之

守我身黄寧
桃康常仰望黄寧以承柔蓋脾胃所得之
水穀散之於五臟六腑也前黄寧以有註
乃精血三真之玉諱亦可互見
左携元素君
无英之别字見前註乃火沼之主即紫素
左元君翳鬱仞字安來上乃主保肝護魂
上應木德歳星下主東嶽泰山
右攝朱鬱靈
白元洞陽君名朱晶字鬱靈標乃水池之

主見上卷朱晶啓明師注又字玄夷絶中通人之肺兲下鎮西嶽華山

太和度七覺

七火之成數故引意相合七覺者天之北斗七元也人之七孔心也太和貞兲通入所以有知覺發生文章煥爍故下文言眞文宣人但能致中和於一身吾身之天地位萬物育則身外之天地亦位萬物育終日圓覺而未嘗圓覺凡夫也仙云何不食兲太和精武當謂之太和山釋氏七覺支

則曰念覺擇法覺精進覺喜覺猗覺定覺捨覺此亦謂之七覺大抵只是人之先天先地靈明不昧之精神是也虛靈知覺一而已矣圭峯裴相所說甚詳

點火生眞文

二點爲火地二生火天七成之結爲南丹朱陵火府眞文即前所謂五方雲篆治之流火之庭洞陽烝赤故號赤書

紫華領胎仙

即經玉睟鍊質黃華蕩形紫華眞人引領

胎仙證登仙果但經南昌錬度方可生天
生世仙凡一换也此言十華仙
元命眞中神
即胎仙也又曰元命眞人傳曰五十而知
天命然則天者不得聞道矣元命者元受
天之明命眞中有神長生大君即浩劫長
存之神先天地而獨存歷刼運而不壞圓
明虛靜妙有眞空此其體也不疾而速不
行而至千變萬化應事接物此其用也唯
以和氣養之是爲七覺妙行

右件玉章天篆八十字上鎮太丈翰寵妙
成天下統第七壘里德君
玄契曰太和七覺妙行十華觀門紫華天
一精通太无丹華地二炁通凝玄青華天
三神通萬生素華地四梵通十方黄華天

五始通太清瓊華地六始通冥陰金華天
七始通太玄緑華地八元通上清碧華天
九元通玉虛瑶華地十玄通玉清混洞太
无十華接空地居天中千行始登點火赤
混惠合冲眞闢合見合合德變形是曰玄

中太皇眞中有神

元始天王曰

文昌大洞玉章第二十八 地八成木八景妙行

丁卯 戊辰 訟師

金闕上景炁

金闕乃三清所御之殿一云金闕必悞梵清景三炁乃清微天之妙炁也此經欲召元神岳眞三官先以景炁爲主

十方暉紫煙

言景炁遍滿十方暉映成紫色煙雲黃庭云紫煙上下三素雲蓋人之妙炁凝集而出於眼目即水火之正色

三合太一尊

太一按太史公書云在紫微帝座見上卷

太一務命根注三合者玄元始三炁合德

也即前所謂梵清景三炁同義

帝招太元神

太元神乃北方精魂名字玉帝常以招真

符召之問考較三官五岳所管人世罪福

之事即人之歷劫不壞之元神

七轉召嶽真

五嶽有五真人五真君五聖帝其下分司

列曹管領生死簿籍七轉者攝召時以符
摇拽究轉至七數七爲生數

王符告三官

太一尊神以玉符告下天地水三官人之
元神凝聚五炁循歷三官聚頂朝元也人

修習大洞之道當去三官之籍

拔籍三塗下

令三官五岳將罪人名籍削落於三塗五
苦之下赦除之三塗五苦共爲八難人能
離脫八難方可有受生之兆

受生高上辰
人能修習文昌大洞之道脫離五行八卦
煉煆身中鉛汞爲丹功行滿時其眞神自
然超過三界受生於高上辰極
太帝八靈王
太帝乃精魂名陽堂字八靈也王稱尊也
生神云太帝號陽堂字曰八靈君亦曰八
識神八靈八景木之成數
一化回慶雲
自此一變化之間回取慶雲以開生門丹

經夾脊雙關至頂門修行徑路此爲根金
丹火候在人參訪不可臆度

桃康守六合

中卷入精六合房註桃君乃腎神名蓋宜
懲忿窒慾惜精愛炁以爲一身之主性命
之根色念動時存思桃康在臍

勒精衞泥丸

勒精蓋有自然之理若以房中之術是炊
沙作飯縱蒸千劫只名熱沙不名爲飯黃
庭云腦神精根泥丸根先師云此精非婬

慾之精乃混元至精玉皇口中涎在人尋
師問道究其玄妙饒君聰慧過顏閔不遇
師傳莫强精三一帝卿肇勤精當存此神
運眞炁入腦中泥丸六合

太清八景觀

妙行觀門皆去聲內觀三部八景也太清
下田是也生天經云即引太和眞炁注想
丹田三部八景則在心目一注耳

十德眞文宣

聖人仰觀俯察而畫八卦以通神明之德

元始演大洞眞文以凝集眞神作成人之德其揆一也德者人之所禀賦性中之所有發之爲四端藴之爲五常所謂明德後德性爲道之體德乃道之用故曰性之德也合乎内外之道也人有純全之德則元過不及之差乃天理至公至當

保子神中神

度人經云眞中有神此令兆愛惜此身如保赤子回光返照心目内觀靜定久之自然見眞中之神與之和合爲一體

元命生自然

前三章云元命生太初蓋人元命真人始生之初自然而然非人力强爲之也此乃地八成木於東方以表命元也人之受命于天自當保守固窮毋爲泛濫以危天命則可孔子聖人飯蔬食飲水顔子賢人陋巷簞瓢蓋安天命所謂樂知天命故不憂聖賢尚且如是人而胡不爲乎

右件玉章天篆八十字上鎮太素秀樂禁上天下統第七壘里德君

玄契曰太清八景妙行十德貫形用德合體進德坦平成德廣大智德內清慧德發光明德圓華靈德普應玄德大方大德自然普德濟攝三千行滿眞文下敷滿願成眞理合化合德合道合保子萬神洞耀八

冥由是中理五炁混合百神

元始天王曰文昌大洞玉章第二十九天九成金九光妙行 巳巳摩比小畜

大虛空无景

太虛太空了無一物無光景色象寂兮寥兮人我兼忘又肺神名皓華虛成以應金

方蓋彭室帝君在太虛之中

霞中有彭室

綵霞之中恍惚若有眞神之宅人身有三
彭之室即三尸神也常以庚申甲子本命
之日上天奏人功過一云靈中

九雲合重扉

九雲一本九靈蓋九陽妙炁擁閉其門言
九竅閉塞纖塵不入亦如君子退藏於密
括囊无咎齋戒以神明其德

帝君靜幽密

太一帝君居處安靜幽密之地蓋在人頭
上无所關撓紊亂則靜老子曰致虛極守
靜篤萬物並作全在靜定工夫
八眞合景君
膽中八眞合景君與肺神通暢金木間隔
到此混合而金丹始成此神諱北臺玄精
當存想青衣天尊像守膽中間
上攜女太一
提携太一仙女入泥丸宮亦謂之太一元
君雌一神也見前注膽眞與太一交會於

人之百會穴又謂之衆妙門

雌雄混玉房

雌一雄一帝一謂之三一守之有法在人
參訪蓋雌雄者陰陽也混玉房洞房中交
媾也老子曰知其雄守其雌人或詫神仙

安得有此殊不知天父地母日陽月陰交
媾以生萬物易以兊女艮男相配爲咸感
也辭曰天地感而萬物化生是以立人之
道有五經曰夫婦有別又曰天下之達道
五夫婦一也若夫正婦貞所謂家齊也家

人之辭曰男女正天地之大義傳曰夫婦之愚不肖可以與知能行蓋男女居室人之大倫孤陰獨陽豈得成人道哉但止於至善則可君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地易首乾坤而重咸恒詩首關雎而戒淫泆書記釐降禮謹大昏神仙未嘗无之劉阮之天台柳元之海島皆遇仙女昔有隱者貸藥爲生闌樂工嫁女有姿色索五百千隱者出七百貫得女歸後數年事畢父母憶女往詣焉山中樓觀甚麗

女夫迎拜留數日一飯不復飢臨别以黄金五錠贈歸後錢盡復往不可見唯空山爾豈非神仙中夫婦乎丹經云休妻謾遣陰陽隔絶粒徒教腸胃空祖天師葛仙翁許旌陽何甞逐妻屛子然後成仙金丹之道須命黄婆媒妁歡合青衣女子素練郎君夫唱婦隨陽唱陰和十月聖胎圓成嬰兒姹女突出現形方顯雌雄混玉房之明驗矣亦非世俗之所謂夫婦也

九遍還返七

乃天符火候也十一月冬至行復卦爲一還十二月臨卦爲二還正月泰卦爲三還一返二月大壯卦當沐浴三月夬卦四還二返四月乾卦五還三返五月姤卦六還四返六月遯卦七還五返七月否卦八還

六返八月觀卦當沐浴九月剥卦九還七返陰符陽火進退抽添欲七十二候周天足數至十月行坤卦則脱胎神化矣一陽生於子二陽生於丑三陽生於寅故三陽爲三還則陽已盛故火生於寅爲一返至

九月火巳墓故七返足十月火絶而燼矣

雀公曰一年内十二時意所到皆可爲又曰勸君不用尋冬至身中自有一陽生以此言之周天符火不容无而不可執著也至人傳藥不傳火當求明師矣

分形散六合

大洞經至此以得陽神出入分形散彩游宴六合之外乃天地之外當演習去此幻殼初出殼去一里復回勿令亂

泥丸易分別

出入一自衆妙之門以分別去來古人云若人通得泥丸究何必區區煉大還去而復來候出入純熟即投胎奪舍

太眞九光輪

九乃金之成數上皇太眞即我之元陽正炁生發九色光象之輪以聚集萬神即九光之符九光以應天九成金

十佺之文結

佺者古仙名偓佺堯時服松實而眼方得道之只如度人經云十轉回靈一般即五

方五臟縱横錯綜之眞文故玄契曰含潄乃五臟之液也ノ字文昌大洞之本文不宜改易如靈寶經亶婁阿薈如圓覺經奢摩他三摩鉢提禪那之類如可改則譯經者必爲漢語當從古文

保子元炁通

保護兆身中玄元始三炁絪緼通而不塞人之血榮炁衛務要流通和暢則安樂不染沉痾若凝滯則别生他證不保

五炁理中頡

金木水火土五行之炁結爲蒼胡頡理道也中者大本也合而言之德性命也發出乎外情也發而中節和也和者達道也達道達德一以貫之故時措之宜也五炁理中頡文在中矣頡直項也又曰頡頏言涎

養至大至剛之炁浩然充塞天地釋云金剛又曰舍利子皆同此意

變化飛上清

可以變化无窮陰陽不測者也以陰炁爲玉女化陽炁爲仙童彩雲龍鳳皆自已身

中出可以乘駕飛入上清眞境

三千行超越

三千功八百行務欲圓滿超越或有陰隲大功一起救拔數千人性命者亦可便當圓滿大勳立躋三境侍衛之臣人多以富

貴聲色耗損精炁一旦身體性命委而去之雖妻子至親亦掩鼻而睥睨曩時洞房花燭恩愛何在唯獨隨業輪轉而已又安望項負九光輪證太眞之妙行

右件玉章天篆八十字上鎭太虛无上常

融天下統第八壘大風澤地土皇君
玄契曰太眞九光妙行十佺捨觀雙修仙
化胞仙胎仙魂仙魄仙臟腑中仙靈仙元
仙華仙嶽仙元命神仙梵炁始炁元炁玄
炁道炁中理眞人變眞化神三千行成ノ
文含潄貴炁自然十轉回靈萬炁齊仙

十佺者太眞妙行天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十是也ノ文乃
天地十佺之文章也即人之五臟
六腑精華玉液故曰含潄貴炁

元始天王曰
文昌大洞玉章第三千
地十成土十明妙行
辛未重履泰

太玄九炁上

太玄太元太始三炁在九炁之上後結句云太玄啓十明妙行登十眞又曰太玄都九炁丈人所主之祥煙生炁也

煙回太暉間

三炁合德九炁齊并合成雲煙回轉於太虛之間太暉者宮殿名也他本有作太虛者必悞此乃玄炁出於九炁上

神光秀空峯

神光寶光即靈光也蓋无形可提發秀暉彩於長空杳冥恍惚之表在人則精神光

彩發秀於雙目空峯者頭面也

五道煥三天

五道即五老煥明於三天之上上言朝謁上帝冠冕燦爛也太丹三花聚頂五炁朝元也无上三天即人身中三田宮

駕景登絶霄

乘景輿而上升重絶霄漢言人紫河車搬運崑崙之頂前云乘景晨中暉蓋同義絶霄者上无所維下無所基

乘風蕩滯神

仙人身輕又所服者六銖衣所駕者飛輪羽車皆可乘御風炁而行蕩滯神者三界之中剛風浩炁五帝大魔統領諸天魔鬼把截要路若能大功圓滿上帝鑒觀魔王保迎流金火鈴五老啓途方得上升亦如修行人眞炁强壯慧力貫通則夾脊雙關天柱玉城自然開通終无滯神

日中一運珠

絳宮中一丹元君名神運珠中宮常運轉如日之寶珠一云中有運珠理一云運一

日中珠不通西王母握固法存心中有日
如崇𡨋錢大運轉如火之熱下至湧泉上
奎泥丸經由三宮千日可以出神日中司
命接生君中央丈人司命君與神運珠皆
守心之神心中萬神此其大略也

理心入清閑

以正理此心念使之清淨安閑不爲物撓
圓覺經由澄諸念覺識煩動遺教經制之
一處无事不辦一處者澄清心念前說天
此說心蓋此心天心也内修而外應不一

其内无以制其外不齊其外无以養其中內外交養動靜感應此大洞之本旨道經只滅動心不滅照心亦同

混合三五宫

金水同源一五火木同鄉三五中宫戊己三五四象五行交媾於中宫也昔女冠徐鍊師張惠明遇南嶽右英夫人傳道行三五混合之法咸得尸解神仙人能行三五混合之道自得脫離三塗五苦升入三天宫得天堂快樂自在動經拂石之年自

此不貪快樂進修眞造上境
累變億萬年
動經億千萬年永無失墜修天人之福如
箭射虛空力盡還自墜墮如修大洞金丹之
道直登究竟地位豈有輪轉耶

伐絶胞樹土
此句當重說蓋以胞胎爲一大事非此无
以生化此言土配合不謬一黄演之炁結
爲胞根附于脾皆屬土成數
來斷尸血根

九玄七祖咸被道炁解釋前世積滯之冤結胞樹血根皆有深根固蔕之瘉得此大洞寶章之功咸得伐絶永斷

七祖散積滯

人之上世有因相爭結爲㨹呪於靈壇社廟致連逮子孫塚訟徽呼積滯幽扃不得解散今聞大洞玉章即脱

反華生幽玄

反回善芽增生長育於北方幽玄之圃乃天一所生之地三才之始也如人歸根於

下元是也炁海乃一身之所主

萬炁生萬神

人之炁以萬計孟子謂浩然之炁充塞天地也若不能貴固根本耽戀酒色炁漸隨散至中晚之年十不及數千所以神疲力倦

若知而存養則萬神復爲之生矣仙傳載廬山太平宫三一王先生夢神人告曰上帝令汝住金華洞天賜丹一粒還汝精神復汝元炁翌日遂化故知人之得道神炁不備不成仙矣傳曰身體髮膚受之父母

不敢毀傷孝之始也父母全而生之子全
而歸之可也人多以酒色財炁損傷身體
幽冥之中不逃譴責何望神仙

齊仙成仙王

見賢思齊旣與諸真仙比肩而行成就仙
道爲諸仙推戴故曰仙王仙亦有王者之
服文昌仙職至此亦爲極貴

太玄啓十明

太玄闓啓十明妙行以接度有緣太玄乃
三炁之祖生育天地萬物至此爲是數合

十明妙行乃得登十真

十明妙行圓滿則證登太玄真人之位十明十真地十成土之數也明矣河圖至此爲足數六爻純陽爲乾屬金明則識認二

妙行登十真

爲足數六爻純陽爲乾屬金明則識認二

切境物如幻一切事務如夢理法如眼翳空華有爲如鏡中像所以視聲色如冠雠視軒冕如糞土等生死如旦暮故應事接物鑑空衡平方證太玄妙行

右件玉章天篆九十字上鎮太釋王隆騰

勝天下統第八壘福德君

玄契曰太玄十明妙行十眞圓成精眞玄珠炁眞玄力神眞玄通性眞玄一元眞玄妙命眞玄光形眞玄全德眞玄洞道眞玄應全眞太玄十眞妙行梵行諸天橫文固根萬行周圓六位巳陞妙行大全形成炁精鍊化紫金長生无窮太玄眞人

元始天王曰 文昌大洞玉章第二十一 表乾兑二卦其音同金 癸酉 甲戌 否 同人

上清絕霞外

上清在太清之上故云絕霞外人即絳宮

是也此章表乾𠑽二卦乾象高高在上故絶霞外乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大洞仙經普資萬有而不矜其功能他經則云持誦之者即得如何是矜其功也乾之體剛徤純粹无有息時人之學道當乾乾不息綿綿若存未成

八皇運九天

八皇八卦也九天九宫也見前洛書數茲不再舉乾元用九天德不可爲首也元亨利貞乾之德也故曰運九天言自強不息

也八皇老君運轉九天之上即八靈王也
皇與王一也天地之大豈離陰柔陽剛二
氣二氣運轉無窮豈離乎一元之會故天
地之大萬理兼備其爲體一而已一元之
運春夏秋冬弦望晦朔未嘗一息之謬易

曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設教信哉在丹道謂之火候以應太陽一
年一周天三百玏滿可以吞服

幽寥玄帝子
注見上卷第二章帝皇太一重冥空字幽

寥无又皇一之魂上歸字帝子二神共守
下丹田存思法幽寥黒帝子赤

携此景中人

幽寥帝子二人能提挈此景中之人乃自
已法身歷劫不壞之象得此提省常惺惺
不昧無私欲之蔽无愛惡之侵

晨登天老室

子時夜半上升天老宮天老帝君七星神
呪經載即人之肝臟呪曰出東方赫赫大
光此卯時真炁傳送至肝之時

夕宴金華庭

晚夕遊宴於金華之庭人肺也以表兊卦一云金華便必候酉時真炁傳送至肺臟宴者飲金漿玉液餐交梨火棗

羽節命太一

以羽葆之旌節命召太一帝君見前注太一在頭執符以召內境萬炁萬神神隨炁行皆得聚凝而朝太一帝君

錦旛召萬神

神也者妙萬物而爲言也章中多有錦旛

錦旂所以招真致靈之具方以類聚物以
羣分是以羽節錦旛各以其類
堅我六仙府
六府大腸爲尚書府小腸爲元陽府膽爲
蘭臺府膀胱爲太和府胃爲太素府三焦

爲無極府聖人時乘六龍以御天也天以
六炁流通宰制品彙人以六腑和暢捍禦
外邪故曰堅固兆身中五臟六腑之炁固
則成六仙府散則爲六洞寃魔遊相殘賊
皆因情慾所撓敗壞六洞六天

伐滅胞胎根

戕伐胞胎之根衜毋使滋蔓蓋此死根當盡去之死根伐絕然後得生根增長蕃衍盛茂即葱鬱成功德之林

解結生七祖

解釋七祖之結習令上生天堂享受快樂無爲也一云解結七祖生有此顛倒錯亂但令用心向善自然七祖生天

散禍寧九玄

消散九玄之禍令得安寧六陰剝盡九陽

始成易夕惕若厲无咎當一得求得綿綿
若存禍自散失深沉九地之下

赤城丹臺女

赤城一云日帝玄洲赤城蓬海鰲宫在九霄之下謂之初霄丹臺紫府乃陽明之宫多女仙之瓊館楊太眞之銀闕按山海經東海蓬萊山扶桑山方丈山滄浪山四山最高極大下有三島十洲一曰玄洲二曰瀛洲三曰祖洲四曰聚窟洲五曰炎洲六曰麟洲七曰流洲八曰長洲九曰元洲十

曰生洲此章下有玄洲絕三津上有滄臺
飛羽輪校仙登扶桑皆在東海境上得道
者莫不經由此處脫蛻幻骨拜職受服然
後上升天境朝見三清至尊
扶兆入金門

乾居西北屬金爲天門故曰金門此兊之
少女仙扶持我身同升入金門一云符召
入金門必悮世主之門亦曰金門

月毋靈素蘭
兊卦爲月月神乃太陰之精諱靈素蘭或

寧素蘭必慎正法月呪作靈素蘭斗經云
主司陰府宰御水源是也
守閉死炁關
月精常謹守下元閉塞死炁此四句皆雌
一之經丹臺女陽神欲人上升寧素蘭陰
神能爲人遏塞死戶注流生炁
死炁自今絶
旣塞死戶則死炁斷絶孔子曰未知生焉
知死蓋大洞之道知生知死亦如易繫云
原始要終故知死生之說

生津從茲延

求生之津涯可望而度也釋曰无生忍既无生安有死若了无生須求解脫釋一切法縛直得萬緣清淨了无可得

萬神萬炁仙

雲行雨施品物流形故曰萬炁生萬神萬炁仙即萬神歸之爲一體太極圖中化生萬物是也乃天地生生之根

超脫位眞王

乾道變化各正性命故超脫過越生死之

關則證品爲大洞眞王之位前章成仙王
今次修習至此爲長生眞王位

十眞妙行全

十眞者誠實无妄之謂也誠者天之道思
誠者人之道至誠不息不息則久故得十
眞妙行全備前章妙行全十眞

太玄會明陽

九天之上陰炁不侵九地之中陽光求隔
故令我身中太玄之炁會於明陽之天後
章我身會明陽同義者二焉

无上大洞尊

於此利見大人也自巳大洞帝尊出現乃无極无上品之貴人與天同其匹休求无墮落此皆无色界上大羅天也

一炁同龍光

乾陽物也故以龍爲喻曰潛龍見龍飛龍等語皆是元始一炁化生若仁以行之修巳身大洞則與元始同炁合德乾健也自强不息兑悅懌也喜慶難言修煉至此陰文剥盡化凡質爲純陽紫金之體神抱炁

炁抱神精神粹明炁脉調暢如夫婦之歡
合如子母之留戀待時神化
右件上章天篆一百二十字上鎮龍變梵
度天下統第八壘福德君
玄契曰已身精炁全命鍊化紫金六位已
昇妙行大全長生无窮太玄眞人至此回

光開度胎根七玄九祖並解冤結斷除債
訟閉塞死户應同炁同根蘇懋生津延益
萬神同超眞王和合萬炁妙行並全皆號
太玄會明陽天我獨超出證大洞尊帝一

龍光號无上玄通

玉清無極總真文昌大洞仙經卷之九

玉清無極總真文昌大洞仙經註卷之十

藏三

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之十　

東蜀蓬萊山中陽子衛琪註

元始天王曰（文昌大洞玉章第三十二　表震巽二卦其音屬木）乙亥丙子大有謙

東華發始暉高晨映上清

判府東華方諸宮亦救苦天尊所舍蓋崇仁重生之地有九龍符命拔度幽䰟發始暉者初生一陽文如日之升高晨一云青童君名晨日也日之升高必映上清眞境言人眞氣會於心府而出自肝臟方始傳送午時至絳宮

洞煥圓珠靄

光彩洞耀煥爍於蒼胡寶珠之中煙靄鬱勃是皆取喻於心珠之炁神光圓明洞照八室空其五蘊靄然粹然之寶

朗朗紫暉明

朗明也日光生紫暉而朗朗然明又肝神龍煙含明君此木應肝也蓋震巽皆屬東方之木上應歲星下主肝部

七晨回帝席

太陽神名七晨回者上朝天帝之几席蓋

帝出乎震齊乎巽也少陽爲震升於巽屬
乾乃六陽純全之位故曰帝席

五老飛玉軿

上聖出入必令五老啓途羣仙翼輳真仙
及修行人亦皆如是乃人之五炁所化度

人經五帝侍衛三界稽首同

太一景中王

太一在頭上爲景中之王見前注景中人
又曰景中王人當貴重頭爲一身之首領
故以此人神爲王者呼之是也

司命攝萬靈

飛玉符軿攝召萬靈皆乗巽風故招神攝風司命在心總制萬神心爲雷之主雷經云心火不發鄧君不鳴肝神不怒辛帥不靈意神不起使者不行蓋肝屬震巽乙木而以心火發之此擊搏之象也故能收攝萬靈聽命又震爲雷在人爲音聲巽爲風在人爲呼吸炁故以八卦表身

泛然雲波間

水會東南巽地言此時眞炁薰蒸津液灌

溉而吾元神湧升也二卦在先天相對取
象曰雷風相薄故能鼓舞萬化

寂聍泥丸城

隨風巽君子以申命行事毅然作色中天
下而立攝召三官五嶽泥丸城闕在最高

峯頂寂者無聲聍者顧視之

七轉召三官

七轉招眞符命以召三官在人則三田之
神也進退利武人之貞非威武不能政不
順非風雷不足以警動萬物

北君稽首行

北方爲首啓行其五方隨時而升元神自腎臍中起去歷遍五臟而上登泥丸其三關五臟之真並隨侍而行上升

五嶽應命到

五嶽隨應召命而至五炁皆相感化而朝也雷霆掌生殺之權賞善罰惡之司故雷動風飛萬神畢集豈容少延

拔死書長生

三官五嶽皆削落死籍書上生之字二象

倒取得益卦辭曰君子見善則遷有過則
改其斯之謂歟在人力行之爾

三擧震靈符

上天有震靈符主召生炁制伏魔精撓萬
物者莫疾乎風鼓萬物者莫疾乎雷故雷
主生殺之權如雷水解百果草木能甲拆
是主生也雷動風馳剪除禍亂是主殺也
故此章上下句云拔死書長生玄解大魔
精示生殺之柄也前太始太極章震靈凡
三見焉並見前註詳解

玄解大魔精

巽戸爲神霄府乃風雷所出之地能妙解六天大魔不令惱亂學仙之人震來虩虩震驚百里皆當恐懼修省

七祖生福堂

九玄七祖皆生天上大福堂中逍遥此天人之福也福盡不自下生異類之中修文昌大洞乃上乗法門到三清界

玄華保黄寧

以玄華保養黄寧童於脾胃之間使汞无

失墜此長生久視之道也二象合成恒卦
辭曰聖人久於其道而天下化益辭天施
地生與時偕行凡修大洞不拘時候但隨
所寓一念不動天地之炁發生始於復終
於坤一升一降爲一周天以一年之炁候

攢於一刻之間身中天地造化

右件玉章天篆九十字上鎮太極平育貫
奕天下統第八壘福德君
玄契曰七祖九玄上生天堂億曾萬祖玄
華齊生內保黃寧種族俱升皆注仙品列

籍南昌萬世代族墓山塚訟考謫鬼帳隨
大洞仙經一時和平地根惡根削除落滅
與道爲一長生自然

元始天王曰（文昌大洞玉章第三十三 表坎離二卦既濟之道）太清仙境玄炁所化
太帝九老京

潤萬物者莫潤乎水所以品類之衆莫不
皆賴以生水由地中行江河淮漢朝宗于
海皆有攸司故扶桑大帝東方九炁天君
共治水府乃爲水府總會之所然其論水
之源生自北方天一生之地六成之起於

坎位故此章以坎卦表之易曰水洊習坎
君子以常德行習教事

校仙登扶桑

𧝑校仙籍應得道者上東海扶桑山言人
精炁生腎而傳於肝以至心府故下云神
綱精炁在人身如水流行天地間

七轉召天帝

天帝即玉帝也以元始之命召之在腦中
宮泥丸也考校三界眞仙并世人功過莫
不皆由三官五嶽呈奏玉帝

司命秉神綱

以表離卦在人爲心以主心之神秉其神綱而上朝也心爲神宅故有綱領離乃麗明之象故心神好明察理事

五嶽啓靈戸

嶽者即面部是也靈戸者眼耳口鼻是也開其靈則能制魔閉之不靈隨魔轉也五嶽皆啓敞靈扃以聽帝命

傳制大魔王

奉傳玉帝之命以制遏大魔臍中皆北陰

之府陰邪所勝之地故傳命以制遏毋使
妄動撓亂魔者眼耳鼻舌身意也

河海皆受事

令夫水一勺之多黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨
財殖焉河海之主魚龍之屬也受事聽扶
桑之命自天一生水於坎位以至成天立
地生賢生聖皆由是焉河伯海神水族神
仙皆禀受其本來合任之職事如陶弘景
爲都水少監郭璞爲水監仙伯又四溟夫
人多管水中女仙人與水族混爲神仙茲

以琪所歷江河淮海水府龍宮西自蜀江南自衡潭西南自沅靖三水皆會洞庭下流漢江會大別至盧山東南自吉贛會彭蠡下流至儀真見淮黃二河自北而南會鎮江下流崑崙山東入于海又自鎮江歷

常蘇秀入太湖三百六十頃至吳山會浙江又東南自福信江會浙又自維揚泝流經淮過呂梁入濟又自太山會于濟又自濟泝流至臨清入潯沱東北會小直谷入于海又自直谷泝流入京沿程看瞿塘洞

庭彭蠡太湖龍宮壯麗又見馬當山采石
金山三水府豈得不受事於海

立示應會方

潢潦无根可立而待江漢朝宗于海亦各
有時丹經天應星地應潮天上金生地下
水生蓋每月弦望晦朔海水隨爲消長每
日一潮自東海發軔捲如雪山過海口泝
洄經浙止淮西采石東南止嚴陵灘東北
止小直谷日夜應會不爽亦如人身中每
一日一夜血脈一朝於顱門遇其潮時即

默然靜坐凝定神思但聞血炁自踵至頂奔走湊理蔌蔌之聲如羣蟻相緣五臟六腑轉動聲響內外相應見于四體達乎聽官久之又徐徐散去閴寂无聲此亦修行之大端也聖人運化豈可託之空言善譬巧喻俾人易曉近取諸身遠取諸物若未能遠觀海潮但近聽血榮炁衛一萬三千五百息之潮豈非示人應會方乎

保符泥丸內

樽酒簋二用缶亦可與獻於王公薦之宗

廟況所保符契皆在乎泥丸之宫以待桃康乎陰符陽火皆聚於上元宫

守神曰桃康

激而揚之可使過顙水生於腎而搬運有道則泝流於泥丸桃康乃腎中之神專一運陽精於腦後以輔元陽以成金丹

回名易死籍

既得生生之根則回改名姓於死籍之中无過可書也死籍者黒簿也人有過咎災厄并死亡事皆得具載其中

記仙叔火王
上卷第三章云高同生叔火王今此止云叔火王蓋雄一之經也叔火王道父也專掌列仙之籍凡得道者系焉
拔絕三塗籍
坎辭曰係用徽纆寘于叢棘蓋囚執之所思過之地如周文之羑里太甲之桐宫也今絕三塗易死籍豈非此義乎
去禍生上英
心中一眞津液君字飛生上英主血液易

曰坎不盈秪既平无咎姑且去禍而未大也削去災禍之根生上英華

七玄登朱宮

朱宮正在離卦上七玄九祖進登朱陵火府錬化自然蓋水火二炁交媾水火錬度

葛仙翁王陽宮皆以祭錬得道

我身會明陽

兆身朝會光明太陽道境易先天曰水火不相射此經以水火交而成道斗經水火乃道之眞體非此不能成生化

上友方盈子

月中桃康君方盈字運梁上則友愛之乃眷戀留連之意上下二神互換流運神炁滋茂生根毓養太和以立四大

下攜理維藏

胞中天帝精魂名理維藏字法運珠守小腸水海以分別水源清濁順導發泄之功如禹功之大在人宜善導精血

左攝明車君

胞中黃炁君諱祖明車字神无極守肝正

斗明輪同人非萬炁萬神流注運用則百骸五體四肢皮肉只是一塊頑物

右輔歸盛昌

胞中白炁君在右諱玄歸子字盛昌守人肺上二神乃胞胎之中神靈共守五臟之上前章云白炁育尚生同此義

混一玉景炁

一云玉京必慏蓋左右陰陽二炁混合如玉之景炁妙合而凝以成兆之形此炁呵之可以煮茗舍之可以乾汞

化兆吉必昌
欲變化我之炁質俾吉俾昌盖得此道者
也雖愚必明雖柔必强君子順之吉小人
背之凶非由外爍我固有之矣
反嬰元命童
反我衰老之元命靈神爲嬰兒之童亦曰
元命眞人修習大洞之道鍊萬炁萬神還
歸一眞如嬰兒之形復化爲玄炁
檀熾鈞吉祥
不孔笛吹无生引没絃琴操太平歌先生

年来窮到骨何事欣欣樂天和除非只是
知音聽不是知音莫與彈

天一元根仙

天一貴人出入丑未而爲水之元根所以
江海爲百谷王以受水實由天一生水根
源起於此坎卦之義因茲著焉

自在光明輪

大吉小吉爲日月所居之位北斗孳羊陀
羅主事之所故北斗位處坎宫名同月曜
輪轉光明亦青肝明輪之説同明輪爲日

月爲水池火沼凡鍊度先鍊己心爲離火

腎爲坎水務要旣濟其法常令此心虗无

纖塵不入一念不動二炁相合化爲水火

在前亡魂自腎左出歸池沼鍊化

右件玉章天篆一百三十字出於大赤天

下統第九壘洞淵无色剛維地土皇君

玄契曰至此无上乘門兆身祖族皆證眞

仙可以弘慈回度人天證

太清太極仙王眞人

此四章乃三清玉帝四天無卦象亦猶

乾坤坎離四卦無支干乾坤大父母退居幽靜坎離爲萬物之父母故貴重三清退居无爲玉帝主事俱當貴重皆在无色之境故不拘於卦象之內人能修習文昌大洞妙行亦當超出三界直造三清玉帝之天不爲五運八卦之所拘東五運即五行支干是也八卦亦乃五行所化乾兑屬金震巽屬木坤艮屬土坎屬水離屬火修行人脫殼離機也

元始天王曰文昌大洞玉章第三十四表坤艮二卦同畜屬土上清眞境元炁所化

玉清萬華宮

萬華宮乃玉清元始所居皆金玉珍寶以爲莊嚴如華嚴之富貴无異前云看華嚴不如一艮卦今萬華宮者知其所止也君子思不出其位又君子素其位而行无入

而不自得也以喻人安分守常在至善之地无偏執不妄求守天理之正富貴乃自然之理人皆可享萬華宮富貴

高仙藏帝經

坤有該載生化之理易曰坤以藏之高仙

者天眞藏經籍之所三十六部萬八千篇
佛經五千四十八卷一藏自古帝王之制
天下皆有所藏圖書如神農之連山軒轅
之歸藏大禹亦曰連山商湯亦曰歸藏歷
代寶之以爲神器上天亦有圖書乃天帝
所藏以統御萬天宰制萬品
主圖九天表
艮止於此爲文昌盡善盡美之道君子敬
以直内義以方外舍之以從王事此人臣
之道也高仙上聖主管圖籙於九天之上

斡運化機生育萬物也九天有東壁圖書
府奎宿主文章居戌壁宿主圖書居亥天
帝命文昌皇人玄聖道君孔丘主宰文昌
生炁圖流運眞炁生化萬物輔佐皇猷帝
命登封太極上眞九疑主宰東海廣桑山
眞君闡猷大帝與儒盛世天尊人或難之
曰是非孔子之道大聖人豈可流於異教
哉殊不知在天爲列星在地爲河嶽幽則
爲鬼神明則復爲人此特昭昭然爾況大
聖人垂世立教爲萬世帝王之師受累代

封崇享天下祀典在天地人中豈无果位耶令附於此以俟明者證知

洞觀无中生

至哉坤元萬物資生人與物之生從无而有得坤之全烝故曰坤厚載物德合无疆

洞觀非可以眼觀當以心目内注自无中生有非无爲无湛然常寂不可向外馳求妄以爲有如善財所見盡在普賢身中此道乃虛无自然无可捉摸但宜回光自照故曰洞觀无中生

七轉召萬眞

與七轉召三官同義萬眞即萬神天有萬眞人有萬神穴天之眞混人之神以天之炁合人之炁自然成道豈不貴重

五嶽一來庭

冲舉艮山五嶽爲最一撮之土載華嶽振河海一卷之石草木生寶藏與況五嶽在手掌握矣金丹謂之攢簇五行

三官招衆魔

三官即三關號令一施則萬天拱聽志帥

所在烝爲奔走三關廓通則三華聚頂三
才中非三五无以宰制萬化

司錄校所呈

三官五嶽呈人禍福帝命司命司祿重復
較勘方定其休咎昔聶紹元好讀書攻莊
老一夕夢入一城宮府嚴肅中有朱衣按

八謂曰此司祿之所也可自閱籍看平生
事云云後受大洞畢籙修混合返還之道一
日晨浴有四鶴集于屋村民見火起奔之
紹元已化非司祿較所呈乎

拔籍重泉曲

泉曲十二河源乃水府之分曹也掌人間生死功過事柳元傳水府屬陰女仙治事在人即十二經絡是十二河源

記名書上清

此句下文按茅山玉經有云七祖解牢組穢血悉沈零反胎朱火室更受洞中生伯史衛神軀令我保黃寧六句續前句爲一名曰三素老君章其文義重疊今依川本較正續後十五句隨前十句二十五句依

舊作一章更不專擅紊亂添答以疑人心
但依此行去亦證上仙

玄洲絶三津

坤至柔而動有剛至靜而德方故方輿之
内玄洲赤城府在東海之外三島神山玄
洲十洲之一也三津弱水三萬里各有三
關津人靡克至今修金丹者絶此津涯不
歷關隘一步便到家古云剖破藩籬即大
家修文昌大洞之道不歷三界諸天二十
五有頓超无漏之鄉方爲了當

羽景太无庭

上乗羽蓐景輿登升太无之庭遠在无色界之上傳曰德輶如毛毛猶有倫上天之載无聲无臭羽景有形太无无色

回霄飛垂漠

回還於九霄之上諸眞車輦甚衆礙消雲路所以飛揚沙漠垂下昔禹時有鳥自丹州來吐五色氤氳之炁名曰憑霄雀能羣飛銜青砂珠輕細風吹塵起名曰珠塵如沙漠飛下人得而服之身輕不死其此之

謂與明了之人不動脚根一念纔起直造
圓頂也一云飛重漢字頗相類

委化混萬精

含弘光大品物咸亨此坤之德人能收斂
涵泳與時偕行與萬物同體无一物不遂
生成委身混融於萬物之精

五雲鬱絶空

五方五靈五色雲炁靄鬱於絶空之中五
臟之炁薰蒸於心腑凝結成圓明之珠彩
霞暉映即五色鬱勃洞煥太空

七霞落圓明

七霞七覺一本云一靈落圓明一靈亦虛靈心圓明乃心之神此言七色雲霞光奪日月度人經璇璣玉衡一時停輪此數句言高仙與司命司録三官五嶽同會之時車輿鸞鳳之衆光景如此蓋言人能凝聚萬炁命元靈之神乗之自下田至泥丸萬炁凝萬神集亦是落圓明也

朗朗幽寥子

臍下嬰兒朗朗顯現二卦合德謙卦彖辭

盡之也天道虧盈地道變盈鬼神害盈謙尊而光君子之終也言人晦迹隱光安守本分不期著而著也蓋得謙光之義君子隱居求志行義達道自然名聞上下蓋以幽寥隱然无形无聲之物而朗朗顯明者

所謂潛雖伏矣亦孔之昭之謂

梵昌濟黃寧

梵昌心神黃寧脾神言以心血濟養脾胃也五行生克在人運炁以合之各有其道謂如心病運腎水以濟之五臟皆倣此蓋

二卦反對得剥辭曰君子尚消息盈虛是也黃寧中宮也黃中通理正位居體美在其中暢於四肢發於事業人之動容周旋合道中禮者盛德之至也

五老揮絳華

五老乃天地始祖人之五老亦同一炁蓋五神聚於絳宮揮把丹華也燒香散花皆身中神識絳華丹華一也

散香携玉靈

五老遍散五香以薰蒸五臟靈明之神上

卷玉壽靈亦胃神欲見此神當一心注想
如猫捕鼠眼睛不瞬即得凝集
金質濯帝川
此即玉眸鍊質黃華蕩形以凡胎濁骨令
變爲玉靈金質前云骨肉金玉實俾此金

姿玉質灌濯於帝一之川
綠煙靄流瓊
青綠之煙鬱鬱勃勃如瓊玉之欲流前云
五雲鬱絶空晉真仙陛降祥煙瑞彩藹然
粹然洞煥空无之境光景殊勝

上清玉皇師

上清宮乃玉皇之師蓋靈寶爲玉帝之尊師也玉清上清太清乃爲三寶三清之下玉皇爲尊玉皇即昊天玉皇上帝乃萬天至尊位亞三清天公經三清退居无爲玉皇治事

玉宸大道君

玉宸道君靈寶天尊所居之宮曰上清七寶紫微宮在太清之上玉清之下是爲中元宮三清即儒書所謂三皇也

與心絳宮神

虛靜先生云暫起是病不續是藥不怕念起即怕遲覺又古德云若人靜坐一須臾勝造浮圖七寶塔寶塔終久化爲塵一念不生成正覺蓋此心一念不生立躋聖地

故曰飛證太玄尊心者主乎一身而其體虛靈是以管天下萬事萬物之理理雖散在萬事萬物之上其用之微妙不外人之一心前賢有詩云道通天地有形外思入風雲變態中是也靈寶與心神爲一心乃

天心非肉心也神乃歷劫不壞之神非祭
祀之神也詩曰人心若與天心合顛倒陰
陽只片時故曰玉宸與心神飛證太玄蓋
天心不出於大公至正无分毫所私人心
若能體而則之行无私曲一是皆以至正
處己則果證大洞太玄无疑矣
飛證太玄尊
飛昇證果太玄真尊之位此下茅山大洞
又云神拔三塗積仙胎纏兆形多有此二
句蓋太玄三真人乃極尊之位天地之外

曰虛无乃元始所居號虛无自然以其无心故虛空盡故无虛而能容无則能化故曰藏帝經人能虛无則神明自來來則靈而久故取坤艮喻其能容且久

右件玉章天篆一百三十字出於禹餘天

下統第九壘昌德君

玄契曰至此登上清眞王太一眞人

元始天王曰文昌大洞玉章第三十五以表坎離二卦交媾之道「下清聖境始无烋所化」

三眞生太无

三眞者南方三无烋天君生於空洞太无之

始下云南昌即文昌也令衡山上應軫宿下鎮離宮有朱陵洞天乃三十六洞天之第三也人生從此鍊化方許成人又在人即精血三眞元王君便是或曰三眞即前太玄三眞又曰太无乃太元字多悮此乃太无中太素君大洞玉章

玉戸映晨霞

大人繼明照于四方夜初盡而日繼照正大明出於東方之時也南方位處離宮名同日曜玉戸者烏馭所出也晨日也暉映

晨日之霞亦早朝之謂也南嶽山朱雀頂有日觀亭天色清明早朝登此亭觀日輪之出海一出一沒一進一退有欲昇而不能昇然後一躍而上此處備悉

太素洞元靈

日月麗乎天容光必照然於南方丹天洞陽之館凡有得道由此鍊形方許飛昇帝庭上卷云太素三華炁三華炁亦南方三炁太素乃三素毋蓋主持鍊度之事元靈名也亦名罕張蓋衡山有福地名曰洞元

靈光天等壇皆上仙得道之所文昌鍊化皆在此處故此洞章多言及之

丹林森朱柯

百穀草木麗乎土以其南方赤色故生長皆丹林朱柯黄庭經丹青綠條翠靈柯晉書南山多靈芝瑞草餌之皆神仙

回神九重府

還神於九重之府蓋朱陵火府九陽梵炁結成今南嶽山勢亦九向九背以應陽數此言修習之徵心府現出光景

南昌發瓊華
爍萬物者莫熯乎火故以南方火德增助
太陽以麗品彙俾各遂其生南昌受鍊司
乃鍊度之所得道者无不經名洞陽宮有
流火池黃華水皆發生瓊瑤英華度人經
修誦是經皆即受度飛昇南宮同此言人
心府神宅如此之盛南昌即文昌也元始
以符圖眞文鍊之洞陽之宮故曰文昌中
有不死之神長生之君司命司祿延壽益
筭眞君度人經南宮南昌皆與此同即令

南嶽衡山是也元炁上連熒星太陽炎老
君所治其中主夏炁長養萬物天下萬神
常以立夏日升此赤石玉闕謁炎老君受
天玄符各還四方以行夏令赤帝玉司君
諱景度如知其神存念九年致長生之藥

丹霞飛雲下迎兆身而升玉清雖然如是
而南嶽相去數千里豈得人人親往以觀
之哉但人身亦有一衡嶽知此則文昌鍊
化之司不遠矣道不遠人在身中在人參
訪造詣眞實不可臆說强爲

百關納津液

世界皆以水爲潤澤之物故能生育萬物者水也以此表坎卦爲至當之議人有一百八十靈關三百六十骨節一千二百形影一萬二千精光三萬六千根源本始八萬四千毛竅關鍵中咸生津液之潤人无津液則枯槁云亡天地得水而覆載萬物得水而生成其實一也

停玄三秀阿

藏隱玄根於三秀之巻阿南嶽名太虛小

有之天古詩云小有洞中三秀草即靈芝
是也山有五芝餌其上者得仙
兆身騰玉清
已身已證上仙故能飛騰遊宴玉清聖境
朝見元始上帝先賢多有骨肉同飛者然
此肉身皆蜕藏名山惟神可去
七祖離幽扃
幽扃水府泉曲河源也身未得道七祖未
免沉墮幽扃既已成仙當先度本宗祖禰
出離幽扃也即地水二司幽都

長保不終劫

永保無盡之劫塵大洞一經乃最上乘大非下格小仙所可擬議修鍊至此永无退轉豈可與天人之果同日語哉

萬世承仙家

玉經云世世不絕長為人君千萬劫中永遠承繼上仙之家天下名山皆有異姓繼承仙位唯張天師嗣今已四十代

位為聖統尊

繼天立極位為聖統之尊於人中此大人

之事也正如大洞帝尊總統萬神最爲極
貴之尊位仙人至此世亦罕有
玉清大洞仙
稱號曰玉清大洞神最爲尊榮此坎離交
媾而眞體完全之時也有大洞尊大洞神
其實一也即自己本命元辰是上火下水
有交媾之道人徒知火炎上水潤下而不
知抑心火升腎水爲生生之理火大燥水
大濫則死在靜寧一心屏絶萬慮則化紫
金光見於目爲徵非按摩存想

右件玉章天篆七十字出於清微天下統
第九壘昌德君
玄契曰至此登玉清聖王天一聖君
元始天王曰文昌大洞玉章第三十六表兊艮二卦悅而止也彌羅天境梵炁所化
西元九靈炁
此章表卦先兊而後艮對取也兊正西之
卦故九靈太妙白玉龜臺金真梵炁祖母
元君即西王母主管女仙居閬苑極髙之
地九靈真炁所成也已經億萬斯年誦此
經者祝延

后妃嬪主遐筭齊王母之壽婉儀同拂石之年

金丹流雲宮

大丹以金爲母流雲宮入泥丸宮也流雲宮亦王母之居昔申泰芝字廣祥其先洛陽人因守官湖外世居長沙一夕於祝融峯頂遇眞人傳金丹火龍之術鍊之有年功行俱備而能乘虛游神隱顯不測唐明皇夢請爲國師後飛昇爲眞仙此金丹之驗因此於前立金丹大藥圖

上極旋曜杪

杪者末也盡也崑崙閬風王母所主故高與天齊高上窮極璇璣七曜之巔此句下按茅山玉經有暉景太霞中運回九天輪靜沉八流剛室有胎仙毋等四句不在蜀本中姑畧之以俟後之君子或補添亦可矣大率經籙法各從其所傳宗派不必拘滯同異量較多寡以取奇特

携𥝑太帝房

𥝑大微名諱干景精又諱三𥝑交又曰𥝑

子矜天衣也提天衣而登太帝房此乃太
微大帝亦九魂名即中央黄庭

玄一靈時生

玄一老子林虛夫字靈時道通導玄炁俾
之靈通變化結經曰初曰通炁即太玄之
炁也貴使鼻息玄炁凝定也

三老素罕張

三素老君名罕張上卷二章云三素生泥
丸老君罕張上同義黄庭經云三老同坐
各有朋亦與朝廷三老同義

左把五符籍
言三素老君左則執五靈五老符圖版籍
神呪誥命叱咤不祥而開黄道上眞遊宴
并神仙得道者皆以五老啓塗
右携萬神宗
兊悅也順乎天而應乎人先民犯難民忘
其勞死此人極之道人之得道左提右挈
萬神並歸掌握之中一任驅役
同登龍琳闕
易曰六位時成時乗六龍以御天也大洞

經至此謂之六度圓成相與兆同登龍鳳
琳琅之宮闕謂之選仙舉進士

稽首玉清房

上元泥丸宮修行至此金丹已成當脫胎
換鼎神化自然稽首而朝謁玉清元始於

洞房之中請受仙職充仙官等

上證聖中尊

證品大洞天一帝尊聖中最貴極品地位
永无淪墜矣此三境至尊之前金闕侍臣
之位難同三界有漏之因所可擬

符化玄炁王

艮止也止止於至善極盡之地傳曰上天之載无聲无臭人能修習至此抖擻追盡歸之○无極符者陰符也以陽火錬化陰符爲玄炁位證王清初以精炁毓神遂成嬰兒又以嬰兒錬成陽符又以符化爲玄炁此所謂昇入无形與道合眞也釋氏云凡所有相皆是虛妄又云不可以具足色身見如來又云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來如來我也若以聲

色隱障則不能自見本來眞佛大率此經
以知命見性爲了當在人堅守
右件玉章天篆六十字出於彌羅天下統
第九壘昌德君
玄契曰至此道備位登聖尊形化爲雲符
符散爲玄炁炁聚爲眞形炁藏爲眞炁觀
之則爲玉符聽之則爲玉音不可思議功
德洪深視之不可見聽之不可聞搏之不
可得玄玄至道道宗大洞仙經至此大通

玉宸道君言我師

元始天王授我此大洞仙經其旨玄奥

靈寶天尊說我師元始天王授我此大洞

仙經其旨玄奥靈寶无言玄奥人豈易知

若非内外雙修凝靜自然洞觀無礙則何

以探賾索隱鈎深致遠此經乃天眞隱諱

與人神同

修眞妙門

修道之妙行觀門先自持戒而後習定戒

定既立則習炁以收神明息炁凝聚則神

明自來神明來則慧光發生以爲了當

初定通息

圓覺經云无礙清淨慧皆以禪定生人若不靜定安能慧光發照又法華經云在於閑處收攝其心安住不動如須彌山又曰定水澄清心珠自現古人云探珠宜靜浪動水取應難故曰禪定儒曰靜而後能定蓋心靜方定而後能慮此三氏理歸一胎息法少飲食不言語心中默數注在鼻觀

心若一念纔動則不謂之太和不和反生他證直要一念不動方謂之和仍數其炁至一千數足爲一通一千通爲圓滿大和

中觀變眞

自己於內觀中能變化我眞昇天入地往來無窮也觀中觀者內觀也功行既滿乃能內顧五臟外集萬神可以變化

離相消塵

與此身別無關涉他自他我自我所謂離種種邊也釋氏云若人以七寶滿三千大

千世界以用布施不如持此經乃至四句
偈而此福德勝前福德按金剛經四句偈
有二前云若以色身見我云云後云一切有
爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是
觀老子云大象无形又曰大道无形孔子
曰神无方易无體寂然不動感而遂通精
詳三教聖人垂世立教至于窮極其實一
也此經者此心也若以此心窮究四句偈
則此身皆屬幻妄假合有爲之法皆是虛
設耳若能於此趣逐得見本源須要兩頭

放下與之剛崖血戰一場一日命根瞥然
斷了方是到家的漢所謂離相消塵古人
云森羅萬象體不掛一絲頭誠哉是言也
元合五千
收拾太和圓滿五千其數雖多從一而起
所謂磨磚作鏡利杵成針至此方見工夫
圓滿具足不缺絲毫曰工夫不到不成丹
坐在立亡
坐則有立則無復歸乎杳冥恍惚之間无
聲无臭无思无爲何有聲音笑貌爲哉道

經云坐脫立亡同如普化和尚摇鈴上天大定全眞

若自心㷀大定來不出入則无飢渴寒暑之所撓兵甲不能傷毒蟲不能螫水不能溺火不能燒視不見聽不聞近不見前隨不見後方謂坐在立亡大定全眞也雖天地鬼神莫能窺測至今世間多有古德坐禪不欲出定者如蜀中縉雲滴水江南普庵四祖皆在世目擊道存此乃大定全眞也

妙行通靈
妙行者上卷十仙十門中卷十洞十根下卷十華觀門八卦六位妙果皆曰大洞妙行通靈者妙行純熟不已自然通達靈妙
初曰通炁
始學胎息令息炁出入各知其數目若數炁閉至一千二百息亦謂之大胎息也古葛稚川之大胎息法即圓覺經分別念數
次曰通神
二則我元神與萬神交會眞炁相合則神

變莫測矣非所以通外神乃邪鬼變化爲
妖爲魔必敗道德不可交通切忌隨他去
終日通靈
程子伊川釋中庸前知曰如蜀山人董五
經之徒亦能前知此特小事爾至極處則
一點靈明湛若氷鑑天地造化吉凶悔吝
无不見其中善與不善必先知之皆中庸
至誠之道佛書所謂解脫知見儒書云物
格知至是也美在其中而暢於四肢發於
事業皆是自已神炁通靈非自外至者

十通成眞

予前夢年觸盖亦自己本命元辰也潙山云安在潙山二十年只看得一箇水牯牛若落路入草去便牽出若犯人苗稼便鞭撻如今看得露炯炯地趕亦不去予亦守攔三十餘年方始見牛其勞不易自初定通息至十通成眞豈容少間一處通逐處皆通神鬼有五通佛具六通天仙具十通道備登宸超脫飛昇

功滿道備證登紫宸脫去凡骨眞神飛昇

古人雖云拔宅飛昇骨肉同飛然此凡濁胎質非可入見帝前須是藏之名山或投海外惟此一眞飛神御炁方得過度三界上朝玉京釋云不可具足色身見如來者亦此義爾如玄帝藏金骨於武當山之類

過度三界往來三清

三清在三界之上渺渺大羅之天雖高在上可以往來修大洞者渾不經由三界也

證品大洞天一帝尊

大洞帝尊在諸天之上當兆所證所登之

位天一即太玄此乃上眞上仙之可證

六度十通萬行圓成

六度萬行六位十通圓滿告成无虧无欠

須是一關一津逐一打破透過方見眞如

千和萬合自然成眞

度人經九和十合而迴風混合之道專以

和爲貴若能千和萬合自然成眞仙之道

但前三品凡云眞者誠實无妄之謂也人

能反身而誠樂莫大焉蓋人之所賦皆全

德之天眞而至年長爲物欲之障所以琢

喪本源逝水滔滔而不知返故元始天王玉宸道君太玄道父三師父子啓迪良因設爲答問以救度之而此經乃三寳玄奥義理幽隱難可尋詳琪因就章句之次輙以膚見畧遣筆舌誠不自揣以平生所學得之於心傳口受之間者盡以附之於此其文雖曲直不一性命互顯然其大綱不過安天理守本分六字而已或曰泄漏秘語其罪莫大琪曰寧甘伏受欲使圓蓋之下方輿之内凡見聞者咸依

文昌大洞仙經修證上以贊
聖人之萬壽繼天推堯舜軒黃下以福黎庶
於八荒易地皆禹稷顏子人人共德物物
同仁琪之願也又奚畏焉臣琪頓首再拜
謹書

玄契曰大洞仙經元始天王爲玉宸道君
演玄披元極始通梵自天及人俾獲成仙
眞要文也學士誦之悟入登仙鬼神誦之
悟入登眞凡夫誦之悟入長生幽魂聞之
魂魄更生永度死厄上生天堂枯朽老病

聞之延津嬰孺神童聞之聰明上士得之
飛騰玉清位爲聖尊與道合眞

玉清无極總眞文昌大洞仙經卷之十

上清大洞真經玉訣音義

藏四

上清大洞眞經玉訣音義叙　　藏四

大洞三景弟子眞靖大師賜紫陳景元譔

大洞眞經三十九章品目尊嚴冠三洞寳經之首靈章祕祝玉檢隱書載之詳矣粤自西城總眞君南極紫元君降授清虛眞人清虛傳授南嶽魏夫人曰子自不在山中隱身清齋虛中吐納者則大洞眞經不可妄讀也祈以爾者妙音九徹眞聲高唱文烝與玉虛參玄霞味與太陽俱暢動脣發吐則玉華立至諷詠靈句則攜契太上靜止接拱則紫房自

觀思念所期則觸類感動所以七祖獲福受
籙仙宮越從幽鬼俱宴朱陵斯文高妙控駕
晨舉乘景龍之上道非風塵流俗之所當爲
也若在俗中讀之者則三官北帝微亂其音
景聆悉纖不得明響上清聲參紫極之靈房

矣青要紫書中央黄老君云得見大洞眞經
三十九章便白日昇天而有修之者積年无
成便謂經之不眞此皆坐由東華无金簡之
目金闕无玉札之名眞靈不爲其降而爲天
魔所來故有不感之效徒得神經萬亦不成

矣向使先奏金簡於青宮奉玉札於帝皇得
給金晨玉童西華玉女侍衞靈文普下諸天
諸地三界稱善諒章萬徧豈有不致瓊輿紫
軿之感邪此經降世唯向曲揚許眞人王屋
司馬練師逮歷世高道之士皆遵稟科格盟
貺相傳口授諷誦之訣密付混合之微故得
名書金格躡景上清今也眞風湮散僞隱山
棲道範不聞師資禮廢教法衰弊莫甚於斯
景元總角出家弱冠訪道遊歷僅三十載綱
領十有餘年老歸茅山結菴懺悔自歎道緣

蹇薄塵業深重雖孜孜教典而未遇眞師欲誦洞經詎敢開韞於是澡雪身心靜務恭潔廣求古本先自考詳沉嘿披尋反覆研搆一句一字未嘗越畧或兩義相乖彌增回惑（如發細作發煙之類是也）或偏傍儳改字體浮雜（如樓作塿哥作歌之類是也）

此蓋盜寫私傳相承訛謬遂將前輩修習之本（前輩謂三洞法師觀妙先生朱自英三洞法師沖妙大師皇甫希及皆誦洞經並天聖年中人）及茅山藏本比對隱書輒撰音義兼疏同異粗解所疑弗敢示諸法義聊自記其所覽乃三月齋心繕寫洞經王訣一帙晨

夕瞻禮仰竢靈人依科授受以償夙志也

上清大洞眞經玉訣音義

滅魔神慧玉清隱書內祝隱文道君玉注

紫文丹章回元上法百神上法並音于此

訣曰口訣並音決古本寫作決後人改作訣他皆類此晏景上音宴古經晏宴皆一體他皆類此晏寢茅山本作曲寢玉翰胡岸切後文翰同玦

玦叶韻音央見唐光祿大夫太清觀主史崇一切道經音義攘據上汝羊切下居
御切持也杖幡上直亮切持也或作仗音同擷襄似嗟切古本作邪檄
落上刑狄切作激古歷或作敷雲璬音遨史崇云大舉也百和合唱
赤亮切或作咽史崇云當作烟激无上古歷切四嵎音隅迅轡上峻信二
音疾也下兵媚切整控上之郢切下苦貢切流盼普莧切古本作盻史崇音

麪協神飄津波史崇作協晨褰趾上去焉切下音止足也褰或作
騫紫軿音瓶車也烟灑所下切史崇所綺所寄二切泚也落也八冥
音溟妙觀古段切步比元茅山本作涉比元掇日上多活切連
更音庚淒淒音妻或作淒莽莽莫黨切廣大无涯極之貌數來上色
句切重虛館史崇館作觀玉髓息委切參聞上倉含切下聲參同

監試上古衘切臨也下監庭同載勝音升史崇作戴勝秉簡上補永切持也來冠古玩切回風上胡隈切說文轉也俗作廻非是舊作徊徘徊不進之貌說文本作褏回寬衣也取其褏回之狀他皆類此啜誤上株劣切多言不止謂之啜或作掇非是也平生說文止也頭冠古玩切弁冕之總名他皆類此天湄旻悲切水涯也薄雲上音博迫也四嶺古本作領後同重扉上直龍切下音非古本作扉或音排排或音扉他同此歔騁丑郢切人互胡故切俗作手非是干景精太微小童名一作千景精神麾寸爲切旗屬也一本作魔非是裒回舊本並作徘徊今並依說文改作裒回後更不音飈輪上必遙切毫薈烏外切草盛貌蓊藹上烏董切下於蓋切後同元陽部命門一本作都命門侍明窻史崇作窻初江切一本作聰嬰蒙古本

作曚後同晏盼普莧切說文引詩美目盼兮古本盼眄一例作眄眄說文目偏合也
一日衺視與盼相乖後以義求之樂子上音洛下同解體胡買切了悟也
四射史崇食亦切或作四謝非是高上埼史崇音奇曲岸也一本作琦
嘯吒或作吒知加陟嫁二切說文叱怒也咄當沒切說文呵也叱也嗟項
上咨鵶切說文咨也一日痛惜一去頟切儵式竹切疾也走也古本作儵說文青黑繒
發白色也一日黑色歘許勿切說文有所吹起鐵羆斑麋切玃天厥縛
切天獸名一本作攫啖毒徒濫切食也皛史崇胡了切又音魄𢀳史崇音巴拱諸
眞隱諱云北鄷都鬼相魂名四天皛𢀳崩頹杜回切史崇云字宜作壝弇暈
上衣檢切史崇云上宜作蝕日月相侵也

高上虛皇君道經第一

長契一運古本一作壹七世一本作七祖投閒一本作闕陵

梵閬承切古本陵凌一例作凌後同世發玉蘭一本作簡八曜一本

作暉隨風離根配遷基達變入玄一本作遷基達變入玄元

一本有元素一字或讀者連下向云元素高上神霄玉清王茅山藏本无元素二字今以

茅山藏本爲定雌雄寄神化一本寄作奇百渾奇混古本混作渾

俱入帝堂會按道君玉注云易有者九天之上西北之門名也若既登易有

之門乃得升帝堂之會室今按室字雖與上文協韻宜從玉注以會字爲正波逮

臺一本作波建臺

上皇玉虛君道經第二

爓爓音艷光也千劫始一周一本作十劫始一周

皇上玉帝君道經第三

玉帝有玄上之幡制命九天之階茅山本並无之字

七覺承道數按道君玉注云七覺重悟幽冥朗尋昧旦既心曉朗然乃知尋呼道數道數者洞真帝一大洞之事也一本作七覺承數道恐誤飈粲北停

華紫英唱東瑛琳和九霄外玉符徵太微瑛篇韻並不收无音可釋按消魔經入定品云飈粲停琅華紫桂何棲棲琳實鳴九霄玉節徵太微義與洞經同恐瑛是棲傳寫之誤光蔚紆勿切史崇紆胃切文也後同䏚

䏚靈景元靈一本作雲按道君玉注云自非䏚尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓不見也今詳靈景雲景二義未決旦從皇甫本作靈以映真師請問質疑

森灑史崇所宜切空清華史崇云本名也皇甫本作青珠鬱羅

一本珠作珠

上皇先生紫晨君道經第四

左先英公子玄充叔一本作玄元叔雌一玉檢五老經亦云玄元叔太丹隱書洞眞玄經亦云玄充叙故有此二名靈關大漠下古本作摸靄沬莫佩切微晦也玄玄叔火王大丹隱書云下玄君叔火王字右回光王一本作玉玄洞四鄉一本作洞一四鄉號爲寀延昌一本作安延昌和嬰太丹隱書云青炁君揆延昌字合和嬰盼常在古本作盻法无輪一本作去无輪

太微天帝君道經第五

洞陽鬱靈寶魂生金煥煥炁中精一本煥煥作燿燿

拔殖後葉患一本作拔殞後世患史崇韻音還斫斷史崇上之藥切下徒管切後斷落同奣明七葉孫一本葉作華皇甫本作明明七葉孫茅山本作奣明史崇音義亦作奣烏猛切接諸真隱諱上玄真明道君諱奣集韻古猛切明也與礦同音教沙玄教與孛同

三元紫精君道經第六

骨有玉英一本作暎生樂音洛玉仙玉一本作五

真陽元老玄一君道經第七

起非握節泥丸赤子右卿帝君名起非一本作排慎護波塵一本作鎮護披塵太上時非子一本作太時上非子

上元太素三元君道經第八

金符召度卿一本作鄉恐協韻音作卿高上消魔玉清王皇甫本茅山本並如上一本作高上神霄玉清王知我者長生存我者不衰一本作知我者生存我不衰恃賴辟非恃一本作侍俠我史崇云上宜爲夾夾侍也巾金佩羽上居歘切以巾覆頂也歘香靳切登眞隱訣云巾金巾者天眞冠巾之名也不詳其製

上清紫精三素君道經第九

我一本无我字身生羽服飛升九天衢今按有我字則句讀完備紫精育華林按道君玉注云上清紫精之天中有樹其葉似竹而赤其華似鏡而明其子似李而无核名曰育華之林食其葉以辟飢食其華以不死食其實以飛仙所謂絳樹丹實色照五藏者也一本育作青倉王一本作滄玉衛此

長夜會衛一本作澌重脣音純五老衔日而切質

青靈陽安元君道經第十

望昌竭一本作謁連劫生劫一本作勃

皇清洞眞道君道經第十一

玉清洞明胎王一本无明字回素充一本作元長天生

一本作長生天正薈條此三字是三元君内名誦至此密念三過已上一十九字見皇甫本别本並闕

高上太素君道經第十二

號曰北臺君一本无君字回金太霞鄉一本作卿日奕

八騫修眞秘旨云日中眞君字高騫奕一本作日華八騫按道君玉注云日華者日

神之名八騫者月中之樹名也凡有八樹在月中也今詳奕華二義未決且從皇甫本作奕和歸落一本落作終結舒求一本結作吉

皇上四老道中君道經第十三

回風混帝心一本作徘徊混帝心號爲壽逸阜一本作輔亦日澄瀹渟一本作澄增停一本作澄增亭起福晨上靈一本作超福手執録籍一本作緑練魄空同史崇作洞音同月帝之功按道君玉注云月帝告功一本作日帝恐誤彈金鳴鐘按道君玉注云彈金鳴鈴一本作彈琴鳴鐘

玉晨太上大道君道經第十四

白光玦玦史崇音央衣我上衣既切累枝流玄一本作顯慶流

玄

五嶽秀華一本作生華渡法全一本全作令

太清大道君道經第十五

熈怡史崇上之其切和也下作順與之切養也固身守關一本作門玄

毋叔火王一本作玉更渾史崇上音庚下音混後同拔劫阿一本作狀劫阿

太極大道元景君道經第十六

膏膜史崇作髙膜音膏膜仰要一遥切下同帝室混身一道

萬分一本作帝室混一六府煥奭一本作華固止身一本固作國

皇初紫靈元君道經第十七

五符啓扉 一本作排古經扉多作排音扉

无英中眞上老君道經第十八

玄充元素炁 一本作玄无元素告 胎中種鬼殃 一本作積鬼 其聖曰哥 史崇上音粤下音哥皇甫本作歌非是 其眞曰霐 史崇烏弘切皇甫本作家一本作泓 左曰 音粤一本作曰 父寧在右曰 音粤一本作月 母延精 云日月者恐誤 皆受帝一恩 一本无一字 受年祚 一本作祿

中央黃老君道經第十九

玄葉得黃寧 一本作華葉 流生起福 一本作超起 散寃 史崇作怨音寃 把持玉清賓 一本作君賓 比孛通 古本多作學音

孛一本作比常通富倣元一本富作福一本作害一本倣作劫

青精上眞內景君道經第二十

反老生翁鄒孔切翁鬱草木茂貌史崇協韻音翁艾容艾老也還

白反嬰蒙一本作嬰童符籍晨燈經第八章云晨燈廣靈識按道君玉注云晨燈者乃玉眞天中有明炁之光洞照於三𠘧之臺也今二十章雖玉注不解恐是此義一本作晨登二義未決且從皇甫本作晨燈

皇被服史崇上音披玉案史崇協韻音安道德仙王一本王作

太陽九炁玉賢元君道經第二十一

玉契被七祖一本被作披開陰太漠一本作幙飈景上必遙切

太初九素金華景元君道經第二十二

昱昱音育流汨于筆古沒二切水流貌靖寂泥丸一本作精寂

九天之中一本作之門冥仲次一本冥作溟延命玉一本作王

九皇上真司命君道經第二十三

晃曄上胡廣切下筠輒切福覆芳救切一本作覆一本作憂五神號

發烟一本作發紐二義未決今且從皇甫本作烟按金房內真經云司命精魂發烟子

樂音洛血穢殄平一本殄作彌起福三清一本起作超

緑回絕冥按百神名天帝九關魂緑回道一本作祿回恐誤太一混

生一本作大混一生恐誤掌堂逮一本作建元眇靈一本眇作眇

天皇上眞玉華三元君道經第二十四

少腹上失召切今皇甫本凡少腹並作小腹回形帝先一本作光保解乘一本作保靜垂

太一上元禁君道經第二十五

煥然一本作渙將車梁此三字是日皇君內名誦至此密念三過已上一十九字見皇甫本別本並闕

元虛黃房眞晨君道經第二十六

月一本作日中桃君方盈眞烝月一本作日暉之色月一本作日中號方盈九眞中經云右手童子名方盈既屬右手當是月字或云日字恐誤引月暉之烝一本作日暉開朗徹八窻一本作聰

令我羽籍玉帝之前按道君玉注云兆得虛无之道者則刻羽寶之籍登玉帝之前五老定符於玉宮之堂也一本作羽簡龍衿一本作筵遷連劫一本連作運

太極主四眞人元君道經第二十七

精玦一本作瑛音英童明史崇云宜作瞳解散胡賣切寝興幸一本作寝興牽

四斗中眞七晨散華君道經第二十八

散華飛華華散華並音花帝鄉中玄生一本作帝鄉太一渾風一本渾作揮爲我比神一本比作北三素牢張上按百神名云三素老君牢張上一本上字下有元字於義恐贖老君神生

道固我魂逸遊（一本魂作䰟）保兆六合腦（乃皓切一本台作肩）白炁重鬱（一本作霧）鬱鮮曲玄（一本曲作回）

辰中黃景元君道經第二十九

二老在左右帝魂不可分（按百神名二老謂三素老君宇張上中央玄一老子林虛夫也帝魂謂天紀帝魂照无阿也一本作三老在左右方帝魂不可不分恐誤）子子保昌（一本作保子求昌）

金闕後聖太平李真天帝上景君道經第三十

太帝八靈王（一本作玉）回合帝鄉（一本作鄉）種年（之用切）因爲孩嬰（一本作月爲孩嬰）

太虛後聖无景彭室眞君道經第三

十一

太虛空无景按道君玉注云太虛之天有火山名曰空无景之山也一本作元景恐誤九雲合重扉一本作排音扉門下史崇協韻音戶禍害日日除一本除作治

太玄都九炁文人主仙君道經第三

十二

神廬音閭舍也古經廬多作盧音廬九曾升福堂史崇作墟去魚切北宴上清一本北作比長濟金房一本濟作躋

上清八皇老君道經第三十三

要靈[上一遙切邀也]年亨[史崇許庚切皇甫本作享]映遂[一本作道一本作遂]度連[一本作運]得全[一本作金]

東華方諸宮高晨師王保王青童君

道經第三十四

玉保[一本作寶]司命精魂發烟子[一本作發紐子按金房內眞經作司命精魂發烟子]煥洞[一本作煥爛]玄解大魔情[一本作太此大魔情]靈標理魄[一本作魂]三徒塞絕[一本作三塗絕破]死烝[一本作死栽]

扶桑太帝九老仙皇君道經第三十五

下玄玄母叔火王[一本作下玄元母叔火王一本作下元玄母叔火生]

日明真上而質切太帝精魂陽堂王一本作主映冠古玩
切

小有玉真萬華先生主圖王君道經

第三十六

尸堀古經窟多作掘史崇音窟今諸方本直作窟朽骨蒙更蛻史崇音說云蟬去皮也集韻云蛻復蛸也復蛸蟬蛻也方超疑一本超作起

玄洲二十九真伯上帝司禁君道經

第三十七

膀胱旁光二音中央黃帝含光露諸方本第三十七章存思五帝法只有東南西北四帝都結云五帝皆關中央黃帝一號唯三洞法師觀妙先生本有此

中央黃帝含光露一號於存思之法始備更竢眞師請問質疑重纍上直龍切下音覓穫食巾也字又作幎被服上音披要佩上一遙切或本作腰繡帔史崇協韻音披帷帳上于悲切幄也瓓玕上蘭干二音轉藏去聲營機一本作機周流太一一本作洞流生均兩儀一本作二儀哺泥步上音同心元素君一本素作炁字位爲天上君一本天作太開神華一本開作關太紀元一本太作大

太元晨中君刊蛾眉山中洞宮玉戶

太素君道經第三十八

蛾眉或作峨嵋帝鄉肇勤精一本勤作勤三秀柯音歌太无太素洞景幽玄按道君玉注云太无在洞景之表太素在幽玄之上

九宮列金門於太素之天丹樓沓七重於太无之庭一本作太素洞景出幽入玄恐誤

三五流化一本作三五流布恐是協韻所音然下文已有百神宣布且從皇甫本亦作化白元司月暮一本作月度一本作月夜心玄眇悟一本眇作妙

西元龜山九靈眞仙母青金丹皇后

道經第三十九

嬰蒙古經多作曚史崇音蒙枝史崇云累枝猶累代詵詵所臻切衆多貌

受乘明一本乘作垂

按登眞隱訣第二經傳條例云大洞眞經今世中有兩本一則大卷前有回風混合之道

而辭旨假附多是浮僞一本唯有三十九章其中乃有數語與右英所説者同而互相混糅不可分别唯須親見眞本乃可遵用又聞有得楊許三十九章者與世中小本不殊自旣未眼見不測是非且宜繕寫以補品目又

有玉注一卷即是畧釋洞經中旨亦可録也又按青要紫書金根經中央黃老君云得見大洞眞經三十九章便白日升天而有修之者積年无成便謂經之不眞此皆坐由東華无金簡之目金闕无玉札之名眞靈不爲其

降而爲天魔所來故有不感之効徒得神經萬亦不成矣向使先奏金簡於青宮奉玉札於帝皇得給金晨玉童西華玉女侍衛靈文普下諸天三界稱善詠章萬徧豈有不致瓊輿紫軿之感邪

上清大洞眞經玉訣音義

三經同卷

大通經

洞古經註二卷

三經同卷

太上大通經註
太上赤文洞古經註
无上赤文洞古眞經註

太上大通經註

都梁參學淸菴瑩蟾子李道純註

太上謂无上可上大通謂无所不通經謂登眞之徑路衆所通行之道也首章云无形无體謂眞空妙理最上一乘之妙也即

太上之義次章云如空无相謂四通八達
无所窒礙即大通之義也下章云无相无
爲廣无邊際謂大道至廣至大至妙无窮
日用之間頭頭顯露此所以爲經也
先天而生顯諸仁生而无形藏諸用後天而

存所存者神存而无體神无方易无體然而
无體陰陽不測未嘗存也運化不息故曰不
可思議妙用无窮

右眞空一章原道之始也子曰天何
言哉四時行焉百物生焉即先天而

生生而无形之義也中庸曰視之而不見聽之而不聞體物而不可違即後天而存存而无體之義也然而无體故運化生成而无窮也非窮理盡性者其孰能與於此故授之以玄理

章

靜爲之性寂然不動心在其中矣感而遂通動爲之心見物便見心性在其中矣无物心不見心生性滅心生種種法生心滅性現心滅種種法滅如空无相大象无形湛然圓滿通

上徹下

右玄理章原性之元也中庸曰喜怒哀樂未發之謂中中也者天下之大本也即靜爲之性之義又曰發而皆中節謂之和和也者天下之達道也

即動爲之心之義性本靜非心則不見心本靜非動即不見因物見心潛心見性性寂知天是謂通也苟或心隨物轉性所以忘也故曰心生性滅設若潛心入寂性所以現也故曰心

滅性現蓋性如虛空動與不動常寂見與不見常明一切物來相撓如片雲點虛空相似太清還受點也無既不受點則湛然圓滿我之性天亦復如是

大道无相故內其攝於有養其無象象故常存真性无爲故外不生其心无所用心心故常存如如自然廣无邊際无爲則无不通對境忘境不沉於六賊之魔我不逐境境无干我居塵出塵不落萬緣之化我不立塵塵不

染我致静不動大定致和不遷大慧慧照十方大明虛變无爲大通

右玄妙章明道之理也故次之以玄理章洞古經云養其无象象故常存即大道无相之義孟子曰无爲其无

所不爲即眞性无爲之義内无相則如如自然外无爲則廣大悉備祖師謂丹田有寶休問道對境无心莫問禪即此義也對境忘境何魔之有居塵出塵何緣之有緣息則性靜魔息

則心和致靜則不動致和則不遷二
理兼持則圓明普照神變无方也

頌曰有法悟无法心隨法生法隨心滅无脩
解有脩性本无脩脩即非性包含萬象體心
空性寂无所不容不掛一絲頭纔染一塵即
成滲漏

右頌言其體用也體之則無用之則
有所以自有法頓悟无法因无脩勘
破有脩至於有无不立心法雙忘體
同太虛包羅无外大道之理到是而

盡矣

太上大通經註終

三經同卷

大通經　洞古經註二卷

太上赤文洞古經註序

夫至道無言眞空非色思之者莫能知觀之者不可見賾之不可得行之不能到陶鑄天地牽循造化寂而不動應滿六虛令萬物蒙休羣生復命巍巍乎至矣哉非聖人孰能通

之者耶況
元始大聖慈心廣布慧照十方觀見衆生忘
歸失本宛轉世間輪迴不息長劫受苦不能
自明遂感法雨數滋宣揚妙道引接有情出
生死海遊清虛之境恬惔之鄉超乎塵垢步
乎寥廓逍遥獨化微妙玄通無爲自然返於
純素冥極混茫者也

太上赤文洞古經註

龜山長筌子註

操眞章上

有動之動出於不動

有動者應機也無動者抱元守一也歸根復命也故經云清者濁之源靜者動之基唯精唯一允執厥中夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜至靜不動也

有爲之爲出於無爲無爲則神歸

神本湛寂感而遂通不得已而後起隨機

接物妙用無窮去智與仁故循天之理淡
然无極而衆妙歸之
神歸則萬物云寂
專氣致柔能如嬰兒抱守沖和眞氣氤氳
萬物皆長生也知和曰常心使氣曰強強
者堅強壯老死之徒也
不動則氣泯氣泯則萬物無生
氣絶神逝九竅百骸變滅塵土也更何疑
之
神神相守物物相資厥本其根

以虛養虛以實養實何以故忘形養氣忘氣養神忘神養虛虛室生白吉祥止止神氣沖寧靈根深固故成長生久視之道也

默而悟之我自識之

至道之玄不假外物而得默默昏昏无應无問靈光獨耀逈脫根塵體露眞常不隨萬法可以全生可以復本也

入乎無間

無間者無有也是不言之教無爲之益圓通无碍應化無窮遍滿十方時時運動無

有間斷也

不死不生

玄珠爍爍今古常明萬物混成法法平等

非靜非染无始无終故曰不死不生者也

與天地爲一

天道清虛所以能長地道寧靜所以能久

人能悟理達其妙道致虛極守靜篤恬惔

寂然不爲萬物之所累清淨無爲可以與

天地爲一者哉

入聖章中

忘於目則光溢無極

五色亂明令人目盲色者彰也色色者未嘗顯何謂也法眼圓通明照十方三界觀物無物觀空不空視之冥冥杳冥之中獨見曉焉靈光充塞無窮極也

泯於耳則心識常淵

五音亂聰令人耳聾心是清淵本自湛澄是非言語美惡聲音皆爲妄情僞物飄風驟雨動擾心源神室不靈若能泯絕是非不受於中無聲之中獨聞和焉然後可以

聽玄歌白雪不鼓陽春仙音之曲調也
兩機俱忘絕衆妙之門
聲色雙泯動靜兩忘聽之不以氣視之不
以神是謂太玄之妙虛曠之靈深之又深
而能物焉神之又神而能精焉无爲之爲
不知而知靈明曠徹廣大虛寂妙無邊際
也
純純全全合乎大方
物我俱忘有無不立昏昏默默杳杳冥冥
无邊无際非外非中其遊无端其出無方

化育萬物不可爲象混成無方隅也
溟溟滓滓合乎無倫
至道重玄浩浩蕩蕩理無等倫藏之則爲
元精用之則爲萬靈含之則爲太一放之
則爲太清无相无名至尊至貴迷之則凡

夫悟之則聖賢
天地之大我之所維
古今聖賢得道眞人提挈天地把握陰陽
雕琢萬物澤及羣品不爲難乎
萬物之衆我之所持

宇宙在乎其手萬化生乎一身
曷有窮終以語其弊哉
聖人直說妙道普現普光惟恐後世凡夫
不信疑惑大發謙辭若言不盡其理以語
爲弊惡舛訛之說也

住世章下

養其無象象故常存
眞氣薰蒸而時無寒暑純陽流注而民無
死生故曰心燈朗照法身長存慧燭不明
道容豈載

守其無體體故全真
天地相合以降甘露滋榮羣品人能安靜
和暢寶瓶堅固玉漿香美真水下降滋養
妙體返老如童孩不亦善乎
全真相濟可以長久
水火既濟䰟魄相守鉛汞相凝鍊成大藥
結就金丹燦爛光輝無幽不燭純白入素
無為復朴長生不滅沒身不殆號曰真人
者也
天得其真故長

天得純粹不雜之道則故能覆蓋羣有包羅萬象歷劫清凝鑒物无私不言而應妙用無窮高虛長遠大無不包久而不易也

地得其眞故久

地得其眞則育養萬物深根固蒂安靜無爲乃長久也

人得其眞故壽

死而不亡者壽但世人悟其眞趣得其妙元與道合眞沒身不殆同其聖賢令後代祭祀不輟何以加此焉

世人所以不能長久者爲喪其無象散其无體
五味濁口五臭熏鼻聲色閼塞耳目取捨滑心使性飛揚迷情徇物念念相嬰使心智遊乎外鬼神入其內是非寵辱亂擾靈源與物相刃相靡終身疲役區區業網而不知其歸可不悲乎身適美厚錦繡羅縠意迷邪見顛倒妄想至於窮年不知天命喪已於物失性於俗者謂之倒置之民可不哀哉

不能使百骸九竅與眞體並存故死矣
內本清靜光明虛白晃耀奈何愛染萬緣
不生返照飄飄飄一性之散沉沉萬劫之迷
難省眞身遷於別蜕迷其眞源壞其內也
萬劫輪迴生死海中不能超度甚可哀憐
矣

无上赤文洞古真經註

都梁參學清庵瑩蟾子李道純註

无上只這兩箇字一經之義盡矣首章云不動无爲次章云濵目忘耳下章云无象无體都是這箇題目雖然却不可作有无會亦不可作无无會无中不无方是真无學者要識這箇真无當知體象是幻垢色聲是根塵外空色聲內空體象內外俱空真一常存豈非不无中无乎太上云空无所空所空旣无无无亦无无无旣无湛然常

寂易係云易无思也无爲也寂然不動感

而遂通川老云有象有求皆是妄无形无

象墮偏枯堂堂眞體何曾間一道寒光爍

太虛以此觀之三教先師皆以眞无發明

後學使學者向不動中動无爲中爲內忘

形體外忘聲色養其无象守其无體全其

本眞超出虛无之外是謂最上一乘无上

可上也故曰无上

赤文赤者虛无空炁也文者煥然普照也釋

氏以赤身爲空身以赤手爲空手以赤地

爲空地以赤洒洒爲空象故之赤者空之喻也說卦云乾爲赤乾天也亦是空之義故知赤文乃是空炁度人經云五文開廓又云无文不度等語皆謂煥然之明也學者誠能抱本歸根入乎无間則空炁煥然塞乎天地光明普照故曰赤文也

洞古

洞古洞觀也古始也觀其古始則知其終即是原始返終之說太上云執古之道以御今之有陰符經云觀天之道執天之行盡矣學者但能忘目泯耳收視返聽則自然

光溢无極心識常淵深不可測也作是觀者名爲照了始達妙音洞觀無礙以知古始也故曰洞古

眞經經徑也衆所通行之大路是謂最上一乘之妙虛无空寂之玄作洞觀无礙之法門造原始返終之閫奥超无生之捷徑眞出世之要津也讀是經者切不可尋行數墨當於言句之外會意可也苟或嘿而悟之使自得之直造虛无之眞境同游元始之先天故曰眞經

有動之動出於不動有爲之爲出於无爲横
渠云動无靜靜无動物也動有靜靜有動神
也老子云无爲无不爲予謂不動中動眞動
也无爲中爲眞爲也神歸則萬物芸寂氣泯
則萬物无生老子云夫物芸芸各復歸其根

歸根曰靜釋云心滅種種法滅予謂潛神於
絶境萬物芸然而不動息於中虛萬物寂然
而无生神神相受物物相資易係云生生不
窮之謂道予謂以神感神以物感物皆无窮
厥本歸根嘿而悟之易係云嘿而成之不言

而信予謂存眞一於木之根謂之本存眞一
於木之梢謂之末神領意會者則能窮根悟
本我自殖之入乎无間易係云聖人以此洗
心退藏於密予謂殖者埋藏也委身於絶境
則能入乎无間之域不死不生與天地爲一
易係云原始返終故知生死之說心經云不
生不滅予謂生死乃晝夜之常晝夜自晝夜
死生自死生作如是見者與天地爲一

右操眞章不動之動无爲之爲操眞
之體也神歸炁泯相受相滋操眞之

用也歸根自殖與天地爲一操真之
聖功故授之以入聖章頌曰神從不
動動中動道向无爲爲處爲見得動
中爲底箇先天造化總歸伊
忘於目則光溢无極泯於耳則心識常淵老
子云不窺牖見天道不出戶知天下子謂目
不視則神光普照耳不外聞則心識弘深兩
機俱忘純純全全合乎大方溟溟涬涬合乎
无倫詩云不識不知順帝之則先賢云渾渾
淪淪度人經云溟涬大梵寥廓无光子謂見

无所見聞无所聞純乎純一全乎全眞委身寂然委心混然故能超今越古出乎无倫天地雖大我之所維萬物之衆我之所持易係云效法莫大乎天地孟子云萬物皆備於我予謂天動地靜我得總持萬物之衆統之則一曷有終窮以語其弊哉先儒云天地人物不可終窮苟言可者豈非弊乎予謂一以貫之其理自盡

右入聖章忘目泯耳色聲无礙則能與天地混而爲一若於萬物有所窒

礙不造理者也深造理者一以貫之
三才總持所以長久故次之以住世
章頌曰无聞无見終爲妄隨色隨聲
又屬塵二理總持方入聖功深力到
造全真

養其无象象故常存守其无體體故全真老
子云大象无形又云外其身而身存予謂无
象之象乃實象故歷刼不壞无體之體乃真
體故全其本真全真相濟可以長久先儒云
純一无僞予謂純一謂之全无僞謂之真全

眞相濟長生久視之道也天得其眞故長地
得其眞故久老子云天地所以能長且久者
以其不自生予謂不自生忘形也故能全其
本眞與天地齊久世人所以不得長久者爲
喪其无象散其无體金剛經云一切有爲法
如夢幻泡影予謂夢幻泡影雖有象而終化
故著於體象皆是妄幻終有敗壞不能使百
骸九竅與眞體並存故死矣開禪師云才涉
有无喪身命予謂世人所以不得長久者貪
著故也貪著者爲物欲所轉故與物俱化不

能使百骸九竅與眞體並存故死矣

右住世章養其无象守其无體故長久執著之者喪其本眞故早已有形終有壞无形故長在萬有歸一无故全其本眞一无歸萬有故失其本眞去彼取此者是謂至人可以留形住世可以長生久視雖然更有出世无生道在且道如何是出是无生底道咄幻體有形終有壞法身无相故長存有形无相都空盡方是如如不動

无上赤文洞古真經註

尊

黃帝陰符經集註

藏六

黄帝陰符經註序

蜀相諸葛亮譔

所謂命者性也性能命通故聖人尊之以天命愚其人而智其聖故曰天機張而不死地機弛而不生觀乎陰符造化在乎手生死在乎人故聖人藏之於心所以陶甄天地聚散天下而不見其跡者天機也故黄帝得之以登雲天湯武得之以王天下五覇得之以統諸侯夫臣易而主難不可以輕用太公九十非不遇蓋審其主焉若使哲士執而用之立

石為主刻木為君亦可以享天下夫臣盡甘心而主反怖有之不亦難乎嗚呼无賢君則義士自死而不仕莫若散志巖石以養其命待生於秦階世人以夫子為不遇以秦儀爲得時不然志在立宇宙安能馳心下走哉文

夫所恥嗚呼後世英哲審而用之范蠡重而長大種輕而亡豈不為泄天機天機泄者沉三劫宜然故聖人藏諸名山傳之同好隱之金匱恐小人竊而弄之

黄帝陰符經集註

伊尹　太公　范蠡　鬼谷子
諸葛亮　張良　李筌　註

觀天之道執天之行盡矣首序故天有五賊見之者昌

太公曰其一賊命其次賊物其次賊時其次賊功其次賊神賊命以一消天下用之以味賊物以一急天下用之以利賊時以一信天下用之以反賊功以一恩天下用之以怨賊神以一驗天下用之以小大鬼谷子曰天之五賊莫若賊神此大而彼小

以小而取大天地莫之能神而沉於人乎筌曰黃帝得賊命之機白日上昇殷周得賊神之驗以小滅大管仲得賊時之信九合諸侯范蠡得賊物之急而霸南越張良得賊功之恩而敗強楚

五賊在乎心施行乎天宇宙在乎手萬化生乎身

太公曰聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味而生食五味而死无有怨而棄之者也心之所味也亦然鬼谷子曰賊命可

以長生不死黃帝以少女精炁感之時物
亦然且經冬之草覆之而不死露之即見
傷草木植性尚猶如此況人萬物之靈其
機則少女以時廣成子曰以爲積火焚五
毒五毒即五味五味盡可以長生也筌曰

人因五味而生五味而死五味各有所主
順之則相生逆之則相勝久之則積炁薰
蒸人腐五臟殆至滅亡代人所以不能終
其天年者以其生生之厚矣是以至道淡
然胎息无味神仙之術百數其要在抱一

守中少女之術百數其要在還精採炁金丹之術百數其要在神水華池治國之術百數其要在清淨自化用兵之術百數其要在奇正權謀此五事者卷之藏於心隱於神施之彌於天絡於地宇宙瞬息可在人之手萬物榮枯可生人之身黃帝得之先固三宮後治萬國鼎成而馭龍上昇於天也

天性人也人心機也立天之道以定人也

亮曰以為立天定人其在於五賊

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆
范曰昔伊尹佐殷發天殺之機克夏之命
盡而事應之故有東征西夷怨南征北狄
怨太公曰不耕三年大旱不鑿十年地壞
殺人過萬大風暴起亮曰按楚殺漢兵數
萬大風杳冥晝晦有若天地反覆
天人合發萬變定基
良曰從此一信而萬信生故爲萬變定基
矣筌曰大荒大亂兵水旱蝗是天殺機也
虞舜陶甄夏禹拯骸殷繫夏臺周囚羑里

漢祖亭長魏武乞丐俱非王者之位乘天殺之機也起陸而帝君子在野小人在位權臣擅威百姓思亂人殺機也成湯放桀周武伐紂項籍斬嬴嬰魏廢劉協是乘人殺之機也覆貴爲賤反賤爲貴有若天地反覆天人之機合發成敗之理宜然萬變千化聖人因之而定基業也

性有巧拙可以伏藏

良曰聖人見其巧拙彼此不利者其計在心彼此利者聖哲英雄道焉況用兵之務

哉筌曰中慾不出謂之啓外邪不入謂之閉外閉内啓是其機也難知如陰不動如山巧拙之性使人无間而得窺也

九竅之邪在乎三要可以動靜

太公曰三要者耳目口也耳可鑿而塞目可穿而眩口可利而訥興師動衆萬夫莫議其奇在三者或可動或可靜之筌曰兩葉掩目不見泰山雙豆塞耳不聞雷霆一楸掠舌不能立言九竅皆邪不足以察機變其在三者神心志也機動未朕神以隨

之機兆将成心以圖之機發事行志以斷之其機動也與陽同其波五嶽不能鎮其隅四瀆不能界其維其機靜也與陰同其德智士不能運其榮深聞不能竄其謀天地不能奪其時而况於人乎

火生於木禍發必剋奸生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

筌曰火生於木火發而木焚奸生於國奸成而國滅木中藏火火始於无形國中藏奸奸始於无象非至聖不能修身鍊行使

奸火之不發夫國有无軍之兵无災之禍
矣以箕子逃而縛裘牧商容因而蹇叔哭
天生天殺道之理也
良曰機出乎心如天之生如天之殺則生
者自謂得其生死者自謂得其死
天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三
盜既宜三才既安
鬼谷子曰三盜者彼此不覺知但謂之神
明此三者況車馬金帛棄之可以傾河塡
海移山覆地非命而動然後應之筌曰天

地與萬物生成盜萬物以衰老萬物與人之服御盜人以驕奢人與萬物之上器盜萬物以毀敗皆自然而往三盜各得其宜三才逓安其任

故曰食其時百骸理動其機萬化安

鬼谷子曰不欲今後代人君廣斂珍寶委積金帛若能棄之雖傾河填海未足難也食者所以治百骸失其時而生百病動者所以安萬物失其機而傷萬物故曰時之至間不容瞬息先之則太過後之則不及

是以賢者守時不肖者守命也
人知其神而神不知其神所以神也
筌曰人皆有聖人之聖不貴聖人之愚既
覩其聖又察其愚既覩其愚復覩其聖故
書曰專用聰明則事不成專用晦昧則事
皆勃一明一晦衆之所載伊尹酒保太公
屠牛管仲作華百里奚賣粥當衰亂之時
人皆謂之不神及乎逢成湯遭文王遇齊
桓值秦穆道濟生靈功格宇宙人皆謂之
至神

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
鬼谷子曰後代伏思之則明天地不足貴
而況於人乎筌曰一歲三百六十五日日
之有數月次十二以積閏大小餘分有定
皆稟精炁自有不爲聖功神明而生聖功

神明亦稟精炁自有不爲日月而生是故
成不貴乎天地敗不怨乎陰陽
其盜機也天下莫能知君子得之固躬小人
得之輕命
諸葛亮曰天子太公豈不賢於孫吳韓白

所以君子小人異之四子之勇至於殺身
固不得其主而見殺矣筌曰季主淩夷天
下莫見淩夷之機而莫能知淩夷之源霸
王開國之機而莫能知開國之源君子得
其機應天順人乃固其躬小人得其機煩

兵黷武乃輕其命易曰君子見機而作不
俟終日又曰知機其神乎機者易見而難
知見近知遠

聵者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三
反晝夜用師萬倍

尹曰思之精所以盡其微良曰後代伏思之耳目之利絶其一源筌曰人之耳目皆分於心而竟於神心分則機不精神竟則機不微是以師曠薰目而聰耳離朱漆耳而明目任一源之利而反用師於心舉事

發機十全成也退思三反經晝歷夜思而後行舉事發機萬全成也太公曰目動而心應之見可則行見否則止

心生於物死於物機在於目

筌曰為天下機者莫近乎心目心能發目

目能見機秦始皇東遊會稽項羽目見其機心生於物謂項良曰彼可取而代之晉師畢至於淮淝符堅曰見其機心死於物謂符融曰彼勍敵也胡爲少耶則知生死之心在乎物成敗之機見於目焉

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

良曰爲爲哉太公曰誠懼致福篭曰天心无恩萬物有心歸恩於天老子曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗是以施而不求其報生而不有其功及

至迅雷烈風威遠而懼邇萬物蠢然而懷懼天无威而懼萬物萬物有懼而歸威於天聖人行賞也无恩於有功行伐也无威於有罪故賞罰自立於上威恩自行於下也

至樂性餘至靜性廉

良曰夫機在於是也筌曰樂則奢餘靜則貞廉性餘則神濁性廉則神清神者智之泉神清則智明智者心之府智公則心平人莫鑒於流水而鑒於澄水以其清且平

神清意平乃能形物之情夫聖人者不淫於至樂不安於至靜能棲神淨樂之間謂之守中如此施利不能誘聲色不能蕩辯士不能說智者不能動勇者不能懼見禍於重開之外慮患於杳冥之内天且不違而況於兵之詭道者哉

天之至私

尹曰治極微

用之至公

良曰其機善雖不令天下而行之天下所

不能知天下所不能違筌曰天道曲成萬物而不遺椿菌鵬鷃巨細脩短各得其所至私也雲行雨施雷電霜霓生殺之均至公也聖人則天法地養萬民察勞苦至私也行正令施法象至公也孫武曰視卒如愛子可以俱死視卒如嬰兒可與之赴深溪愛而不能令譬若驕子是故令之以文齊之以武

禽之制在炁

太公曰豈以小大而相制哉尹曰炁者天

之機筌曰玄黿食蟒鸇隼擊鵠黄腰啖虎飛鼠斷猿蜍蛭嚌魚狼犿嚙鶴餘甘柔金河車服之无窮化玉雄黄變鐵有不灰之木浮水之石夫禽獸木石得其炁尚能以小制大況英雄得其炁而不能淨寰海而御宇宙也

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

太公曰損己者物愛之厚己者物薄之筌曰謀生者必先死而後生習死者必先生

而後死鶡冠子曰不死不生不斷不成孫
武曰投之死地而後生致之亡地而後存
吳起曰兵戰之場立屍之地必死則生幸
生則死恩者害之源害者恩之源吳樹恩
於越而害生周立害於殷而恩生死之與
生也恩之與害相反糺纏也
愚人以天地文理聖我以時物文理哲
太公曰觀鳥獸之時察萬物之變筌曰景
星見黃龍下翔鳳至醴泉出嘉穀生河不
滿溢海不揚波日月薄蝕五星失行四時

相錯晝冥宵先山崩川涸冬雷夏霜愚人
以此天地文理爲理亂之機文思安安先
被四表克明俊德以親九族六府三事无
相奪倫百穀用成兆民用康昏主邪臣法
令不一重賦苛政上下相蒙懿戚貴臣驕
奢淫縱酣酒嗜音峻宇雕墻百姓流亡思
亂怨上我以此時物文理爲理亂之機也
人以虞愚我以不虞愚人以期其聖我以不
期其聖
筌曰賢哲之心深妙難測由巢之跡人或

窺之至於應變无方自機轉而不窮之智
人豈虞之以跡度心乃爲愚者也
故曰沉水入火自取滅亡
良曰理人自死理軍亡兵无死則无不死
无生則无不生故知乎死生國家安寧

自然之道靜故天地萬物生
尹曰靜之至不知所以生
天地之道浸故陰陽勝
良曰天地之道浸微而推勝之
陰陽相推變化順矣

良曰陰陽相推激至於變化在於目

是故聖人知自然之道不可違因而制之

良曰大人見之爲自然英哲見之爲制愚者見之爲化尹曰知自然之道萬物不能違故利而行之

至淨之道律曆所不能契

良曰觀鳥獸之時察萬物之變鳥獸至淨律曆所不能契從而機之

爰有奇器是生萬象八卦甲子萬一決也神機鬼藏

良曰六癸爲天藏可以伏藏也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

亮曰奇器者聖智也天垂象聖人則之推

甲子畫八卦考蓍龜稽律曆則鬼神之情

陰陽之理昭著乎象无不盡矣亮曰八卦

之象申而用之六十甲子轉而用之神出

鬼入萬明一矣良曰萬生萬象者心也合

藏陰陽之術日月之數昭昭乎在人心矣

廣成子曰甲子合陽九之數也卦象出師

衆之法出師以律動合鬼神順天應時而

用鬼神之道也

黃帝陰符經講義卷之一

藏七

黃帝陰符經講義序

朝散郎權發遣興化軍州事樓昉　譔

班孟堅志漢藝文錄兵書四種以權謀言者十三家以形勢言者十一家以陰陽言者十六家以技巧言者亦十三家雖門分戶析各專其一然血脉未甞不相爲貫也孟堅之言曰權謀者以正守國以奇用兵兼形勢包陰陽用技巧者也然則四家實一家也雖然孟堅以形勢陰陽技巧總之以權謀吾獨以權謀形勢技巧總之於陰陽葢天地之間一陰

一陽而已矣權謀則有縱閉矣形勢則有離
合矣技巧則有翕張矣而所以為之縱閉離
合翕張者陰陽之變化也故曰一陰一陽之
謂道范蠡之謀吳也精察於贏縮蚤晏之節
而推極於稻蟹之無種然一鼓而俘之既以

此謀人之國亦以此自謀其家所謂後人發
先人至趨時若猛獸鷙鳥者非陰陽之用乎
而權謀形勢技巧固行乎其間矣古文善為
兵者未有不通乎陰陽者也風后之握奇武
侯之八陣李衛公之孤虛鳥占特其著者爾

抑又有進此者張留侯親屈圯下之膝受書於老人蘇長公深排之以爲安知秦之世无隱君子者吾亦以爲秦之世安知无神仙者乎夫蓋偶有所遇耳陰符經黄帝所著文詞古奥奇澁讀者尚不能句況敢下一注脚子

乎夏君宗禹自浙來閩手一編示予則所著講義也夏君少從來嘉諸大老游而竊獨好觀此書然未盡解也他日之上饒嘗默禱曰未登龍虎榜先登龍虎山夜感異夢後遇至人於祝融峯頂若有所授者復取是書讀之

章斷句析援筆立成若有神物陰來相助此豈模擬料度如世之箋傳義疏云爾哉是必有油然自得而默契者矣雖然兵與神仙未易言也言兵則流於詭譎變詐言神仙則流於恍惚誕謾神仙豈自外求哉清明在躬志

氣如神則神仙即兵通乎神仙則知兵通乎兵則知神仙矣种明逸終身隱華山而累世爲名將姚平仲京城小不利或者以爲遁去不死也特吾儒之所謂神仙者固在此而不在彼耳讀夏君之書者又當以是觀之寶慶

三年秋八月中澣謹書

黃帝陰符經講義卷之一 二卷同

雲峯散人夏元鼎宗禹譔

經曰觀天之道執天之行盡矣

天命之謂性率性之謂道道也者非可仰求於冥漠之表也天道在吾身我能盡其

觀之之妙則目擊道存至道不繁矣要當執天之行須臾不離於十二時中一語一默一呼一吸陰開陽闢西沒東升風雲發泄於七竅坎離交會於元宮天以是道而運行乎萬化我以是道而操履於一身寒暑同其往來日月與之交合乾健以之不息日用自然無窮不知我之爲天而天爲之我也所謂我命在我不在天其以是乎謂之盡矣不可以有加矣

天有五賊見之者昌

五賊者五行也人禀五行於天天有五賊於人是豈天不仁耶非也行顛倒大道生焉順則成人逆爲丹用如金木必欲交并水火必欲旣濟土旺四季而復以尅水爲功是五行相賊道之玄奧世人安得見此理乎故見之者昌亦誠則明明則著虛室生白充實而有光輝之妙也旣曰觀天之道又曰見天之昌聖人揭天道以示人昧者當面蹉過惜哉

五賊在心施行于天

五行五賊其理幽微心爲天君實能主宰此施行于天皆在吾心之用蓋心即天也天即心也人能即一心之天以竊造化之妙即動靜陟降在帝左右而施行之際未知其孰爲天孰爲心也

宇宙在乎手

手爲三關之要學道者當知所先矣黃庭經曰口爲心關精神機足爲命關生地扉手爲人關把盛衰得非以手者能按天象方隅推五運六氣握固以養和彈指以攝

化診視以知陰陽之候訣目以通鬼神之靈无一而不在手也宇宙六合廣大无際苟得玄妙其猶示諸掌乎參同序曰運六十四卦之陰符天關在掌是也

萬化生乎身

人之一身一天地也有陰陽升降有烏兎出没有潮候往來有風雨明晦有雷電轟閃有雲氣吐吞有山河流峙有草木榮枯動靜語默闔闢變化无二不與天相似信乎萬化所由生也然有道者萬化生无道

者萬化息生者與天爲徒而息者與鬼爲
隣也可不自愛乎
天性人也人心機也立天之道以定人也
天人一心機道同轍自六慾七情有以奪
其性眞則業識火熾不知其孰爲天孰爲
人又孰爲機孰爲道也上聖洪慈闡明奧
旨謂性即天也天即人也至理渾融不可
致詰必得其機而應之則自然脗合是機
也豈世俗機巧變詐之爲乎非也乃機緘
之運不疾而速機關之應若合符節耳人

能明此之機心同造化自然機應不失則
天道立矣人道定矣固非捨人道而別
立天道亦非曰先立天道而後定人道也
蓋人道即天道天道即天機天機即天性
所謂存其心養其性所以事天也

天發殺機龍蛇起陸地發殺機星辰隕伏人
發殺機天地反覆天人合發萬化定基
三才異位生殺同機然殺者乃所以生之
而生者乃所以殺之也且陰疑於陽必戰
其血玄黃是殺機之所寓也況三陽交泰

萬彙咸亨天發殺機下除陰邪之炁則雷轟電掃天威赫然龍蛇蟄藏不容不起陸於陽盛之時地發殺機上承陽剛之運則湧泉起浪黃河逆流北斗杓躔不容不旋伏於陰陽交勝之際人識此機則潛奪造化旋乾轉坤翻天覆地使地天交而爲泰生殺定而爲功太白眞人歌曰五行顛倒術龍從火裏出五行不順行虎向水中生反覆之機也雖然天地與人列爲三才生殺與機同於一氣孟子曰我善養吾浩然

之氣充塞乎天地之間亦豈捨吾身之外而別有天地可充塞乎故知一氣之運非以在天者有餘而在人者不足天人合發不差毫釐機緘默應變化萬端丹基一定大道滋生矣

性有巧拙可以伏藏

形色天性也而拔巧出焉伏藏待時也而天機寓焉有是性則有是機非曰終於伏藏而无所用心也所謂懷材養浩明時正金丹之秘旨也或謂陰鉛主伏陽汞主飛

聖人伏陽汞以鍊陰魄故有大巧若拙之用非也殊不知黃帝專言巧拙者在性伏藏者待時蓋以性則合於玄元而鉛汞則拘於形質苟此性靈明陽魂日盛巧拙莫蔽伏藏待時天機一應則天性見矣此正

洞賓謂七返還丹在人先須鍊已待時也知待時之說則知伏藏巧拙之性矣

九竅之邪在乎三要可以動靜

人身九竅上七下二無非邪穢學道者審此必攝乎三要然後動靜有无邪之思三

要者何耳目口是也參同契云三寶固塞勿發揚三者旣關鍵動靜不竭窮人能謹此三要則天下之聲萬變而坎之聰不爲所奪天下之色萬變而離之明不爲所蔽天下之味萬變而兑之納不爲所亂自然清明在躬志氣如神動靜之間一循天理之正雖萬邪不能干矣九竅之邪何有於我哉此正非禮勿視非禮勿聽非禮勿言之道豈異端乎

火生於木禍發必尅奸生於國時動必潰知

之修鍊謂之聖人
木能生火終於自焚國若生姦終於召亂此勢所必致之患學道者知之使火生於木而木不焚姦生於國而國不亂譬猶飲食男女人之大欲存焉固不可以其姦邪而屏絕之也苟縱是欲則何所不爲惟以道而制之則火木相生不爲禍而爲福姦邪雖動不爲邪而爲正豈非聖人修鍊之道乎所謂居塵不染出死入生者也然木火相生於五行爲最盛人身五行視木火

爲盛衰如眞元不虧則木火熾然潛應天機常人縱之以傷生是輕命恣姦也聖人鍊之以成道是返歸正也苟眞元衰敗則木火滅矣天道缺矣人道遠而鬼道近矣哀哉

黃帝陰符經講義卷之一

黄帝陰符經講義卷之二

雲峯散人夏元鼎宗禹譔

經曰天生天殺道之理也

氣應黃鍾萬物萌動此天生也律中夷則則萬物揫斂天之殺也然天既生之而復殺之何也蓋有生殺之理存乎其間何以知生人能充是道於吾身密參造化則春生秋殺陰陽代謝不在一年之運而十二時中自可以奪天之妙用而得道之妙理矣

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天道好生地道好長人爲萬物之靈萬物爲人之用烏可以爲盜耶得非天地不仁以萬物爲蒭狗是天地盜萬物而不使之長榮矣五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是萬物盜人而不使之永茂矣斧斤之入山林數罟之入污池五穀六蓄烹飪食啗是人爲萬物之盜而不使之長生矣雖然三盜之暗相銷鑠潛互斷

喪不知不覺而榮枯生死莫可致詰在天地萬物不足以爲害而在人者深所以爲害也何以明之天地賊萬物而覆載者常存萬物賊於人而生成者不絶至於人賊萬物本資以養生也而反不能長生乃爲萬物所盜哀哉世人能深明此理乎苟能明之自然知所修爲守護三寶愛養靈珠存三守一精氣神全赫赤金丹輝光充實天地萬物何能爲盜於我哉惟其昧於此也乃以人生天地間必資於萬物萬物利

於人必資於天地其理固宜也惟其以為宜也則必安之而不以為異也聖人憂之故曰三盜既宜豈其宜耶是悲其互相戕賊而無有終窮也三才既安豈其安耶是憐其鼎分列位而安於相賊也深所以憫世人之不明乎道不能超脫乎造化之表而出死入生棄枯就榮與天地萬物相為終始者也吁此黃帝所以成金丹而登天後賢亦拔宅而上昇者相踵也三盜何加損於有道哉

故曰食其時百骸理

人之有生四大假合肢節百骸精神血氣非食啗不能充養苟失其時非徒无益而及害之況金丹大道其採亦有時取亦有日其甘如飴其大如橘食之登仙金筋玉骨此其血化爲膏膏化爲氣氣化爲神神飛昇金闕奚止百骸理而已乎

動其機萬化安

天地造化深不可測機緘默運人身同之苟得其機則動罔不吉萬化雖衆安而不

危儻失其機則危殆必矣何安之有人知其神而神不知不神而所以神神之爲用大矣哉然有隱有顯有藏有露聖凡自此分也世人但知施設注措言語文章不求而得不思而中以爲我之神也

殊不知業識忙忙應酬萬變逐物忘返无須㬰寧吁熖烈者膏竭芬郁者本枯自速其盡而已何者以其顯露甚也惟聖人內觀反聽塞兊含流隱藏於中鬼神莫測故恍恍惚惚若无知也而其中有物焉杳杳

冥冥若不神也而其中有精焉此不神其神乃所以爲至神非有道者其孰能與於此

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日爲太陽月爲太陰太陽火魂太陰水魄水火二象昭著陰陽何有數耶蓋天有三百六十五度四分度之一日晝夜行一度月晝夜行十二度有奇日行遲故一歲一周天月行速故一月一周天遲速相盪陰陽相須故有大盡小盡其數一定而不易

人之一身亦有日月亦有度數其周天之
運不在一年蓋歴年成月歴月成日於十
二時中自然陰陽升降䰟魄相生吾有聖
功之用必使之烏兎交合龍虎交媾鼓之
以雷霆潤之以風雨虛室生白入於无何

有之鄉混合回風得於片餉工夫之際謂
之神明出者不知其因神而明者因明而
神也无中有乃玄中之玄有中无乃妙中
之妙變化萬端渕不可測昭徹萬象洞无
所蔽是謂神明不可思議也雖然與天地

合德日月合明者即此道也今人但能誦之於口而曾不踐履於身反以神仙爲怪誕哀哉其行尸行厠自謂富貴快樂不知夢幻泡影深可悲傷之也

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命

盜機之喻妙矣哉盜者何不可測知也機者何不可禦遏也夜半負之而去此盜也人孰知之若虞機張此機也人孰遏之然此盜此機能通三才造化得陰陽闔闢一

氣流行機緘自應百姓日用而不知惟學
道者得之以固窮非曰特守貧窮也凡其
浮雲富貴不事肥甘樂清虛從淡泊即固
窮之義也小人得之輕命非曰事刀兵也
凡其御房採戰嗜酣聲樂飲酒食逞財氣
即輕命之謂也雖然固窮輕命旣有君子
小人之分而盜機之發亦何私於有無也
特君子明此機而用之以固窮小人昧此
機而用之以輕命耳此理幽玄非盟誓不
傳故曰天下莫能見莫能知

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

瞽者无明聾者不聰聰明既黜視聽何善之有非此之謂也人以耳目為生反以耳目為累聲色亂於前視聽動於中知何者為主也惟瞽者目所不睹則心專於聽而粉白黛緑者不能雜也聾者耳所不聞則心專於視而淫娃鼓吹者不能奪也此用志不分乃凝於神之妙也絶利一源則心无二用專氣致柔而已三反晝夜者乃三

宮升降上下往來无窮也用師十倍萬倍者乃精神折衝使邪魔外道非心惡念有不戰而屈之理也夫以棄絶於利慾精一於本源萬累消忘无思无慮精誠純篤一念不差此寂然不動之境也而晝夜之間

三宮反覆陰陽升降符節不爽循環无窮此感而遂通之妙也吁此道非見之踐履驗之日用則曷與言哉雖然十倍萬倍其效猶有淺深何也蓋黜聰明隳肢體槁木其形死灰其心雖可以定靜而入道而弊

有釋氏空寂之偏不能運化終爲陰靈若
爽鬼而已其效故止十倍也若夫絶利一
源而復能三返晝夜自然守眞抱一升降
三宮晝夜循環靡有暫息天人胥契機應
若神不可擬議此與天地合德日月合明

其效實無敵也非用師萬倍而何昔魯侯
問耳視目聽之道於亢倉子對曰傳之者
妄矣我能視聽不用耳目不能易耳目之
用必使體合於心心合於氣氣合於神神
合於無其有介然之有唯然之音雖遠在

八荒之外近在目睫之間皆莫能逃吾視聽矣世人儻知亢倉子之視聽則知黃帝聾瞽之視聽也玄妙哉

心生於物死於物機在目

心目相關生死相因物機相應曾无間斷也人生爲萬物之靈日與萬物交際一念之起隨念生於物一念之滅隨念死於物然心非自生於物也其機在目耳心非自死於物也其機亦在目耳使當時黑白不分妍醜不別則心同太虛何由能生死也

惟機關在目觸之而動一覩美色則倏然生愛一見惡則悠然增惡故愛之而欲心生是此心生於物也惡之而欲心死是此心死於物也原其所自豈是心之本然哉皆其機之在目也故上聖有內觀之經仙家有簾目之法儒之非禮勿視釋之清淨眼根其旨深其則不遠矣雖然瞽者亦有嗜慾豈機專在目耶故曰心目相關

黃帝陰符經講義卷之二

黄帝陰符經講義卷之二

藏八

黃帝陰符經講義卷之三　　蔵八

雲峯散人夏元鼎宗禹譔

經曰天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天何心哉四時行焉百物生焉然必風雪凝沍氷霜凜冽而後萬物有歸根復命之理是天之无恩而大恩生矣況迅雷烈風發於春夏而百嘉暢茂凡蠢動含靈莫不戢然遂其生理所謂猛火烈焰之中乃金寶成就之地學者體此當明殺機反覆害

裏生恩造无上之玄元爲天人宗匠也

至樂性餘至靜則廉

情有悲歡性則至樂欲有動作道則至靜此仙凡所由分也學者求道先當以性天爲樂不使一毫窮通得喪累於其中則甜淡无爲廉於持養自然心與道契彼其七情六慾悲歡无常動觸禍機日纍塵網无有出期何性之可樂何靜之可廉歟

天之至私用之至公

天道无私然於金丹也若有所私天心有

私然於大道也若无所私何以言之人禀賦於天一點靈明眞覺之性三昧无爲自然之火先天太一舍眞之精无大无小无貴无賤无仙无凡皆獲具足是天无所私也然而有道者陰陽升降不失其時日月交合不差其候呼雷喚雨振風閃電眞能旋乾轉坤驅龍伏虎聖功生焉神明出焉有不可思議之妙無道者反是陰陽失升降之期日月无交合之候雷電風雨自視何有一身所存不爲飯囊酒甕則爲藥肆

淫房是天果私於有道而不私於无道耶吾見其有道者長生住世雖數盡而飛仙无道者疾病纏綿速與草木俱腐是天之至私者乃所以極其至公者也可不警歟

禽之制在氣

萬物有生皆稟一氣禽若至微飛行太空雖知六翮所鼓衆羽所扶儻非一氣之充則亦廢而不舉學者知之則保嗇元和培養神氣使之至大至剛充塞天地而後已詩不云乎鳶飛戾天魚躍于淵氣作之也

夫亦近取諸身遠取諸物乎

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

欲通造化當知生死之根欲明大道當識恩害之義是理也捨五行造化金丹大道何以明之且金生於巳死於子子爲水鄉而金能生水然則金豈眞死耶木生於亥死於午午爲火地而木又能生火水土生於申死於卯卯爲木位而水又能生木是生者死之根死者生之根也然而生死之

根固然而恩害之義却異惟金火之造化不可以生死論也龍虎上經曰金火者眞藥也丹術著明莫大乎金火且火生於寅死於酉酉爲金鄉其火但能尅金豈能生金耶況酉爲金旺之鄉而火爲就死之地

既不能尅之爲害而金反以生旺爲恩然金亦豈能自生要必資於所生惟土能生金而火却又生土著无戊己不成丹者也嗟夫五行相生相尅至理幽微學者罕知況金丹一説只是喜談樂道曾不深究玄

旨再當一一分辯以詔將來且內外二丹不出五行造化獨不曰水火木土之丹而特曰金丹者何也蓋天一生水坎爲水宮水爲萬物之母修眞者必當先於坎宮留心也然坎宮之水豈能自生惟金能生之

是元始先天之氣從金化生古歌曰用鉛不用鉛須向鉛中作及至用鉛時用鉛還是錯蓋鉛爲金母金爲水母水爲丹母其相生相成之義如此然大道不以相生爲用而以相尅爲功豈非以金能尅木木歸

於盡木能尅土土極於虛土能尅水水混
於空水能尅火火終於滅火雖尅金而金
曾不壞煙消焰盡金體愈堅參同契曰金
入於猛火色不奪精光豈非害生恩恩生
於害乎此其所以謂之金液還丹謂之長
生不死謂之返本還源惟只水中金一味
而已若肝心脾肺腎精津氣血液其形質
全不相干其性命却又相干其理雖有可
言其道則不可言蓋有攢簇有合和有藥
物有火候有眞凡有賓主聖人傳藥不傳

火不遇眞師莫强猜非歃血盟天劃沙文
地不許妄授違者殃及九祖禍先一身張
平叔傳非人三遭責罰可不鑒歟
愚人以天地文理聖我以時物文理哲哲人
可以虞愚我以不愚聖人其期我以不期

聖愚賢哲同一初耳自其心有廣狹則所
造有分量且天地時物咸有文理其法象
著明无内无外人能仰觀俯察則克念而
作聖克明而作哲然由愚而哲由哲而聖
皆自心之廣狹推之故愚能以天地文理

之大存於仰觀俯察之間雖至於聖可也
吾而楷於時物文理之小察於日用常行
之間僅止於哲而已聖哲既分純疵異念
愚人既聖在釋謂之直超彼岸見性成佛
在道謂之一得求得平地登仙一念之迷
既純於愚一念之覺自純於聖惟哲人則
不然其初若汲汲於明道而終則復悠悠
而慢道苟不加防虞之力則出入无時操
存捨亡又將入於愚而不自覺矣我之所
希者聖其可以僅哲而復愚乎故我以不

愚非特不愚而聖也亦豈特至聖而已也
蓋聖人其期猶有限量之可名是猶梏於
天地文理之用也我乃離形去智與道合
一而獨超於萬物之表是豈可得而期哉
此大而化之之謂聖若難造矣而聖而不
可測知之謂神即金丹之大道也論至於
此則曰愚曰聖曰哲也始以天地時物之
文理而入道終也忘天地時物之文理而
得道譬之五行造化萬象森羅皆道之用
文字語言瓦礫稊稗皆道之寓凡三千六

百門中一一踐履眞積力久月无忘其所能固以限期爲驗如顏子之亞聖不違仁於三月之久其餘則日月至焉而已爾若夫孔子之集大成文王之順帝則上下與天地同流者何以期限爲哉彼修空寂者曰饒君經萬劫終是落空亡何謂不可期也殊不知身經劫火雖云壞道若虛空能壞无異哉金丹大道肇於太極成於无極用於有窮妙於无窮不可以凡俗語嘗共神仙子細推也

沒水入火自死亡兵

水火有焚溺之患刀兵有殺伐之威不待智者皆知所畏避也今乃求沒於水願入於火爍甕於兵曾不病風喪心亦非形格勢禁其事滐可憫惻何也彼酒色財氣乃水火刀兵之異名人皆焚溺自盡於中曾不知懼且嗤學道者徒清修齋戒縱與彭聃同年亦譏孤苦一世曷若我酒色爲樂乎噫飛蛾撲燈難以遮護特爲長嘆息而已

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推變化順矣是故聖人知自然之道不可違因以制之

太上曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命又曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復且至虛至靜體疑於陰萬物從何而生然陰不極則陽不生靜不極則道不見況大道无形生育天地大道无名長養萬物儻不法於自然處於至靜則天地萬物決不能生人以一身參天地萬物之

用得不知所謂靜乎惟其心猿意馬日放縱於利慾之場視天地萬物生成之理於已何哉況天地之道君浸潤焉自一陽而浸至於六陽自一陰而浸至於六陰皆以漸而長未有驟而進也故陰陽相推皆順自然之理惟聖人知其然也則无爲中有爲至動中至靜使天地萬物因靜而生非有道者孰能知之

至靜之道律歷即不能契鳥獸之謂也

律歷之法推筭天紀有七十二候有二十

四氣有四時八節有晦朔弦望皆度數不可違也然治歷明時推步纖悉疑非自然无爲之理也惟聖人道極至靜心同太虛陰陽升降運化自然曾无一毫造作若律歷之多事得非鳥獸之謂乎蓋鳥獸者烏兔也烏兔者日月也日月者水火也水火者陰陽也陰陽者天地也天地者清靜无爲自然之大道也大道者即窮理盡性以至於命之學也性命者即長生不死金丹之方也

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭然進乎象矣

大哉道乎至哉言乎陰符聖經皆黃帝闡道秘言予輙不揆解釋其義妄泄天機載觀末後數語總括始終亦猶乾坤之彖辭備六十四卦之大義其探賾索隱鉤深致遠未易揣摩猗歟休哉敢再拜熏染而詳明之且金丹大道其於一身有奇器焉非必鑄冶也偃月之爐太一之竈无內无外之鼎至靈至聖之藥是生萬象皆出自然

洞賓謂一粒粟中藏世界三升鐺内煮山川豈虛語乎故以八卦言之則坎離爲本以周天言之則子爲先其機之神也則妙用无方其鬼之藏也則隱顯莫測陰勝陽則水火爲既濟陽勝陰則日月爲合璧金烏有搦兔之功木龍有伏虎之德龜蛇交頸蚌蟜含珠懸象昭昭殆不可掩得非充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可測知之謂神者乎是道也即吾儒分内事也昧者謂金丹爲異端曲學是猶

坐井觀天而曰天小者豈天之罪哉

黃帝陰符經講義卷之三

黃帝陰符經講義卷之三

黃帝陰符經講義圖說卷之四　藏六

雲峯散人夏元鼎宗禹譔

內三關

性不遷情第一關
氣不化精第二關
神不外馳第三關

弱者德之柄損者消之甚
人能常清淨天地悉皆歸
正心誠意專氣致柔
閑邪存誠懲忿窒慾

外三關

耳不淫聽第一關
目不妄視第二關
口不欺心第三關

非禮勿視非禮勿聽
非禮勿言非禮勿動
耳目口三寶固塞勿發揚
眞人潛深淵浮游處規中

雲峯曰誰能出不由戶何莫由斯道也蓋戶者關也有關而後行於正道也儻无關

則有猖狂妄行之患放僻邪侈之習矣故曰內有三關以性爲主以神氣爲宗所謂常收歸裏不放出外者是也外有三關以口爲樞以耳目爲鍵所謂九竅之邪在乎三要者是也此皆日用常行中庸大道之

道也夫道若大路然人豈不由之哉其約也婦人女子皆可與知及其至也雖聖人亦有所不知故曰可欲之謂善有諸己之謂信充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖聖而不可測知之之謂神是神也豈非

靈明妙用顯化通神即金丹之秘旨矣

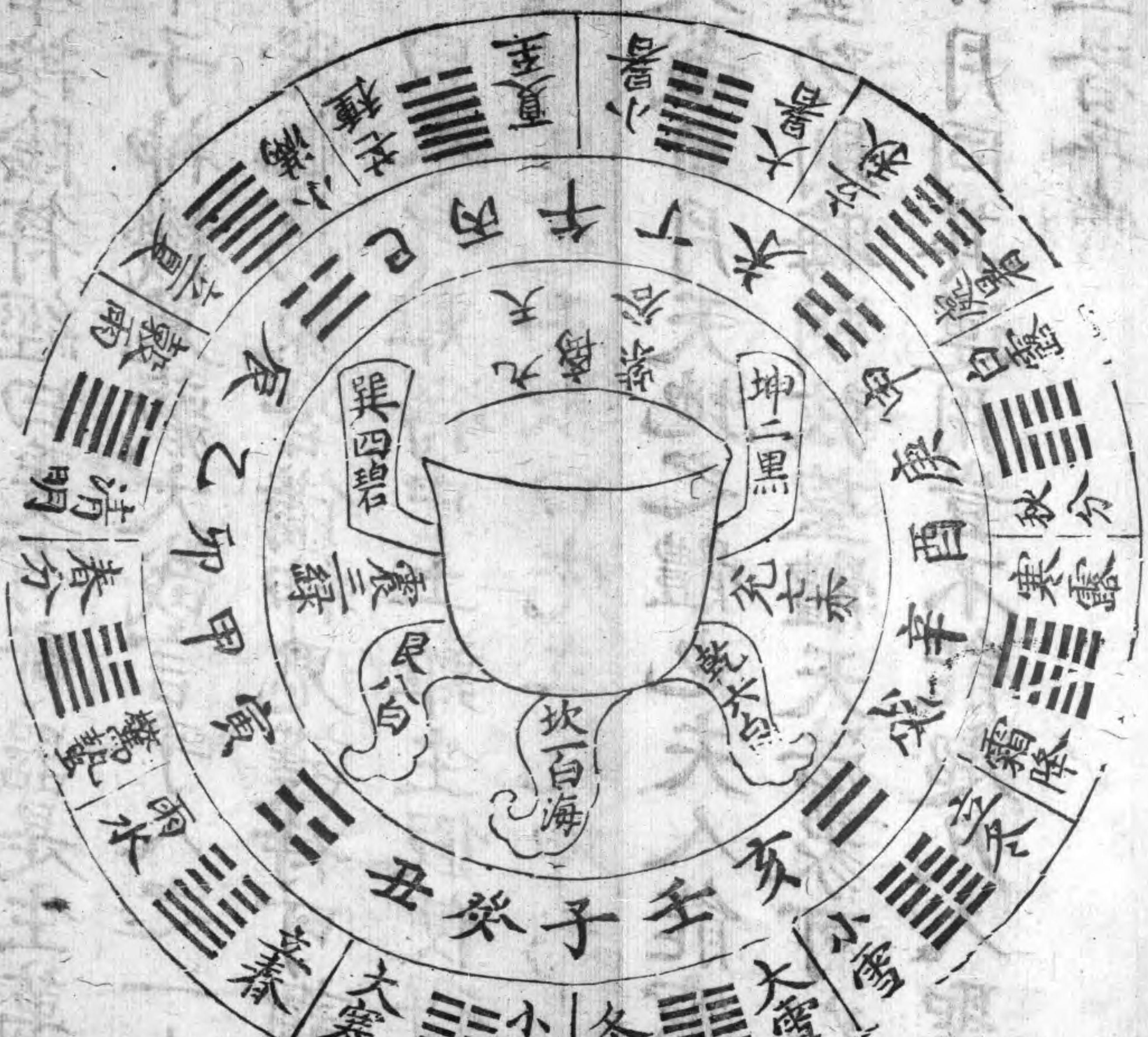
日月聖功圖說

雲峯曰天地之道一陰一陽元炁配合萬物生焉懸象著明莫大乎日月者太陽眞火象應東南從木而生外應春夏發生萬物月者太陰眞水象應西北從金而長肅殺萬物此二者乃天地生殺之機故稱曰

水火曰坎離曰鉛汞曰龍虎其他異名不勝數皆日月之號也聖人觀天之道察其盛衰明其幽隱將日月二氣劃成八卦以日之火爲二月之水爲一自一二既分卦氣以別故變之爲六十四上十五日坤三

生震☳而變兌☱兌變成乾☰乾氣圓滿懸照東方金水溫溫金氣既足自生眞水下十五日乾損成巽☴巽復成艮☶艮損成坤☷乾坤乃合日月相交至精至微不可思議雖人物鬼神推至異類毫髮不能隱大哉日月天地之體也夫人能窮日月之聖功則晦朔弦望體天法象可以與天地日月同其運用豈不能超凡入聖出死入生者乎

奇器萬象圖說



雲峯按陰符經曰爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏大哉言乎人之一身即一奇器也萬象皆備神鬼護持可謂至貴太上曰人身難得中土難生假使得生正法難遇是也平叔曰先立乾坤爲鼎器次將烏兔藥來烹豈捨吾身之外而求乾坤於冥漠之表取烏兔於日月之宮乎是知奇器在乎身萬象備於我凡二儀三光四象五行八卦九宮十干十一曜十二支二十四氣周天六十甲子皆備於人之一身

苟能仰觀俯察與天地陰陽同其造化則機緘密契鬼神莫測三才並立長生久視仙道豈遠哉

三教歸一圖說

儒

天生烝民

有物有則

視聽不用耳目卒未能非耳目

之用必從心合於氣氣合於神

充實而有光輝之謂

大大而化之之謂聖聖

而不可知之之謂神

釋

圓覺真如

與生俱生

若以色見我以音聲求我

是人行邪道不能見如來

圓陀陀光爍爍明

了了活潑潑如百

千燈光無壞無雜

道

有物混成　視不見我聽不得聞

先天地生　雖種種邊名爲妙道

出入定中神自在圓光明

處莫思爲存無守有常

爲樂求劫教君達聖仙

雲峯曰三教殊途同歸妄者自生分別彼謂釋道虛无不可與吾儒並論是固然也自立人極應世變言之則不侔至於修眞養性與正心誠意之道未易畦畛也惟禪宗一門脫空異甚思欲破其迷妄每未得其要領一日專扣蒙庵聰老請問宗性傳燈大意如何辨答不已大要謂法身即虛空虛空即法身且叮嚀俾予參省特燒香

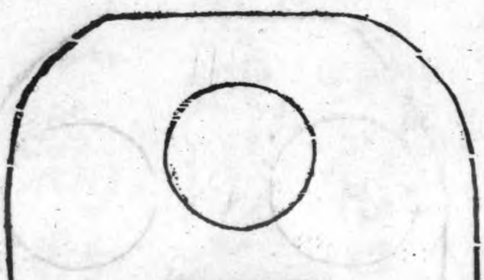
秉燭以三寶證明項間茶罷忽喚行童伏事抽身同往後架出則洗手剔甲再整方袍請予歸座却道老僧頗飢相伴湯餅予因難之曰適間見教虛空法身法身虛空今又飢渴難免分別觸淨猜人不得於虛空事還作麼生蒙庵愕然无語可荅及到方丈見有雪竇語録秉時閱之中有僧問智門和尚如何是般若體云蚌含秋月僧云如何是般若用云兔子懷胎非惟把定世界亦乃安貼邦家若善能於參詳便請

丹霄獨步僧云如何是佛向上事云拄杖頭挑日月又祖師問南泉和尚云摩尼珠人不識如來藏裏親收得如何是如來藏南云與爾往來者是藏師云草裏漢南云不往不來者亦是藏師云雪上加霜師云如何是珠南云嶮百尺竿頭作伎倆不是好手這裏著得箇眼賓主互換便能深入虎穴若不恁麼縱饒師祖悟徹去也是龍頭蛇尾漢予遂指示蒙庵畧露一斑以救其病渠當時大悟再還炷香於予信知三

教等无差別本來面目只是一箇但服色不同耳故詳錄此以詔天下明眼君子

先天後天圖說

先天

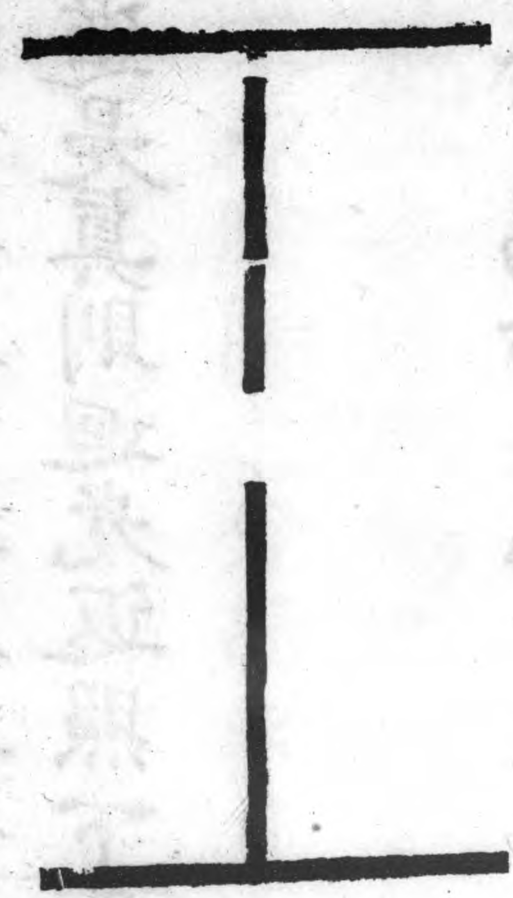


後天

雲峯曰先天者太極未判混成孰爲陽孰爲陰自道生一則其體已露其用已萌故一爲數奇爲卦乾純陽之象也後天者鴻濛剖破析一爲二一爲數耦爲卦坤純陰之象也乾坤既異陰陽既分運化不同何

以為道惟金丹之妙反本還源尋根摘蔕守雌抱一去陰取陽不以乾坤之異而求其同不以陰陽之分而求其合故異者分者為後天而同者合者實先天也先天者乃元始祖炁本來面目後天者乃臭腐神奇四大假合者也達人大觀茍知吾身是幻惟道是真則迴光返照下手速修尤太遲矣

上下鵲橋圖說　一名曲江烏橋

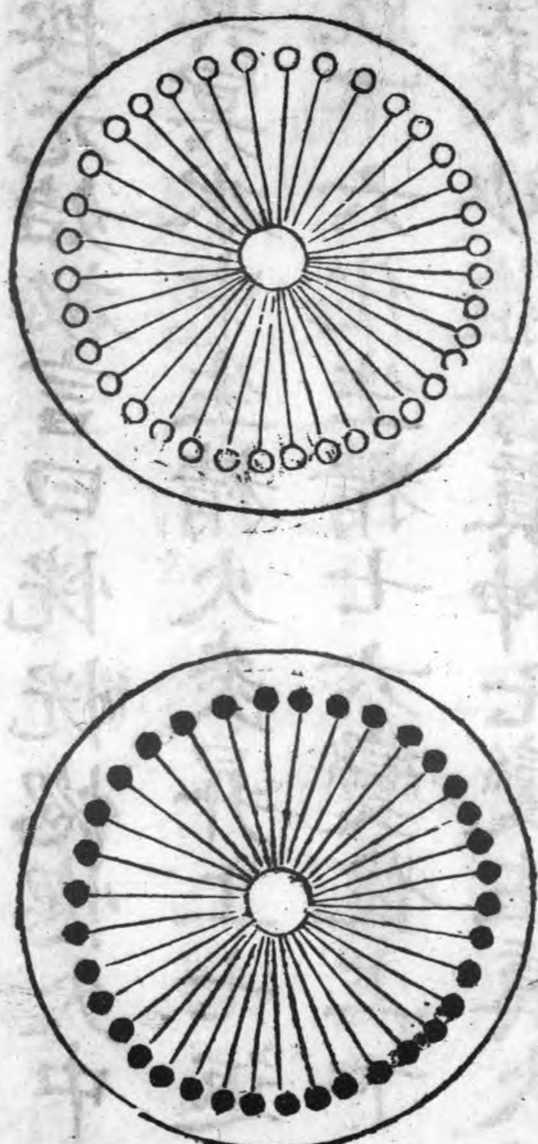


雲峯曰呂洞賓沁園春云曲江上月華瑩淨有箇烏飛蓋烏即鵲也曲江即有橋也日中有三足烏烏屬酉酉屬金烏是西方之金精日中之陽魂乃能飛於曲江之上是鵲能度登仙之橋也然橋必分於上下

何也蓋氣脉相通能度下橋必能度上橋矣能度者則爲仙不能度者則爲凡矣釋氏之繫馬椿繫驢橛者亦此意也但其守死善道塊然面壁不能使烏飛鵲度故落第二義也然其祖法不然柰後世子孫迷

錯耳其詳見三教歸一圖說

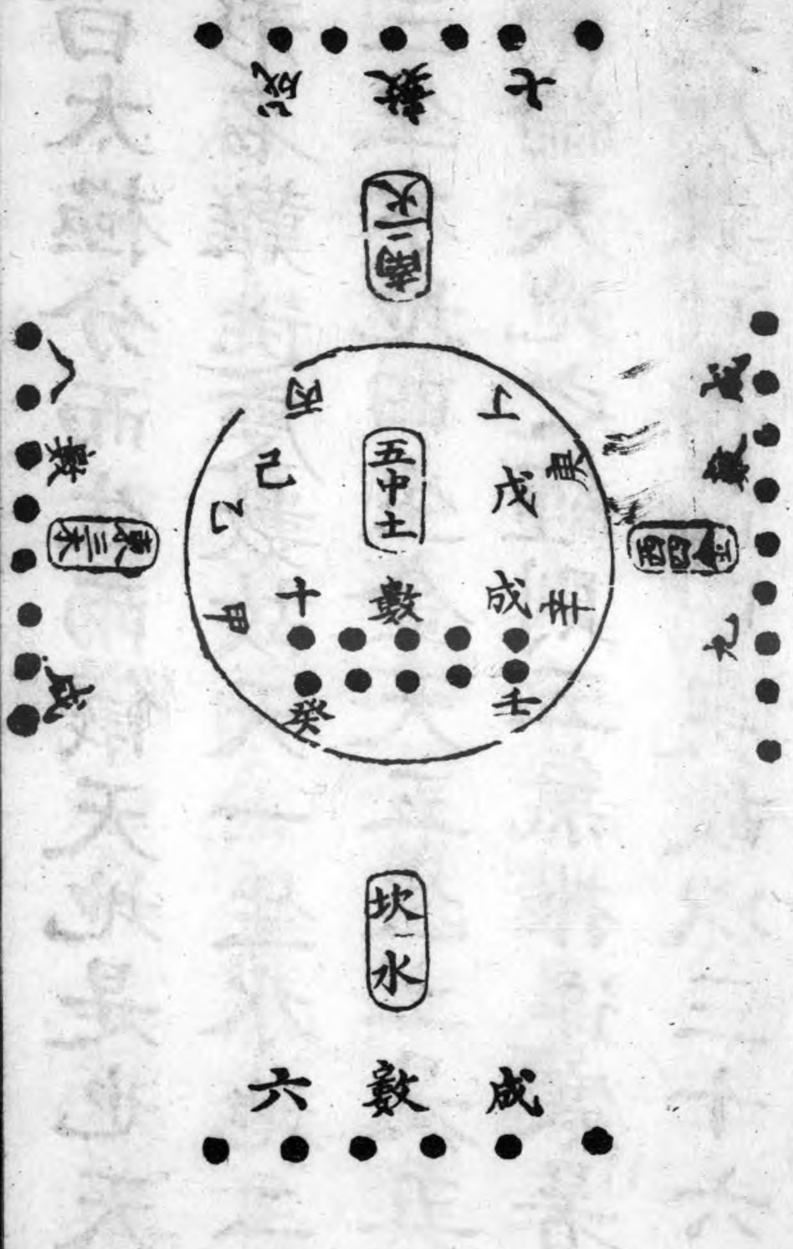
七十二候圖說



雲峯按元始祕言曰恍恍惚惚火中生神杳杳冥冥水中生精火炎昇上七返生神水流就下六化生精七六變化上下相成精神往來妙體含眞神七變生眞火精六化生眞水七六十有三之妙數无出天地之水火故天候三十六陽而生火地候三十六陰而生水合七十二候而周天之數足矣仙經曰天上三十六地下三十六太玄无邊際妙哉大洞經然不言五行而專言水火何也蓋水火者日月也陰符經曰

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉人能仰觀俯察而得其火候之祕則與天地合德日月合明可謂平地登仙矣

五行生成圖說



雲峯曰太極分而生兩儀天地是也天地既有形名難逃度數故天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土是五行造化彌綸天地之經則五氣推遷寒暑往來周天度數可得而明矣故以三十六日甲三十六日乙而木之氣數足矣三十六日丙三十六日丁而火之氣數足矣三十六日戊三十六日己而土之氣數足矣三十六日庚三十六日辛而金之氣數足矣三十六日壬三十六日癸而水之氣數足

矣合五七三十五而計之則得三百五十日又零三五一十日通前共三百六十日則一年十二月之度數无差其他天度之零可以積閏而推所以陶成萬彙造化夫人爲萬物之靈獨昧於五行之運徒見晝夜循環四時代謝而不知五行造化實主宰之玄哉妙哉

雲峯入藥鏡箋序

左史直院舍人朝請大夫留元剛 譔

東嘉夏宗禹奇偉倜儻之畫策從事制幕轉

徙邊徼數奇不耦浩然遊方訪飛昇還返之
術宜參黙授會稡箋解謁予書之昔蘇東坡
謂安期生世知其爲仙者也然太史公曰蒯
通善齊人安期生生以策干項羽羽不能用
欲封此兩人兩人終不肯受亡去每讀此未

嘗不廢書而歎仙者非斯人而誰爲之故意
戰國之士如魯仲連虞卿皆得道者歟虞卿
不忍魏齊間行去趙困梁失相窮愁著書蒯
通説信不聽陽狂爲巫逃亨客參自序其説
是得爲知道耶必也不肯仕宦好持高節辯

魏客帝秦之害罷燕將聊城之守壽以金而
辤則曰所貴於天下之士者爲人排患釋難
解紛亂而无取也即有取者是商賈之事而
不忍爲也欲爵之而逃則曰吾與富貴而詘
於人寧貧賤而輕世肆志焉嗟乎有若魯仲
連而後可以爲仙也安期生附載之史傳旁
見雜記似誕不經應如魯仲連抵掌吐長虹
難堪踞牀洗寧挹扛鼎雄事旣兩大繆飄然
爾遺風乃知經世士出世或乘龍斯得之矣
宗禹所釋金丹三書超軼世外固異八篇儁

求刺譏權變是將爲魯仲連安期生書彼虞卿蒯通說士耳又安足與二子並言哉寶慶丙戌小雪後五日清源齊雲山人序

雲峯續記

夏雲多奇峯晉人得意句也予以幻質托此幻號誠畫蛇之足續鳧之頸也或者乃以效顰太史公之好奇而竊詩人之巧語以自表耳噫夏爲四時雲爲一氣峯從何來奇從何有出岫无心從龍无跡爲霖爲旱起風起雨千奇百怪變化莫測皆非予之所志也得非

以天一以清地一以寧時維朱明炎帝持衡
好風自南盾日如蒸火傘熾張金石流凝是
雲非氣是峯非形洞洞天君聚精會神明堂
丞闕端拱紫庭赫奕丁公煅鍊金晶嵓崙勃
鬱玉井泓澄太一竈爕偃月鑪熒徊風混合

霹靂鏗轟上通天竅下徹玄冥羅衞四獸左
右六丁周天數足九轉飛升雲峯此時曷獨
奇名淵哉大道天地德弁元始祖炁陰陽未
分孰爲重濁孰爲輕清鴻濛剖判生天地人
上覆下載人爲最靈運化亭毒劫劫長存烏

飛兎走懸象雙明弦望晦朔一遇三旬胡然
九夏雲獨峯呈庚將三伏火必西奔金丹玄
妙以火為神雲騰火氣峯幻神形烹坎離髓
奪乾坤精陰邪潛消純陽乃成天地相畢出
死入生雲峯之竒不可思議非夫眞一孰扶
其秘或者无語徒驚曰異乃知儒失之拘釋
失之滯道等太虚中有根蔕天地廣大道能
生之萬物散殊道能長之日月東西道能運
之是雲為峯道實得之吾見其一眞不動擒
縱百靈三氣周交生成萬有不知其雲者峯

乎峯者雲乎故七返九還者此雲峯也八歸六居者亦此雲峯也玄珠成象者此雲峯也而真人出現者亦此雲峯也玄哉妙哉是豈詩句之奇可得而形容哉斗城夏元鼎記

雲峯自序

動亂爲業根靜定爲藥鏡此崔公之法言也豈非以人之有生四大假合涕唾精津血氣液无非陰邪酒色名利貪嗔癡无非紛擾惟一藥鏡之靜定能攝伏之何謂藥丹砂木精得金乃并是也何謂鏡靈明真覺回光返照

是也故聖人以神道設教以日月爲易仙道以神明爲宗以日月爲丹釋氏之杖挑日月宗性傳燈者皆是物也崔公慈悲接物善於托喻故吕洞賓謂因看崔公入藥鏡令人心地轉分明信爲天人之師也予三閱藏教凡得藥鏡七本其文各不同此經總二百四十三字言簡理當如太上之祕奥春秋之正經微顯闡幽探賾索隱靡有餘義眞金丹之樞轄也偶菖節過八寶瑟於彭忠甫左塾因其炷香問道謾爲下一注脚以貽當世明眼君

子并寄豫章靈源子胡季轍天台元漠子王和甫皆學仙弟子也夏元鼎序

後序

修職郎新處州州學教授王九萬譔

李鄴侯七歲能文讀書萬卷已乃衣道士衣學神仙學若將終身惟懶殘勘破曰无多語領取十年宰相其後侯謀人國智畧轃不下張子房世言方外士必遺世絶物然歟否耶意有道者特以此爲陳迹而非所以迹耳永嘉夏雲峯少由童子郎振策場屋遍從諸大

老游長出入兵間以功得賞驅馳於山東河
北登日觀拜孔林以充大其胷中浩然之氣
視世間物无足當其意遂棄官學道一日出
所注三書使下走望洋向若是也烏足以知
之然竊聞先訓九萬之曾王父殿撰公諱子
獻宣和間嘗偕呂元直丞相霍安國尚書三
人銜命漕燕是時降虜郭藥師劉舜仁張令
徽輩包藏不測三使者同銜上章乞棄燕忤
大閹譚稹各落職不得去黠虜愈憇張三使者
極力隄虞每夕不寐曾王父因是得以神守

氣之術其後壽八十九无疾而終前一日尚
呼燈作小楷以復李伯紀丞相中間顏夷仲
門下嘗間以書曾王父爲言人知氣爲體之
充而不知以神御氣則神與氣相離而不相
守非養生之善者夫以神御氣者在於正心
誠意宴坐而數出入息蓋息者氣也數之者
神也氣猶馬神猶馭以神馭氣之出入而不
相離則可以長生矣莊子曰真人之息以踵
衆人之息以喉夫息不於喉而在丹田氣海
中能不以思欲干其神不以躑趨動其氣綿

綿綿數之以至于不可勝數自淺而之深自粗而之微自有而入於无則和氣充塞于頂踵之間不知氣之爲神神之爲氣其妙有不容言者矣是幾於坐忘者歟至其助以經伸按摩之術自亦无害在乎不倦而已晦翁先生嘗曰此胎息法也然亦參同契之緒餘耳又孰若雲峯金丹三書超然自應顯化通神靈明妙用者哉雖然雲峯發身於童子而得道於衡山又十餘年頡頏兵間其與鄭侯之事異世同轍今聖天子寤寐不凡之士共起

治功雲峯其以鄴侯之心為心為國家了中
原而後訪子房未遲也寶慶丁亥武夷山人
序

黃帝陰符經講義圖說卷之四

黃帝陰符經疏卷上

閏一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

黃帝陰符經疏序

少室山達觀子李筌好神仙之道常歷名山博采方術至嵩山虎口巖石壁中得陰符本絹素書朱漆軸以絳繒緘之封云魏眞君二年七月七日上清道士寇謙之藏諸名山用傳同好其本糜爛應手灰滅筌略抄記雖誦在口竟不能曉其義理因入秦至驪山下逢一老母鬢髻當頂餘髮倒垂弊衣扶杖路傍見遺火燒樹自語曰火生於木禍發必剋筌驚而問之曰此是黃帝陰符上文母何得而

言母曰吾受此符三元六甲周甲子矣謹按
太一遁甲經云一元六十歲行一甲子三元
行一百八十歲三甲子爲一周六周積算一
千八十歲年少從何而知筌稽首再拜具告
得處母笑曰年少顴頰貫於生門命輪齊於

月角血腦未減心影不偏性賢而好法神勇
而樂智是吾弟子也然五十六年當有大厄
因出丹書符冠杖端刺筌口令跪而吞之曰
天地相保乃坐樹下說陰符玄義言竟誡筌
曰黃帝陰符三百言百言演道百言演法百

言演術參演其三混而爲一聖賢智愚各量
其分得而學之矣上有神仙抱一之道中有
富國安人之法下有強兵戰勝之術聖人學
之得其道賢人學之得其法智人學之得其
術小人學之受其殃識分不同也皆內出於
天機外合於人事若巨海之朝百谷止水之
含萬象其機張包宇宙括九夷不足以爲大
其機彌隱微塵納芥子不足以爲小觀其精
微黃庭八景不足以爲學察其至要經傳子
史不足以爲文任其巧智孫吳韓白不足以

爲奇是以動植之性成敗之數死生之理無非機者一名黄帝天機之書九竅四肢不具慳貪愚癡風癇狂誑者並不得聞如傳同好必清齋三日不擇卑幼但有本者爲師不得以富貴爲重貧賤爲輕違者奪二十紀河圖

洛書云黄帝曰聖人生天帝賜算三萬六千七百二十紀主一歲若有過司命輒奪算算盡奪紀紀盡則身死有功德司命輒與算算得與紀紀得則身不死長生矣每年七月七日寫一卷藏諸名山巖石間得算一千二百

本命日誦七遍令人多智慧益心機去邪魅
銷灾害出三尸下九虫所以聖人藏之金匱
不妄傳也母語畢日已晡矣曰吾有麥飯相
與爲食因袖中出一瓠令筌取水筌往谷中
盛水其瓠忽重可百餘斤力不能制便沉於
泉隨覓不得久而却來已失母所在唯留麥
飯一升筌悲泣號訴至夕不復見筌乃食麥
飯而歸漸覺不飢至令能數日不食亦能一
日數食氣力自倍筌所注陰符並依驪山母
所說非筌自能後來同好敬爾天機無妄傳

也

黄帝陰符經䟽卷上

少室山李筌䟽

釋題陰闇也符合也天機闇合於行事之機故曰陰符

神仙抱一演道章

觀天之道執天之行盡矣

但觀天道而理執天之道則陰陽動靜之宜盡矣

疏曰天者陰陽之總名也陽之精炁輕清上浮爲天陰之精炁重濁下沉爲地相連而不相離故列子禦寇謂杞國人曰天積炁耳地積塊耳自地已上則皆天也子終日行於天奈何憂乎天崩故知天地則陰陽之二炁炁中有子名曰五行五行者天地陰陽之用也萬物從而生焉萬物則五

行之子也故使人觀天地陰陽之道執天五炁而行則興廢可知生死可察除此外無可觀執故言盡矣

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬物生乎身

天生五行謂之五賊使人用心觀執奉天而行則宇宙在乎掌中萬物生乎身上矣

疏曰五賊者五行之炁也則金木水火土焉太公注云聖人爲之五賊天下爲之五德人食五味而死無有死而棄之者此五

賊之義所言賊者害也逆之不順則與人
生害故曰賊也此言陰陽之中包含五炁
故云天有五賊此者在天爲五星在地爲
五嶽在位爲五方在物爲五色在聲爲五
音在食爲五味在人爲五臟在道爲五德

不善用之則爲賊又賊者五行更相制伏
遞爲生殺晝夜不停亦能盜竊人之生死
萬物成敗故言賊也見之者昌何也人但
能明此五行制伏之道審陰陽興廢之源
則而行之此爲見也如人審五賊善能明

之則爲福德之昌盛也又人能知五賊藏者何也在其心故曰五賊在心既知之故使人用心觀執五炁而行觀逆順而不差合天機而不失則宇宙在乎掌中萬物生乎身上如此則吉無不利與道同遊豈不爲昌乎在仕宦之道執仁義禮智信則富貴榮華豈不爲昌乎在軍旅之道明五行逆順則戰取必勝豈不爲昌乎故曰見之者昌也但因此五行相生而用之則爲道德合於陽也相剋之道用之則爲賊害

合於陰也故三教大師皆用理世所立經
教只言修善而稱道德不令修惡而稱賊
害也故知善修道德者道也是陽之主也
陰惡賊害者魔也是陰之精除此之外百
萬經教虛廣故也故宣尼云一言以蔽之

曰思無邪又曰擇其善者而從之其不善
者而改之此則至道也何必廣談修習歟
合道之體不出此門能知天地陰陽成敗
之元者皆在陰符首章而盡理矣世人見
文少而言近自不閑其要妙亦何在三教

經書廣愽所陳也故驪山毋云觀其精理黃庭八景不足以爲學察其至要經傳子史不足以爲文任其巧智孫吳韓白不足以爲奇此之義也

天性人也人心機也立天之道以定人也

言以立天定人在乎五賊

疏曰夫人心主魂之官身爲神之府也將欲施行五賊者莫尚乎心故心能之士有所圖必合天道此則宇宙雖廣覽觀只在手中萬物雖多生殺不出於術内故曰心

正可以辟邪也
天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天
人合發萬變定機
天發殺機公道也人發殺機私情也龍蛇
感公道而震私情紊亂天地而反覆天人
俱合於公道則千變萬化無不定矣
疏曰天含五炁遞爲生殺自然有之天道
生殺皆合其機宜不妄發動陰陽改變時
代遷謝去故就新此天發殺機皆至公也
乘天威殺之機或龍或蛇沉隱之類皆能

震起於陵陸順天應時暢達於其間爲乘天之機不失其宜也人發殺機天地反覆者人是五行之子須順五炁之生殺任陰陽之陶運何得擅自興其生殺乎至如世間之法殺人者死殺生者罪何也爲非天之合殺彼人柰何殺之乎言人不合妄動殺機也至如奸臣逆節違背天道反叛君親恣行凶惡損害於世擅行屠戮妄動殺機者同翻天作地覆地作天如此之大亂爲逆天之大禍是名天地反覆此則人怨

神怒天將誅之人共殺之俱合其殺機是
名天人合發萬變定基罰叛討逆順天行
誅皆合天殺之機宜愜至公之正道則萬
物咸伏無敢妄動名曰定基君臣之道貴
其公正若能動用合其天機應運同其天
道此則人安其心物安其體五行安其位
嶽瀆安其靈上施道德下行仁義災害不
生禍亂不作天人靜默名曰定基
性有巧拙可以伏藏
人之巧拙不可顯露慎之擇善无令患生

也
疏曰人懷性智巧拙賢愚悉共有之但少而言之人有少巧智辯慧便馳騁顯露不料得失顯招其咎者何也爲不能隱密不自誡慎以致傾敗耳故道德經云大辯若訥大巧若拙其言隱密也易曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成此之謂也可以伏藏者賢人君子縱有巧智辯慧之性博學多聞之才動靜合其機宜可不爲巧乎常能隱伏藏匿巨細用之恐

被嫉佞讒毀反招其咎耳况愚拙之人自
率於心造次與動不自藏隱立招禍患賢
人養道育德巧拙之性俱隱伏於身心然
後内觀正性外視邪淫善則行之不善則
捨之修身鍊行而成聖人外人焉能知我
巧拙之性乎皆謂我天然賢聖不知我修
而致之故曰伏藏也
九竅之邪在乎三要可以動靜
言人九竅俱邪皆能生患在於要者耳目
口也切使誠慎无令禍生

疏曰南華云人有百骸九竅五臟體而存之人禀五炁而成形頭圓足方四肢五臟三魂七魄遞生邪正互爲君臣在身通流運動者九竅也邪正禍福之急者在三要焉即耳目口也故道德經云五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是也道德之士眼不視邪色耳不聽邪聲口不談邪事所以正事則視聽言談之此名動也涉其邪妄悉不將心視聽言説此名靜也宣尼云擇其善者而從之此名動也擇其

不善者而改之在此名靜也孝經云言滿天下無口過行滿天下無怨惡者所緣身心靜正而無邪惡以致此也但遇善即動逢邪即靜此則身無禍患皆在耳目口之防慎故云在乎三要耳可以動可以靜也

火生於木禍發必剋奸生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

姦火喻人之性木國喻人之身使人治國安身而令姦火不發然後修身鍊行以成聖人

疏曰此一科言聖意與其喻也爲上文九
邪三要動靜之宜切令戒慎恐未能窮理
盡性故興此火木姦國爲令喻殷勤修鍊
以成聖人木中有火者喻人中有邪惡之
性五毒之火也太公注云廣成子以爲積
火焚五毒故知火者猛烈之烝書云火炎
崑岡玉石俱焚矣木中藏火慎勿鑽研火
發則木焚矣身中邪毒忽縱恣之則萬善
俱滅其身潰矣姦生於國時動必潰者凡
有國則有姦臣賊子包藏害心思圖篡奪

苟欲富貴如此之類不一皆潛藏國中人君不可知之但君懷道德臣効忠貞時自雍和天下寧泰姦人徒有其心無由妄敢興動皆候其時合動安得君道失臣道喪兵水旱蝗徵歛苛刻人心變易思亂怨上

當此之代萬物皆有亂心何況懷姦之人乎又姦者不一乘此隳敗之時則諸奸競發其國得不潰乎此喻上之九竅三要巧拙動靜也言人有道德定慧隱伏身心之中諸邪淫穢僻亦不能興耳若邪競發則

身潰矣故以姦火藏於木國以喻邪正伏於身心此唯賢哲之士通詳其文曉達明悟精念至道去惡存善是名知之修鍊謂之聖人故曰上有神仙抱一之道黄帝得之以登雲天湯武得之以王天下驪山母

云聖人學之得其道爲順天時則内懐道德外任賢良知之修鍊而成聖人是得其道以昇雲天黄帝是也賢人學之得其法爲依五行之善正不違天時不逆地理不傷財不害物富國安人身爲賢明乃得其

法道德之君堯舜是也智人學之得其術
爲用天之道分地之利謹身節用以養父
母仁義禮智信忠孝君親貞廉不失保其
禄位是得其術賢臣夔龍伊尹是也小人
學之得其殃爲將天道之炁不習善之用
以智巧辯慧之性專事三反晝夜煩兵黷
武陰謀屠害苟求奢榮傾奪於世雖暫富
貴不思禍之將至反招敗亡延及後世是
得其殃也禄山思明篡逆悖亂之臣是也
聖母又言此文深奥若巨海之朝百谷含

弘萬象妙義靈也

此神仙抱一演道章上一百五言使人明陰陽之道察興廢之理動用其機宜然後修身鍊行以成聖人故曰上有神仙抱一之道　讚曰

黃帝陰符經疏卷上

天道應運　陰陽至神　察其機要

存亡在身　悟者爲正　迷則非眞

知之修鍊　謂之聖人

黃帝陰符經疏卷中

閏二

黃帝陰符經疏卷中　　閏二

少室山李筌疏

富國安人演法章

天地萬物之盜

天覆地載萬物潛生沖炁暗滋故曰盜也

疏曰天地者陰陽也陰陽二字洎乎五行共成其七此外更改於物則何惑之甚矣言天地萬物胎卵濕化百穀草木悉承此七炁而生長從无形至於有形潛生覆育以成其體如行竊盜不覺不知天地亦潛

與其炁應用无窮萬物私納其覆育各獲其安故曰天地萬物之盜

萬物人之盜

萬物盜天而長生人盜萬物以資身若知分合宜亦自然之理

疏曰人與禽獸草木俱稟陰陽而生人之最靈位處中宮心懷智度能反照自性窮達本始明會陰陽五行之炁則而用之周易六十四卦六十甲子是也故上文云見之昌也人於七炁之中所有生成之物悉

能潛取以資養其身故言盜則田蠶五穀之類是也列子曰齊有國氏大富云吾善為盜矣天有時地有利吾盜天地之時利雨澤之滂潤吾陸盜禽獸水盜魚鱉吾始為盜一年而給二年而足三年大穰自此

以後施及州閭吾盜天地而无殃咎若人盜人之金帛奈何无辜乎萬物盜天地以生成國氏盜萬物以資身但知分合宜亦自然之理此萬物人之盜也

人萬物之盜也三盜既宜三才既安

既盡也三盜盡合其宜則三才盡與其任
疏曰言人但能盜萬物資身以充榮祿富
貴殊不知萬物反能盜人以生禍患言上
來三義更相為盜者亦自然之理凡此相
盜其中皆須有道愜其宜則吉乖其理則

凶故列子言盜亦有道乎何適其无道也
見室中之藏聖也知可否智也入先勇也
出後義也分均仁也人无此五德而能行
盜者未之有也此盜中之道也向於三盜
之中皆須有道令盡合其宜則三才不差

盡安其任矣皆不令越分傷性以生禍患者也

故曰食其時百骸理動其機萬化安

言人飲食不失其時則身无患咎興動合其機宜則萬化皆安矣

疏曰言人理性命者皆須飲食滋味也故左傳曰味與道烝烝以實志滋形潤神必歸飲食黄帝曰人脈飲食必先五味五肉五菜五菓皆須調候得所量體而進熟則益人生則傷臟此食時之義也故使飲食

不失其時滋味不越其宜適其中道不令乖分傷性則四肢調暢五臟安和无諸疾病長壽保終豈不爲百骸理乎故亢倉子曰冬飽則身溫夏飽則身涼溫涼時適則人无疾疢瘵癘不行得終其天年故曰穀者人之天也天所以興王務農王不務農是棄人也人既棄之將何有國哉但三盜既合其宜三才盡安其任此皆合自然之理然後須明君賢臣調御於世秉此既宜盡安之時當須法令平正用賢使能仁及

昆蟲化被草木舉頭皆合於天道之機宜則陰陽順時寰宇清泰使萬民之類皆獲其安寧此則動其機而萬化安故云中有富國安人之法也

人知其神而神不知不神所以神也

陰陽生萬物人謂之神不知有至道靜默而不神能生萬物陰陽爲至神矣

疏曰神者妙而不測也易曰陰陽不測謂之神人但見萬物從陰陽日月而生謂之曰神殊不知陰陽日月從不神而生焉不

神者何也至道也言至道虛靜寂然而不神此不神之中能生日月陰陽三才萬物種種滋榮而獲安暢皆從至道虛靜中來此乃不神之中而有神矣其理明矣飲食修鍊之士明悟无爲不神之理反照正性而修無爲之業存思守一反朴還淳歸無爲之道玄之又玄方證寂默而不神此則不神而能至神故曰明矣

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日月運轉不差度數大小有定方顯聖功

之力生焉神明之功出焉
疏曰日月者陰陽之精炁也六合之内爲至道也日月度數大小律曆之所辯咸有定分運轉不差故云日月有數大小有定聖功生焉者六合之内賴此日月照燭陰陽運行而生成萬物有動植功力微妙至於聖故曰聖功生焉神明出焉者陰陽不測之謂神日月晶朗之謂明言陰陽之神日月至明故曰神明言天地萬物皆承聖功神明而生有從无出有功用顯著故曰

神明出焉又言世間萬物皆禀此聖功而
生大之與小咸有定分不相違越則小不
羨大大不輕小故莊子言鵬鷃各自逍遥
不相縫羨此大小有定之義又言上至王
侯下至黎庶各有定分不相傾奪上下和
睦歲稔時雍名曰太平故曰中有富國安
人之法
其盜機也天下莫不能見莫不能知君子得
之固躬小人得之輕命
盜機深妙易見難知君子知積善之機乃

能固躬小人務榮辱之機而輕命也
疏曰盗機者重舉上文三盗之義也假如
國氏盗天而獲富人皆見種植之機不知
其所獲之深理何名爲盗機縁巳之先无
知彼之先有暗設計謀而動其機數不知

不覺竊盗將來以潤其巳名曰盗機言天
下之人咸共見此盗機而莫能知其深理
設有智者小人君子所見不同君子則知
固躬之機小人則知輕命之機固躬之機
者君子知至道之中包含萬善所求必致

如響應聲但設其善計暗默修行動其習善之機與道契合乃致守一存思精心念習竊其深妙以滋其性或盜神水華池玉英金液以致神仙賢人君子知此妙道之機修鍊以成聖人故曰君子得之固躬矣

小人得之輕命者但務營求金帛不憚劬勞或修才學武藝不辭疲瘁飾情巧智以求世上浮榮之機或榮華寵辱或軍旅傾敗貪婪損巳或耽財好色雖暫得浮榮終不免於患咎蓋為不知其妙道之機以致

於此故曰小人得之輕命也

此富國安人演法章中九十二言皆使人取捨合其機宜明察神明之道安化養命固躬之機也故曰中有富國安人之法也　讚曰

天地萬物　陰陽四時　更相爲盜

貴合天機　聖功神明　非賢莫知

固躬輕命　審察其宜

黃帝陰符經疏卷中

黃帝陰符經疏卷下

閏三

黃帝陰符經疏卷下　閏三

少室山李筌疏

強兵戰勝演術章

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

絕利者塞耳則視明閉目則聽審務使身心不亂主事精專也

疏曰言人眼貪色則耳不聞正聲聽淫聲則目不覩正色此視聽二徒俱主於心也道德之士心无邪妄雖耳目聞見萬種聲

色其心正定都無愛悅貪著之心與無耳目不殊何必在於聾瞽者哉但心中納正則耳目無邪耳目無邪則身心不亂身心不亂則精思舉事發機皆合於天道比之凡情十倍利益事皆成遂何必獨在用師

他皆傚此三反晝夜用師萬倍者上云身心正定耳目聰明舉事發機比常十倍就中更能三思反覆日夜精專舉事發機比常情萬倍何必獨在用師也論語云三思而後行再斯而可矣使人用心必須精審

此之義也所言師者兵也兵者凶器戰者危事處戰爭之地危亡之際必須三反精思深謀遠略若寡於謀慮輕爲進退竟致敗亡所以將此耳目精思引以用師爲喻切令修鍊保護其身非真用師也道德之士嫌惡如讎知此耳目絕利之源三反精思之義深沉審細理正居貞誅鋤邪佞之賊自固其躬久久成道則黄帝滅蚩尤是也至如古今名將孫吳韓白武侯衛公皆善用師悉能三反晝夜成功立事以致榮

華然終謂強兵戰勝之術以爲輕命之機必也黃帝得之以登雲天傅說得之以處玄枵也故上文云君子得之固躬小人得之輕命

心生於物死於物機在目

心貪於物者損壽目視无厭則意荒但戒目收心則无禍敗之患也

疏曰道德之士心不妄生機不妄動輒加於物情而耽徇之人取萬物資身養命者亦天然之理但不令越分乘宜反傷其性

故元倉子言萬人操弓共射一招招无不中招摋也亦云招箭人也萬物彰彰以害一生一生無不傷者以養性命也今代之惑者多以性養物不知休息此言心生貪婁爲物所盜使人禍敗耳家語云嗜慾无厭

貪求不止者刑其殺之老子云知足不辱知止不殆可以長久所貴知足適其中不令將心苦貪於物反傷正性必害於人故劉子云火林養鳥溫湯養魚之義以生於物死於物也機在目者言人動生妄心加

於物者皆由自覩而心生故云機在目欲令戒慎其目勿令妄視邪淫之色使心於物不生妄動之機不撓其性以固壽保躬也

天之无恩而大恩生

天地生而不有爲而不恃長養萬物不求恩報而萬物感其覆育自有恩生

疏曰天地萬物自然有之此皆至道之所含育不求恩報於萬物萬物承天之覆育自懷恩於天故老子言生而不有爲而不

恃長而不宰

迅雷烈風莫不蠢然

迅雷烈風陰陽動用人自懷懼蠢然而驚

疏曰迅雷者陰陽激摶之聲也烈風者莊子言大塊噫炁其名爲風凡此風雷陰陽自有本不威人人自畏之莫不蠢然而動懷驚懼也此言道德之君撫育萬靈同天地之不仁則大地人民禽獸草木皆自歸恩於君感戴如天各守其分各安其業无不逍遥也明君但施其正令以示國章兆

人覩其威命如迅雷烈風莫不蠢然而動咸生恐懼之心各自警戒各自愼行也以此治軍則將勇兵強上威下懼必能誅暴定亂故言下有強兵戰勝之術也

至樂性餘至靜則廉

至尚廉靜則心无憂懼情懷悅樂而道遥有餘

䟽曰至樂者非絲竹歡娛之樂也若以此樂必无餘故家語云至樂无聲而天下之人安三略云有道之君以樂樂人此言賢

人君子以心平性正不欺於物不徇於時理國安家无淫刑濫罰不越國章身无過犯无所憂懼自然心懷悅樂情性怡逸逍遥有餘豈將絲竹歡宴之樂而方比此樂乎至如古人鼓琴拾穗行歌待終故曰至樂性餘也至靜則廉者既不爲小人絲竹奢淫之樂自保其无憂无事之歡如此則不爲聲色所撓而性靜情逸神貞志廉也元倉子曰貴則語通富則身通窮則意通靜則神通引此四通之體義存乎一故謂

至樂至靜也人能至靜可致神通是名至靜則廉也夫將帥之體貴其廉靜杜其喧撓賞罰不差父子爲軍心懷悅樂性多餘勇然可摧凶剋敵功業必成故曰下有強兵戰勝之術也夫能棲神靜樂之間謂之守中六情不染二景常然

天之至私用之至公

天道幽隱不可窺測至私也萬物生成聖功顯著至公也

疏曰天者至道也言至道包含萬類幽深

恍惚无有形段不可窺測是名至私私者隱匿之義也能於杳冥之中應用无窮生成萬物各具形體隨用立名乃至公也公者明白顯用衆可觀之義也此言道德之君智慮廣博包總萬機智謀巧拙進退可

否悉能私隱於深心人不可得而窺之是至私也及其動用觀善惡察是非施政令行賞罰顯然明白爲天下之可觀乃至公也故曰天之至私用之至公也爲軍帥之體能用以隱密機數難窺取捨如神威恩

顯著上清下正將勇兵強剋敵摧兇功業盛茂故曰下有強兵戰勝之術也

禽之制在炁

鵬搏九萬積炁而昇蜩鳩搶榆決起而上皆能制炁進退而自由也

疏曰禽者羽化百鳥之類也炁者天地陰陽之炁也人之運動皆以手足進退爲利禽鳥運動皆以翅羽鼓炁心動翅鼓无所不之上下由之況人最靈不能善用天機道德之炁固躬養命以致長生久視乎若

人善能制道德之炁則遨遊太虛禽鳥不足比也爲軍帥之體善用五行休王之炁能知陰陽制伏之源則摧兇剋敵不足爲難故曰下有強兵戰勝之術者也

死者生之根生者死之根

愚人徇物而貪生遠生之理者促壽賢人損己以求道德其妙者固躬而不亡跪曰此言人之在世貪生惡死皆自厚養其身恐致滅亡也鞠養身命必須飲食衣服此亦天然自合之理故莊子言耕而食

織而衣其德不離織而衣耕而食是謂同德故知人生必資衣食之育養也然在於儉約處中則吉若縱恣奢溢過分則凶而反害其生也至若上古之人巢居穴處情性質朴亦不知有長生短促之理任自然而逍遥年壽長永後代真源道喪浮薄將興廣設華字衣服紈綵滋味餚膳越分怡養恐身之不康殊不知養之太過役心損慮反招禍患爲促壽之根本故曰生者死之根死者生之根者至如道德之士損己

忘劬以求長生之術或則飡霞服炁辟穀休粮心若死灰形同槁木世人觀之必死之象殊不知長生之根本也故曰死者生之根也夫將帥之體能知倖生即死必死而反生者則全軍保衆爲良將焉故兵術曰致兵於死地而反生此是強兵戰勝之術也莊子曰方生方死方死方生也

恩生於害害生於恩

君子勉善而感恩恩生於害也小人辜恩而起害害生於恩也

疏曰此言人心向背恩害互生也本來無害亦無恩因救害而有恩則恩生於害至如賢人君子小有患難得人拯拔懷恩感激終身不忘是恩生於害也至如小人承君子之上恩顧身居榮禄不能戒慎終始保守一朝恃寵失權身陷刑網不知已過反生怨害此曰害生於恩道德之士感天地覆育之恩不辜至道生成之德修善行正反朴還元則無害可生於恩恩亦無由生於害不將恩害以撓性守靜默以生淳

和至如恩害相生寵辱更致者小人之道也為將帥之體不負皇恩不驕榮寵慎終如始保守恩光竭力盡忠成功立事恩亦无由生於害害亦无由起於恩以道德臨戎有征无戰豈不美哉故云下有強兵戰勝之術也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

愚人見星流日暈風雨雷電水旱灾蝗而生憂懼殊不知君臣道德政理淳和美安撫黎人轉禍為福以此時物文理哲唯聖

我知之者矣故天地懸日月以照善惡垂列宿以示吉凶皆道德自然之理矣愚人仰視三光觀天文之變易覩雷電之震怒或寒暑不節或水旱蟲蝗恐禍及身悉懷憂懼愚人以此爲天地文理聖也時物文

理者但君懷廉静臣效忠貞獵鵲不喧邊烽无燧兆人康樂寰宇寧泰縱天地災祥无能爲也聖我以此爲時物文理者故家語云殷太戊之時道缺法邪以致之孽桑穀忽生於朝七日大拱占者曰桑穀野木

合生於郊今生於朝國亡矣太戊恐懼側身修德思君臣之政明養人之道三年之後遠方慕義重譯而至十有六國則桑穀无能爲灾夫子曰存亡禍福皆在於已天灾地妖不能加也則妖禍不勝善政怪夢

不勝善行又堯遭洪水九年湯遭大旱七載兆庶和平人无飢色何者爲君有道政理均和主信臣忠百姓戴上雖有水旱不能爲灾也水旱者天地也文理者時物也若明時物之理者皆能轉禍爲福易死而

生故曰我有時物文理哲夫爲軍帥之體日暈五色星流四維怪獸衝營野鳥入室以天地文理示其災祥但能修政令設謀慮恩撫士卒轉禍爲福則敵何敢當此乃時物文理哲也

故曰下有強兵戰勝之術也下章一百三言皆使人深思靜慮恩害不生曉達存亡公私隱密開物成務觀天相時故曰下有強兵戰勝之術也

讃曰

絕利一源　三思反覆　徇物之機

生死在目　樂出安靜　恩生害酷

天地災祥　時理爲福

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故

陰陽勝

良曰天地之道浸微而唯勝者也

陰陽相推而變化順矣

良曰言陰陽相推激至於自化在於目乎

是故聖人知自然之不可爲因以制之

亮曰深矣善矣天人見之爲自然英雄見

之爲制愚人見之爲化也

至靜之道律曆所不能契

鳥獸之謂也

良曰鳥獸之靜曆不能機也

爰有奇器是生萬象八卦甲子萬一決也

神樞詭藏

六癸即玄女符也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

此七十言理盡不疏也

黃帝陰符經疏卷下

黃帝陰符經集解

閏四

黃帝陰符經集解卷上中下同卷

赤松子　子房真人張良　太極左仙翁葛玄
西山真人許遜　正陽真人鍾離權　純陽真人呂巖
華陽真人施肩吾　至一真人崔明公　海蟾真人劉玄英
清虛真人曹道沖

鍾離真人曰黃者中央之色帝者君主之名中以統於五行帝以治於萬物陰者性之宗符者命之本此陰符之旨內以修身外治家國包羅天地總御群方古今得道仙真皆因此義以至於无爲矣

張子房頌曰要知天五是中黄帝君元始法中王仙眞盡達陰符理治國修身入聖鄉曹眞人青霄樂云心爲君主象中黄神用无私帝道昌陰是性宗鉛可貴録名天寳命符陽經垂法教開方便普濟群迷作巨舫只候行成功滿足十洲仙島是家鄉

神仙抱一演道章

呂眞人曰天一生水地二生火在人謂之精神生於道形本生於精守而勿失與玄爲一則精神合而不離矣以精集神以神

御炁鍊神合道與天長久故道經曰抱一
能无離乎又曰抱一爲天下式昔廣成子
誡黄帝曰无勞汝形无揺汝精少思寡欲
廼可長生此即神仙抱一旨歸也葛仙翁
頌曰混沌玄黄啓肇生扶持造化立乾坤
學人要覓長生道太一含眞即是眞崔明
公臨江仙云一炁靈根爲命祖專心抱守
玄眞杳冥之内隱元精至人先務本本立
道基成蚌裹藏珠川景媚石中藴玉山榮
地天長久爲何因都縁懐道德亘刼自清

寧

觀天之道執天之行盡矣

鍾離曰大道无形視聽不可以見聞大道无名度數不可以籌算資道生形因形立名名之大者天地也即天地上下之位而知大道之高卑即陰陽終始之期而知大道之前後冬至則地中陽升五日一候三候一炁經六炁而至春分是時陽升入陽位又六炁而之夏至涏陽升到天太極而生陰陰以杳冥抱陽而下降夏至則天中

陰降經六炁而至秋分是時陰降入陰位
又六炁而之冬至迺陰降到地太極而生
陽陽以恍惚負陰而上升升降不失其道
是以天地長久惟人也集靈以生資道而
立體天法道調運陰陽以心腎方合天地

上下之位用炁液比陰陽升降之儀將一
日效一年使一時象一月養命按法下功
依時陰陽交合不失其道亦當與天地齊
其堅固而同得長久矣執者持也觀天持
法依令而行萬事皆畢故曰觀天之道執

天之行盡矣赤松子頌曰天道无言運四時雲行雨施物咸資洞觀玄象依天令體此修真合聖機劉海蟾亭前柳云天道乾元覆蔭无偏列宿瑩高懸冬至陽生地夏中液降于天烏兎精華往復迴行運虛璇

體道觀天名照了四時八節要精研作用日爲年進火中宵子有時添汞抽鉛鍊就金丹大藥方號神仙

天有五賊見之者昌

赤松子曰五賊者五行也在天爲五星在

人爲五臟於眼爲五色於耳爲五聲以至鼻之五香舌之五味身之五觸心之五毒皆曰五賊賊者害也此五行之炁各懷生殺順則吉逆則凶天時順則四序調和安寧豐泰逆則兵飢水旱蝗疫爲灾人有五賊只在于心心正則柔和慈善眞清行之則吉心亂則剛戾狠疾婬濁行之則凶見者覺也覺了明悟則身心康寧故曰天有五賊見之者昌劉海蟾頌曰五賊縱橫遍萬方木金水火及中央剪除戎馬妖氛息

見之天下永寧昌崔明公蘇幕遮云五賊
機无形影苦惱蒼生遞代相吞併一藏虧
時一藏勝德壞形軀只為陰多盛脾旺時
當補腎貪欲无明欺妬都除泯照見皆空
亡五蘊性命延昌堅久契天永

五賊在心施行於天

子房曰五賊謂賊命賊物賊功賊時賊神
是也此五賊在心者无形迹覺而悟之名
為照了自然神定炁和无諸滯礙施行法
象與天同然

宇宙在乎手萬化生乎身

劉海蟾曰先觀天道次明五賊作用施行契合天命雖宇宙之大不離掌握萬化雖衆亦生乎身呂眞人頌曰心鏡澄清瑩且明施行功業契天星剛柔宇宙存乎掌萬化生成只在身施眞人卜算子云心鏡澄澄瑩五賊皆除泯天道行時即使行保命也如天永守宇宙乾坤柄掌握文明定萬化生成只在身抱一功神聖

天性人也人心機也立天之道以定人也

崔明公曰天性人心本乎一也天道虛无湛然人心本源同此經以天性嵴於人心指使人心合於天機也立天之道者陰陽也立人之道者仁義也仁義忠信樂善不倦是謂天爵先修天爵以積其行次體天道以累其功功之至妙无若抱一也子房曰經言天性人也人心機也而不曰人心天也者蓋明萬物皆出於機皆入於機也許眞人頌曰皇天本性化生人天性人心一體靈善行果圓功滿是南宮標列是仙

名葛仙翁西江月云天道无形无相生天生地生人人心天性體同靈悟淡无爲眞本上士體天行道道成豈懼朝昏善功圓滿吉祥臻七祖超騰妙境

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地及覆

子房曰天道生殺者皆合其機非妄動也殺謂以陽隨陰機謂適時而變如春分之時四陽發生二陰衰弱即天道宣行號令雷乃發聲聲震徹重泉驚蟄萬物使一切龍蛇蟄藏之類皆起於陸此則天發殺機

也愚人不知天道恣發狂機貪利干名傾人害物則天道報應灾殃禍亂及於身是謂天地反覆也劉海蟾曰自天性人也至以定人也道之常也自天發殺機至天地反覆道之變也常者所以守剛柔而立變者所以運陰陽而適時也施眞人頌曰雷聲虩虩動天威驚蟄龍蛇萬物齊此是玄機眞造化能明此道合希夷許眞人頌曰人發狂機禍立生須危都爲虐生靈悲愚喪國亡家者金谷章華尚未醒呂眞人臨

江仙云晷運推移從復卦四陽令届春分天威鼓物以雷霆龍蛇皆起陸藏蟄盡甦驚下士豈知天道恣狂謀利禄營營坑人損物害生靈餘殃不可逭顛覆自危傾

天人合發萬變定基

許眞人曰天得一以清人得一以生天人用機造化无異故曰天人合發既合道機與天相契則萬種塵緣皆息於心故曰萬變定基也

性有巧拙可以伏藏

曹道冲曰大巧莫巧於造化而莫知所爲
豈不似拙經曰性有巧拙可以伏藏老子
曰大巧若拙與此義同施眞人曰惟聖人
發機合於天道自然萬變息於心基是以
窮理盡性與道合眞故曰方而不劌廉而
不劌直而不肆光而不耀无譽无訾无是
无非一龍一蛇與時俱化一上一下以和
爲量行於萬物之上遊於道德之鄉故可
得而累耶蓋歸根復命之源也故性有巧
拙可以伏藏也鍾離眞人頌曰天人合發

定心基復命歸根盡性時隱迹韜光修道
德伏藏元火守柔雌呂真人望江南云天
道密造化四時行或躍在淵當卯月括囊
无咎應秋分曆象甚分明人體此合發契
天星日用卦爻明刻漏萬緣不染息心神

功滿赴蓬瀛

九竅之邪在乎三要可以動靜

葛仙翁曰三要者眼耳口也動靜不失其
時其道光明故曰非禮勿視非禮勿聽非
禮勿言也五千言云五色令人目盲五聲

令人耳聾五味令人口爽夫視聽言人之先也故在九竅之中惟三要焉此三者可以養人可以害人養人者原於靜害人者域於動故也蓋動者人之爲靜者天之質人爲之謂僞天質之謂眞張子房頌曰九竅邪風觸正神三關牢閉得全眞澄心遣慾求玄理得悟慇懃莫住程葛仙翁漁家傲云妙理玄玄玄復奥聖人制法垂言教體道觀天爲照了明三要閑邪勿遣相侵惱塞兑關扃修内寶色聲五味都忘了視

聽言皆合聖道除機巧隨時動止方知好
火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知
之修鍊謂之聖人
施眞人曰上文說九邪三要動靜之宜切
令戒恐未能窮理盡性故再舉火木姦國
之喻令懇懃修鍊也夫性之有情如木中
有火出於性而賊性火生於木而害木惟
聖人者達性命之源明天人之道外能鍊
形内能修性鍊形所以嗇精修性所以養
神故道之眞足以治身緒餘足以治國家

土苴足以治天下是以修之身其德乃眞
修之家其德乃裕修之天下其德乃長修
之國其德乃普自中以及外自近以及遠
修是玄風无所不至矣故曰知之修鍊謂
之聖人者也曹眞人頌曰木爲眞性火爲
情慾火炎時礙性眞惟有聖人修鍊得國
无顛險木无焚許眞人頌曰軒黄成道曰
說破度迷津國木如眞性姦火喻邪情情
亡姦火滅性慧欲情虆君心修鍊正身安
國泰寧葛仙翁滿庭芳心動神疲情澄性

適妙門開啓玄關火生於木灾發慎磧研
水蓄氷而礙氷田存棘也妨田玄元敎開
邪正幻安樂自逍然觀天明五蘊知之修
鍊去世何難遣群魔消盡復本還源補兊
成乾事畢妙因果周圓尋真悟三千行滿
丹就去超凡

黃帝陰符經集解卷上

黃帝陰符經集解卷中

赤　松　子　子房真人張良　太極左仙翁葛玄

西山眞人許　遜　正陽眞人鍾離權　純陽眞人呂巖

華陽眞人施肩吾　至一眞人崔明公　海蟾眞人劉玄英

清虛眞人曹道沖

富國安民演法章

鍾離眞人曰富者足備之稱安者康寧之義身如家國心比父君君正則天下普安心靜則萬神皆裕一身之中靈備萬物精炁血脉臟腑魂魄皮膚毛髮比同兆民君

主无事則民庶均安知足忘貪則是名真
富故道德經云知足者富又云愛民治國
能无爲乎又曰爲无爲則无不治矣又曰
我无爲而民自化我好靜而民自正我无
欲而民自朴我无事而民自富此乃安民
富國之法旨也
張子房頌曰高上玄都號玉京壺中天地
實无垠道然知足爲天富政治民淳國泰
寧施真人玉堂春云閬苑蓬瀛華胥諸妙
境玉堂金馬寶城華郡兆庶安寧達此玄

風秪在身身比邦家心如君父敬心正无邪精神安静知足忘貪斯名真富盛可謂壺中別有春

天生天殺道之理也

赤松子曰天之生殺皆合道機非妄動也蓋天地之尊精爲陰陽陰陽聚精爲四時之散精爲萬物天有五行之炁隨時應令逐序遷移春夏以陽和之炁生養萬物秋冬以陰寒之炁肅殺萬物此皆自然之理至公之道故云天生天殺道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既冝三才既安

劉海蟾曰與萬物之生成盜萬物以衰謝萬物與人之服御盜人以驕淫人與萬物之工器盜萬物以毀敗許眞人曰萬物盜

天地而生成不知天地反盜萬物而衰老人盜萬物以資財而充富貴不知萬物反盜人以勞役而致禍患葛眞人曰有盜不可非道而盜也上文三義更相爲盜自然之理人能窮理悟眞合道而盜順其宜而

宜乘其理則凶是以三盜各得其宜三才
悉安其任也
故曰食其時百骸理動其機萬化安
施眞人曰故曰者相續之義先明天地生
殺之理次知三盜合道之機三盜悉合其
宜三才各安其任然後食時骸理動機化
安也曹道冲曰凡理性命必先飲食五穀
五果五味皆須調候得所量體而進熟則
益人生則傷臟此乃食之理故使飲食不
失其時滋味不乖其節只令中道不可越

常如此則百骸俱理五臟安和无諸疾病壽數永長故曰食其時百骸理也張子房曰凡物色惡者非烝之正臭惡者非烝之和烹飪失節者非水火之既濟不時而成者非生烝之具全聖人於此四者特有不食之戒是以內經言食飲有節起居有常不妄作勞是謂知道故君子飲天和以潤神食地德以滋形也崔明公曰道經云衆人皆有以我獨頑且鄙我獨異於人而貴求食於母此者食時之深旨也食其時百

骸理人道之用也動其機萬化安天道之
體也張子房頌曰三盜相因遞代偷食時
骸理𤍠和流金砂五內如風雨不礙皇家
作貴侯鍾離眞人滿路花云人人皆有道
迷者不知源天生天殺理妙中玄樞星斗

轉運遂時遷澄心忘愛慾順序調神慧通
覺性靈圓既三才三盜宜安富國豈爲難
食時骸固理鍊丹田无妨市井不礙作朝
官綿綿胎息𤍠養嬰兒任從烏免往然
人知其神而神不知不神而所以神

崔明公曰專用聰明則事不成專用晦昧則事皆悖一明一晦是謂陰陽一陰一陽道之理也呂眞人曰衆人以聲色威顯爲神聖人以杳杳虛寂爲道道者神也人但遇雷電之威風雨之猛心生畏警而謂神不知此天地萬物皆自希夷虛寂中來是不神而所以神也鍾離曰神者妙而无方陰陽不測之謂也但知萬物從陰陽而生長殊不知陰陽自不神而生焉不神者至道也虛寂者无爲也故曰不神此不神之

中能生陰陽日月三才萬物是不神而所以神也

子房曰道常无爲而无不爲以其无爲是名正道是以杳杳冥冥其中有精恍恍惚惚其中有物此乃至道不神之中而有至神之理子房頌曰人盡知神神故使神神離飛散似風雲不神自化留年樂方知大道復歸根赤松子小重山云壞壞垓垓利與名竭聰傾智力漫營營搖精損炁敗元神形神善財命兩誰親大道坦然平无爲爲

妙用用爲昏杳冥之内隱神精除玄覽方
始見圓明
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
鍾離曰日月陰陽之精華六合之中爲至
尊也積日爲月積月爲歲行歷周天各有
度數盈昃進退亦有大小此則日月有數

大小有定也呂眞人曰日月相推而明生
寒暑相推而歲成有温涼寒暑春夏秋冬
則天地長養萬物皆因此道造化生成豈
不爲聖功神明乎許眞人曰凡胎卵濕化

金石草木天地萬物生育之理皆從无入有功乃顯著世間萬物皆禀此聖功而生故大與小咸有定分不相逾越則大不輕小小不羨大是以鵬鷃各自逍遥不相健羨也劉海蟾曰見乃謂之象形乃謂之器以象言者日月也以形言者大小也有象然後有數故曰日月相數有形然後有位故曰大小有定人爲三才之靈法陰陽升降之宜則日月運行之數聖功滿足神登太虛修證在人高卑隨行者也曹真人頌

曰日月升沉數乾坤變易爻聖功神自去
大小悉安巢韓信甘超勝陶潛愧折腰浮
華與清淡鵬鷃各逍遥張子房頌曰長天
日月數難藏坤嶺初交始見光造化只憑
弦望得神功功積鎮茫茫施眞人滿庭芳
云眞汞眞砂天庭至寶事須著意存收五
行全處嬰姹兩綢繆數倚三天二地陰陽
會九六同舟精華媾温温鼎器无漏理深
幽剛柔分卦象調媒火候方便連留待聖
功功畢國富民優變易離虛坎滿純陽就

則有歸頭神明出高畀有定隨行列仙儔
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固
躬小人得之輕命
許眞人曰此重舉上文三盜之義凡盜必
合其道不可非道而盜也天有時地有利
吾秉天地之時利山澤之產育以生吾木
植吾家如作田之類孰不爲盜耶然如是
也人皆不知盜機之理君子小人志㷠不
同君子得之委分固躬小人得之強謀輕
命劉海蟾曰君子知至道之中包含萬善

所求以和所習以善凡所運動皆設善機
與道合契乃至精思守一竊其微妙以資
其性或盜神水華池玉英金液以致神仙
賢人君子知此妙道之機故曰君子得之
固躬小人即窺弄其機乃輕其命恒習惡
行恒蓄巧機恒務營求金帛不念艱辛或
修學武藝宣辭疲倦飾情巧智以求生於
浮華之機所以煩兵毒武則軍旅敗亡望
貴攀高則榮消辱至或貪婪損已或財色
禍生雖然最得榮華不免其咎患蓋為不

知妙道之機以至於此故曰小人得之輕
命也葛仙翁曰至道无形故天下莫能見
妙機无數故天下莫能知理於賢人故君
子得之固躬亂於不肖故小人得之輕命
葛仙翁頌曰賢人窮理合虛无得悟乾坤

造化爐下士只爭名與利郊原丘塜是前
途呂真人行香子云妙道玄微達者人希
任聰明難見難知杳冥公主恍惚容儀隱
真精藏物象號天機大人窮理祕守三奇
下愚夫逐景昏迷貪婪財色舉動非爲喪

精神輕性命可來癡施眞人許褒情云大人君子性和平不與物爲爭唯有下愚无識蝸角競虛名虛妙理載眞經富安民杳冥公主恍惚深藏悟者仙成

黃帝陰符經集解卷中

黃帝陰符經集解卷下

赤松子　子房眞人張良　太極左仙翁葛玄

西山眞人許遜　正陽眞人鍾離權　純陽眞人呂巖

華陽眞人施肩吾　至一眞人崔明公　海蟾眞人劉玄英

淸虛眞人曹道冲

強兵戰勝演術章

鍾離真人曰強者康健之稱兵者禦戎之器德經曰益生曰祥心使炁曰強易曰天行健君子以自強不息言體天德純陽之道統御群生以心爲主以炁爲兵君主无爲无不治矣此乃清靜无爲之道以道降魔罔有不克故曰強兵戰勝呂真人曰聖人立法本要除邪治亂理國安民豈在施籌運略講武興師驅役生靈殺害性命招冤積孽禍殃子孫且如孫吳韓白用陰毒

之機鬼賊見解白骨丘山血流河海致使
群生長撓帝王多憂豈爲功臣大略乎故
五千言曰以智治國國之賊不以智治國
國之福又曰夫佳兵者不祥之器是以陰
符列爲下篇施眞人須曰善行无迹號強
兵禦冦除戎即是兵對境忘心呼戰勝如
斯修治國安榮曹眞人青霄樂云心爲君
將炁爲兵慈作旌旗慧作營戒鼓定籌仁
義甲儉恭粮草德安寧温良謙慎乘車馬
忠信清廉號令行孝悌善和排列陣魔軍

一擊便歸盟

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

崔明公曰瞽聽聾視緣專一也是以稱善但能專一精誠舉事用機十全利益就中更能三思反覆經晝歷夜又比常情利益萬倍赤松子曰師心也凡百舉止皆起於心心神精一罔有不遂海蟾子頌曰瞽聽聾觀必至誠一源絶利聖人情用時晝夜明三反精血相交藥自成曹眞人蘇慕遮

云瞽祛明聾滅聽絕利行師十倍通神聖
萬法不離方寸謹守天和即此爲修眞但
虛心神必靜虛靜之中道炁來歸正三反
明時先務本精血相交丹藥憑鉛汞

心生於物死於物機在目

張子房曰生死之機在於物成敗之機見
於目許眞人曰道德之士心不妄生機不
妄動下愚之徒貪婪萬物欲資於身反被
萬物所盜而傷正性是心生於物死於物
也葛仙翁曰知足不辱知止不殆可以長

久愚人動生妄心加於萬物皆因目覩而
心生故曰機在目也赤松子曰機在目者
令人戒慎其目勿妄視也故太上曰不見
可欲使心不亂是也
張子房頌曰心生萬物景牽纏富貴貪求
孽火煎心主杳冥神不散自然道體合先
天崔明公臨江仙云心起心生因物景忘
機景物皆泯經云塞兊閉其門聖人言句
妙達者自延齡吾家玄道知之者貴家安
國修身帖然烹鍊守神精悟來機在目心

目兩俱明

天之无恩而大恩生

張子房曰天无心而恩於萬物萬物有心而歸恩於天故五千言曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗爲施而不責其報生而不有其功許眞人曰於无心是謂无恩惟清靜者物不能欺則曰天恩生矣張子房頌曰天悉无恩不化生三田留得變瓊珍陰陽醞造升天藥此是无恩生大恩葛仙翁西江月云自已天真

謹守无心即是无恩順行陶鑄結爲形返本還源是本在欲无恩不化三田變作瓊珍无恩何以大恩生一粒金丹壽永

迅雷烈風莫不蠢然

張子房曰迅雷烈風威遠而懼邇萬物莫不蠢然而畏之天本不威物而自懼而歸天下一如聖人行賞也无恩而有功行罰也无威而有罪賞罰自立於上威恩自行於下也許真人曰洊雷震君子以恐懼修省隨風巽君子以申命行事施真人曰至

如軍旅若能如此上威下懼必能定亂除邪故曰下有強兵戰勝之術赤松子頌曰
風雷鼓動應時行造化爭馳萬物生兵令信行依法則剪除兇暴得安寧曹眞人白鶴子云時假風爲馭全憑雷作輪宣揚天號令壯觀兩精神震徹重泉脉驚回萬谷春何當用威武一技靜邊塵

至樂性餘至靜則廉

張子房曰機在目赤松子曰性陰也樂則奢餘而陰盛靜則正廉而神清葛仙翁曰

夫聖人者不淫於至樂而愛於至靜能棲
神於靜樂之間者謂之守中夫如是則勢
利不能誘聲色不能蕩辯士不能說智者
不能動勇者不能懼見福於重關之外慮
患於冥冥之内天且不違而况於兵之詭

道哉施真人頌曰至樂无如至靜心不沾
塵垢去奢淫功成行滿金丹畢方表陰符
旨趣濮呂真人蘇幕遮云守虛柔安正性
養育陽魂却在心源靜浩然冲和神必聖
以道除邪萬景皆消泯此兵行陰魄殞法

陣慈幢往吉來還勝不比凡情用機倖引孽招冤枉把生靈損

天之至私用之至公

張子房曰天地氤氳是至私也萬物化生是至公也呂眞人曰天下有始以爲天下母是至私也既得其母以知其子既知其子復守其母是至公也赤松子曰天地生成萬物萬物負陰至私也而抱陽至公也明公私之道者其知神之所爲也鍾離眞人頌曰天地氤氳象至私生而不有至公

時用之至公用南北使之神聖使東西呂眞人望江南云通大道天地悉皆通有用用中无作用无功功裏有神功升降永无窮玄與牝造化合眞空天地合時甘露降法機幽顯著私公還返是朝宗

禽之制在炁

曹眞人曰虛化神神化炁炁強者制物而弱者制於物故曰禽之制在炁也許眞人曰禽鳥尚能乘制清虛之炁心動翅鼓翱翔於雲霄之間上下盡中於己況人為最

靈而不修乎若能善用天機道德之炁固
躬保命以致長生而非難矣施眞人曰炁
者生之元也善攝生養炁者雖至强之兕
虎至堅利之甲兵吾足以勝之而况於至
物乎海蟾子頌曰禽制先須伏虎龍自然
萬物總依從先生訣與通靈術攢挺陰陽
掌握中崔明公滿庭芳云魂魄東西精神
南北此中別有玄玄道旡形迹分剖略微
言血是朱砂汞寶精爲物神水銀鉛交加
處中宮匹配恩愛結因緣崑山通碧海先

煉已返本還元遇明珠九曲絲蟻能穿採得蟾宮兎髓憑師匹和合烏肝當禽制三千行滿高步赴蓬山

生者死之根死者生之根

曹眞人曰謀生者先生而後死習死者先死而後生

張子房曰謀生者景物牽纏勞神役炁貪求榮富孽火焚燒殃極禍踵不死何俟習死者心冥冥兮无所知神怡怡兮无所之炁㷫㷫兮无所爲萬慮不能感求死不可

得長生之門於斯可致葛仙翁頌曰生門
死戶少人知運用抽添在坎離二八消時
陽炁長九三榮處定精微崔明公白鶴子
云若覓神仙道先當識本根心生神必散
境滅慧還清天地為爐鼎陰陽作炭薪鍊

成无上藥功滿去朝真

恩生於害害生於恩

鍾離真人曰恩者害之源害者恩之流呂
真人曰本因恩炁而生不能慎守天真漂
浪愛河流吹慾海是恩中生害害生於恩

也許眞人頌曰當時恩炁本身生非理施
恩害却生謹守愼終能若始還丹修就鬼
神驚赤松子臨江仙云夫婦深誠相眷戀
常流認此爲恩誰知恩裏害還生欲亡恩
自滅恩滅害无根子嗣源因恩結恩多反
害身形能修恩炁養成珍三千功行畢朝
禮玉宸尊
愚人以天地文理聖我以時物文理哲
張子房曰天文者日月星辰雷雨風雲也
地文者山海金石草木鱗羽也愚人見景

星祥雲清風甘露醴泉嘉穀麟鳳芝蘭皆為喜悅或覩日月薄蝕四時乖序彗星妖曀水旱灾蝗驟雨狂風天昏地震惕然畏懼恐禍及身覩此天地文信以為教化省愼悛修自凡之聖故曰理聖劉海蟾曰軒

轅氏製陰符將畢先舉愚人用天地文理之成聖然後自謙之曰我以時物之文理之作哲謂後其身而身先也許眞人曰時物文者人事也言不必觀視天文玄象但常以善道隨時應物縱有灾怪出現不為

害赤松子曰理於賢人亂於不肖體天法
道合節依時以此理修華凡有哲陰盡純
陽眞道乃畢鍾離眞人頌曰玄象高明示
吉凶愚迷悛理亦成功但隨時物行眞善
日月无窮道自通呂眞人滿庭芳云大道
昭然明休咎吉凶懲警凡夫悟來悛省修
愼即无虞禍福惟人自召觀世物方顯榮
枯臨機應常行德善殃厄永消除陰符然
義簡文微旨密提挈迷愚放神光煒煒照
燭昏衢抱一丹成國富民安泰神樂清虛

強兵勝純陽鍊就飛步入玄都

黃帝陰符經集解卷下

黃帝陰符經註

閏五

黃帝陰符經注并序

閭丘

陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也經曰得機者萬變而愈盛以至於王失機者萬變而愈衰以至於亡厥後伊呂得其末分猶足以拯生靈況聖人乎其文簡其義玄凡有先聖數家注解互相隱顯後學難精雖有所主者若登天无階耳近代李筌假託妖巫妄爲注述徒參人事殊紊至源不慚窺管之微輒呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機也悲哉臣固愚昧嘗謂不然朝願聞道夕死

无悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人製詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入注冀將來之君子不失道旨矣

黃帝陰符經注

張果先生注

觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道无所觀也不觀之以目而觀之以心心深微而无所見故能照自然之

性唯深微而能照其斯之謂陰執自然之行无所執也不執之以手而執之以機機變通而无所繫故能契自然之理其斯之謂符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李筌以陰爲暗以符爲合以此文爲序首何昧之至也

故天有五賊見之者昌

五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圖大而不顧其細體瑜而不掩其瑕故居夷則導道布德以化之履險則用權發機以

拯之務在官天地誅在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人禪之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊黃帝所以代炎帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯也賊天之時人知其天而不知其賊帝舜所以代帝堯也賊天之功人知其天而不知其賊大禹所以代帝舜也賊天

之神人知其天而不知其賊殷湯所以華夏命也故見之者昌自然而昌也太公以賊命為用味以取其喻也李筌不悟以黃帝賊少女之命白日上騰為非也

五賊在乎心施行乎天宇宙在乎手萬化生乎身

傳曰其立德明機用妙發之於內見之於外而已豈稱兵革以作寇亂哉見其機而執之雖宇宙之大不離乎掌領況其小者乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其

胷臆況其寡者乎自然造化之力而我有之不亦盛乎不亦大乎李筌等以五賊爲五味順之則可以神仙不死誣道之甚也

天性人也人心機也立天之道以定人也

傳曰人謂天性機爲人心人性本自玄合

故聖人能體五賊也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡

天殺之機息然天以炁爲威人以德爲機

秋冬陰炁嚴凝天之張殺機也故龍蛇畏而蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺也故龍蛇悅而振起天亦有寒暄德亦有寒暄人亦有寒暄德刑總肅君之張殺機也故臣下畏而服從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而馳騁位有尊卑如人有天地故曰天發殺機龍蛇起陸冦亂所由作人發殺機天地反覆尊卑猶是華太公諸葛亮等以殺人過萬大風暴起晝若暝以爲天地反覆其失甚矣

天人合發萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於王无德者萬化而愈衰以至於亡萬變定基自然而定

性有巧拙可以伏藏

傳曰聖人之性巧於用居窮行險則謀道以濟之對強與明則行義以退避之理國必以是行師亦以是

九竅之邪在乎三要可以動靜

傳曰九竅之用三要爲機三要者機情性也機之則无不安情之則无不邪性之則无不正故聖人動以伏其情靜以常其性樂以定其機小人則反此故下文云太公以三要爲耳目口李筌爲心神息皆忘機

也俱失陰符之正意

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

傳曰夫木情靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而

亂其國夫明者見彼之隟以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而我聖是謂生者自謂得其生死者自謂得其死无不謂得道之理也

天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

傳曰天地以陰陽之炁化萬物萬物不知其盜萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之謀制萬物萬物不知其盜三盜玄合於人心三才順動於天理有若時

然後食終身无不愈時然後動庶績无不安食不得其時動不得其機殆至滅亡

故曰食其時百骸治動其機萬化安人知其神而神不知其不神所以神也

傳曰時人不知盜之為盜只謂神之能神鬼谷子曰彼此不覺之謂神蓋用微之功著矣李筌不知此文意通三靈別以聖人愚人為喻何甚失也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准運數也大小有定君臣也

觀天之時察人之事執人之機如是則聖得以功神得以明心冝理合安之善也筌以度數為日月以餘分為大小以神烝能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固躬小人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明慱所行極玄妙君子用之達則兼濟天下太公其人也窮則獨善其一身夫子其人也豈非擇利之能審小人用之則失其身大夫種之謂

歟得利而亡義李斯之謂歟豈非信道之不篤焉

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

傳曰瞽者善於聽忘色審聲所以致其聽聾者善於視遺耳專目所以致其明故能十衆之功一晝之中三而行之所以至也一夜之中三而息之所以精也故能用萬衆之人筌不知師是衆以爲兵師誤也

心生於物死於物機在於目

傳曰夫心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於外心應而度之於內善則從而行之否則違而止之所以觀善而懲惡也筌以項羽其目機心生於物以符堅見機心死於物殊不知有否臧之用

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象咎徵見人能儆戒以修德以迅雷烈風動人之恐懼以致福无恩而生大恩之謂也李筌以天地不仁爲大恩以萬物歸於天爲蠢然與陰符本意殊背

至樂性餘至靜性廉

傳曰未發謂之中守中謂之常別樂得其志而性有餘矣安常謂之自足則靜其志而廉常足矣筌以奢爲樂性以廉爲靜殊乖至道之意

天之至私用之至公

傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之效明而不可違公之至也體聖體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在炁

傳曰擒物之以炁制之以機豈大小之才手太公曰豈以小大而相制哉筌不知擒義誤以禽獸注解引云玄龜食蟒黃腰啖虎之類爲是悲哉

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

閏五 七

生者人之所愛厚於身大過則道喪而死自來矣死者人之所惡於事至明則道在而生自圖矣福理所及謂之恩禍亂所及

謂之害損已則爲物之所益害之生恩也

筌引孫子用兵爲生死丁公管仲爲恩害異哉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不愚聖人以其期聖我以不期其聖

傳曰觀天之運四時察地之化萬物无所不知而蔽之以无知小恩於人以蒙自養之謂也知四時之行知萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死

生在我而已矣人之死亡譬如沉水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已无死機則不死鬼神其如我何无生機則不生天地其如我何聖人修身以安其家理國以平天下在乎立生機以自去其死性者生之機也除死機以自取其生情者死之機也筌不瞭天道以愚人聖人體道愚昧之人而驗天道失之甚也

故曰沉水入火自取滅亡注在上文

自然之道靜故天地萬物生
傳曰自然之道无爲而无不爲動靜皆得其性靖之至也靖故能立天地生萬物自然而然也伊尹曰靖之至不知所以生也
天地之道浸故陰陽勝
傳曰浸微也天地之道體著而用微變通莫不歸於正微之漸故能分陰陽成四時之至順也
陰陽相推而變化順矣
傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自

然故因自然而冥之利自然而用之莫不
得自然之道也
是故聖人知自然之道不可違因而制之注在
上文至靜之道律曆所不能契
傳曰道之至靜也律曆因而制之不能叶
其中鳥獸居之謂也
爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏
傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象
下則萬機用八卦而體天用九疇而法地
參之以氣候貫之以甲子達之以神機閉

之以詭藏奇譎之蕩自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術坦微而不違乎本明之信可明故能進乎精曜象矣

黃帝陰符經注終

黃帝陰符經解

閏六

黃帝陰符經解序

夫人生天地之間禀形者父母受炁者陰陽載萬物者身也然身與道應於物幽契乎人心者惟陰符而已昔庖犧氏沒神農氏出黃帝作書契使倉頡觀鳥獸之形與天地之儀運用萬物之象制爲文字鬼神泣其大道裂於是乎道一變至於事事一變至於機而機之用也上有道德治國之行中有全身保命之術次有霸業安邦之理備而无遺當是時也黃帝始祖道家者流欲廣真風得元女三

百餘言復繫以一百餘字總萬化之機權統群靈之妙用藏微隱妙該天括地其經簡其義深理歸於自得者也竊嘗考諸家註解理各異端義執偏見徒知陰符為黃帝之法言非元女之所授然觀內傳所載云黃帝得元

女授陰符經義能內合天機外契人事則三百言實元女之所授而百言乃黃帝之演釋者也故辭要而旨遠義深而理淵觀其爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭然進乎象矣知此則陰符之義

盡矣後世不可以加諸昔者孔子之講易而繫其辭則易之道无餘蘊誠書不盡言言不盡意復何言哉臣所以輙刪諸家舊解創爲新註所顯證用貴无錯焉且黄老設教道貴集虛高言廓論離世異俗不誘塵俗之耳目

唯露聖賢之腹心玩志者得其衆妙博物者造其至微制自三皇道數萬代益聖主之謀資賢臣之用上至秦漢下及隋唐將相名臣高真逸士箋注者不勝其數矣今陰符之用妙在天機苟造乎心豈云小補蹇昌辰謹序

陰符經事蹟

昔西王母降於王屋山授帝兵法用戰蚩尤於涿鹿之野以剪滅妖孽除天下害然後治邦國立社稷分土地封諸侯五行定巨盜除王母再遣元女授帝秘訣一十九章陰符三百餘言至於金丹玉篆之文寶符飛空之術入火履水之法无不備焉黄帝乃建迎仙之宮修登眞之要出靈章秘書以廣道教施之則六合之内无不濟也自洞庭跨火龍上昇群臣葬劒履於巴山具史明矣傳亦此經使

後世體而行之故仁者見之謂之仁智者見之謂之智悟之者大抵在乎序道法術以顯仁藏用覽之者理歸自得者也

黃帝陰符經解

同知建隆觀事賜紫道士保寧大師臣蹇昌辰解

神仙抱一演道章

惜精保炁神則存焉得道不死名曰仙焉是故神仙之道應人如谷神老氏所謂谷神不死是也人之所存者神所過者化抱一者則萬物負陰而抱陽故謂之道生一設數僅萬億兆

而皆自一之起此章欲浩博該備如水中月无不現矣故標章上

觀天之道執天之行盡矣

天道運而无所積故萬物生是故物有象而可觀道无形而可得是物既自得矣而知天之所爲默而應化是執天之行爾行

也者不住之相是道之循環如樞始得其環中故應无方天也者廣大悉備包總群靈以虛爲守以寂爲宗使人心若太虛觸物合道不凝滯於物而不動也人既虛已以待物則物莫不應焉是物我兩忘乃契

妙用也有受道之質則母意毋必毋固毋我動合神機左右逢其源是聖人无爲无不爲矣夫如是則全之盡之也由此觀之觀者觀其心非目之觀也執者執其心非手所執也无觀无執天道得矣

天有五賊見之者昌

設物之理是賊功賊巧賊時賊物賊命皆天之所爲非人之所能爲也然大禹賊功公輸賊巧孔聖賊時范蠡賊物老彭賊命故賊者取也是五子善天機而爲内聖外

王之道且五賊者譬而言之在天則爲五星在地則爲五嶽在人則爲五臟該而言之總五賊之術内在道曰仙在儒曰元遠取之則外物也近取之則内慾也中主内慾心役外見雖居山林而不内息者名曰坐馳且喪其天眞是不識五賊之蘊而生内熱擾其胷中莊子謂焚其天和爾夫人之性好尚不同在彼非此處此非彼各滯偏見不能應於无方故見之者則大全之士動必識機故能役物不爲物役也與道

爲主宰不逐物遷則五賊之喻以譬之前境心既見之則在我提挈之內善用之則爲五德不善用之則爲五賊故爲昌也

五賊在乎心施行於天

彼五賊之用施於天地人間未嘗不在焉止於心而已矣故道在物心在身道不爲物遷心不爲身動則確乎其不可拔是有道之人制治於未亂保邦於未危一機動則百神隨天之遠耶何其至耶是念之所至以應於天又奚遠近乎哉此言心之運

者如此

宇宙在乎手萬化生乎身

輕清者天重濁者地宇宙乃上下之至極

何宇宙之所在而手能執耶老氏謂執大

象天下往手者掌握天地輪次陰陽顧大

道推移如運之掌上誠宇宙在乎手也神

仙亦曰有人識得造化機手搏日月安鑪

禀如扣妙門憑乎匠手此言幽遠文不可

顯萬化者物之總名而云生乎身者蓋身

者生之質惟人萬物之靈身鍾天地之炁

空中四大无不縕焉首圓象天足方象地中和乃身身亦一天地也列子謂天地空中一細物豈不以萬化生乎身耶觀其身則萬化之生可知矣

天性人也人心機也

富與貴是人之所欲貧與賤是人之所惡人之性也好生而惡死就利而去害皆賦之天也如人求一理悟一法成一事者由習而得之故天資之性未有不求而得心懷遠望修其身而就之鄙之者謂之妄想

殊不知妄想乃致道之梯也故天之性人使之爲也人之心機使之爲也人所居靜則心也動則機也況天機一發則可以坐進此道又豈可與剪剪者言哉方其人可知矣

立天之道以定人也

天道靜而人道動動而與陽同德靜而與陰同波寂然不動感而遂通者聖人以虛受人則能返照也人道易動而難靜能知其靜乃應于天老氏所謂歸根曰靜靜曰

復命謂定然後能應則窮理盡性矣故立天道以法人人若知天之默默故能體變化而去塵垢心若明鑑應物无窮與天道同遊於人道又奚遠者耶

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定機

天人之道遠而應近與時偕行者是應天順人如不得時而動終莫能會機契運也且夫域中四大至高者天尚不敢擅發於人恐龍蛇之起陸故龍隱於水蛇藏於澤

不藏而交相於陸是彰天之發也人不得天時而動則天地晦冥陰陽錯序變晝爲夜以示人之擅發故天得人而行人得天而動若人識機以時而動者雖鬼神莫敢測其情陰陽莫敢知其與發號施令必不徒然是謂合發人之運心合道默契天眞

則三才定其位五老舉其功如古之八百諸侯同會于孟津之上豈不謂天人合發乎治道者无以因循而舍之考稽古以用之積功行以求之則不失其志且靜而聖

動而王者是道合乎人天天且弗違而況於人乎此天人合發之時也

性有巧拙可以伏藏

巧拙之性在乎人可以屈可以伸見機而作藏器於身待時而動使人見其顯而不見其隱蓋有自得之場而能全身遠害以亡後悔者也道德之人又何加焉故曰國之利器不可以示人則大巧若拙不厭深藏返而用之則爲貴矣

九竅之邪在乎三要可以動靜

前賢以視聽食息大小為九竅以設三要
戒其動靜不失其眞蓋人之炁散太虛則
无形聚身中而應事以為動靜之宜然一
身之主唯心有九竅故謂之心之邪在乎
三要故治炁養心之士身要正意要直心
要平乃制心之三要非耳目口鼻之九竅
為之三要也動靜於人炁使之然持其志
无暴其炁正其心无思其邪故詩三百一
言以蔽之是曰思无邪此誠得內養其天
眞也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

夫木生火反自剋人生事反自賊故火木之喻在人爲无明乃畜積怒恚不自調制內焚天和而致於殂也若之人識自然爐鼎修之身其德乃眞是人能體天法道使國无姦臣身无僞行而近聖之徒猶迷而失之望聖之人何胡越之遠哉

天生天殺道之理也

物之儻來曰生物既去矣曰死生者春之

萌芽死者秋之零落人之有生一炁而聚
之人既有死一炁而散之則物與人來去
死生未嘗息焉是道之所理而致於斯萬
物興廢人有起滅然天地陰陽必然之理
也生死代謝凡聖共知故不昧靈原隨物
遷徙則同乎象帝之先又孰擬議乎誰氏
之子哉蓋生殺之常猶寢猶覺自古以固
存

富國安民演法章 富國者資身也 安民者息慾也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三

盜既宜三才既安

天地育萬物也或生或殺萬物又盜天地而不生不殺人盜萬物而生而殺人又盜萬物以資養是天地人遞相交取而成三才者輪轉和合也故天地萬物與人而成其變化故曰三盜既宜三才乃安

故曰食其時百骸理動其機萬化安

食者接烝也機者天時地利也食失其時則百骸病機輕於事則言必危萬化者萬國也主上明萬國安人心和萬緣息蓋養

生之道與治世之機彼此一也
人知其神而神不知不神而所以神
神者妙用无方人不得而知之彼神而自
不知其神而神則人與神是有无也人有
而无也神无而有也有无无有是人與神
而共之總出心之藴也潛天而天潛地而
地惟心神其能耶是誠之至則神感人故
神无方也在物感物在人感人具一切萬
法在在處處目擊而道存是神之所爲矣
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日者月之積月者年之積紀期十二月爲一歲是日窮於次月窮於紀定三百六十日爲一終年或大小盡以增減陰陽消息之數故五歲再閏以補周天之闕於是聖功神明以之生以之出故人之生有貴賤賢愚之不等唯得道者能逃甲子之數甲子者天地之總目聖功陶爲神明鑄焉次爲萬物之靈使君臣父子夫婦萬物盡歸於倫序謂一千年而生聖五百年而生賢豈不係神聖之陶鑄乎荀子謂天地生君

子君子治天地如論道經邦爕理陰陽者
非人能之是聖與功神與明之所爲也
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固
躬小人得之輕命
機者得失之變使天地萬物人理爲之否
泰興亡損益可否盛衰皆機之變也故盜
機者是奪造化於胷臆括宇宙在掌中故
人不測其由而成其功業者機使之然也
上爲袞職中爲臣道下爲家節施之於三
才无不濟矣大與天地同表細與毫髮分

形不湛不寂不濁不皎所謂磨而不磷涅而不緇乃機之妙也如此世之物有象而可觀人得而見之盜之機无眹兆人莫得而知之故機事不密則害成君子得之固躬者得其機也小人得之輕命者失其機也世之人鄙俚蔽性而不知盜機之用也所以固躬輕命在君子小人而顯之

彊兵戰勝演術章

兵者固國之本可使彊不可使弱以戰則勝是彊敵者也主有三軍之威不施以安天下立太平之基在兵之彊兵之能遇敵則勝此國之兵也人之兵者則不然老氏以人之兵謂佳

兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡爲上用兵之機要在勝而不美而美之者是樂殺人者不可得志於天下是人兵之輕敵也輕敵者幾喪吾寶不善戰者而失其眞源大軍之後必有凶年者也黄庭内景云長生至愼房中急如何死却令神泣此道是賊命之術惟黄帝老彭爲善得也身兵臨陣恐帥易動故言以喪禮處之以道言之可制治于未亂

閏六 十

保邦於未危戰罷陰魔珠珍滿室故曰金王滿堂莫之能守體道之者人兵在身可宜知也

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

聾瞽之輩雖偏失耳目之不全而致於无

聽之以聲非視之以目惟内聽之於心神專一也故云絶利一源而致十倍若更三思可敵萬倍今人六根具十相足以視聽終莫能全其耳目而弗若聾瞽之用心眞矣師者衆也衆人雖備耳目而皆外失於視聽彼之人不足於耳目而無聾瞽乎彼人以内得之於心是忘耳目而無視聽乎故至人用心若鑑瑩然而外塵不私容物而无私也

心生於物死於物機在目

居中虛以治五官者心也惟心者爲萬法之源有生之時不若未生之時何哉有生者因心之所役以致於見利而動覯名而念爲財而競覯色而思皆物之役人心使不得盡其天算而中道至於夭亡由此覯之是人因心而有生死未生則无有此也老氏謂爲腹不爲目使内覯无外視免景動於心也至乎達法成聖悟道成眞捨此心又何達悟乎機在目蓋人之心居内以應物於外也

天之无恩而大恩生

璇璣斡運大道元虛无一物而加於恩自以恩矣故萬物職職皆從无爲植而恩者化物之功物之有功以成於大道之序天何言哉四時行焉萬物生焉是矣

迅雷烈風莫不蠢焉

雷風迅烈天地之剛炁使其然也夫風雷者天神之威以震動驚乎妄作使之其令以行乎上亂不敢作于下且夫作德心逸日休作僞心勞日拙使其聞雷霆之聲而

僞者未嘗不介臆焉休者坦然而无慮是
雷風之動人莫不懼焉發聲之初蟄動合
靈皆蘇變化矣
至樂性餘至靜則廉
性者心之生性餘則至樂靜者性之本至
靜則行廉放之而不執者則无著物於動
靜以害其生人之所貴在於至廉而不在
於至樂故至樂則神清而且靜以爲受道
之本故清靜爲天下正道之用矣
天之至私用之至公

天道遠而至私物可容也人道近而至公
物无逃也可容者惟天之所爲不可逃者
是公之所理統而言之至私至公在反掌
之間手放之於道則天之可違使之於人
惟公不可庇何哉道以善而用之故成其
私公以刑而理之故不可避使至公不加
於民則人道闕矣至私不容於天則物理
闕矣道之以公私之用是善惡之教化也
故君得之而盡君道臣得之而盡臣道然
後可以移風易俗治道之士得之私可以

運于心者是謂曲則全也

禽之制在炁

二足而羽謂之禽禽者心爲朱雀也人之有炁則喜怒哀樂取捨使之也皆是心之不能善制至乎毗於陽則喜毗於陰則怒甞試論之炁果可制乎炁者所適善惡之馬也或人曰意馬也是皆炁之用唯其心之運故善炁之士既調伏心可知也是治炁養心之道得矣故喜怒不變其容榮枯不易其操乃主宰已定矣又誰毀誰譽乎

不逐其物遷是制情之至也
生者死之根死者生之根
生死在人如晝夜不息此生者死之本有生必死死者又爲生之本死既去矣必又生爲如是出沒溺於六道何有不生生不

死死乎死生果有議耶无有哉蓋古聖人棄之於六合之外論而不議今夫不生生者脫此形骸而去得道成眞寂然靈源同於虛空證入无爲出三界外與諸眞列位又何生乎既生必死又不死死者率逍遙之

性納沆瀣之精吸風飲露辟穀餐霞堅固
色身積三千功累八百行功成行滿一旦
輕舉飛遊大羅與眞仙會是色身而去又
何死死乎死必有生是有无休止老氏謂
吾有大患爲吾有身及吾无身吾有何患
蓋言不生生而不死死人之道則不然是
不出生死之路以致於輪迴

恩生於害害生於恩

施人曰恩殘人曰害此恩害顚倒任道之
人先勞其筋骨枯槁其性以勤爲靜用晦

而明此去道則一間耳故久寓寂寞而身登聖人之閫域者是害生愚也愚生於害者言人富貴之際繼其所爲因其所欲而不知修身身既脫去神聖不與提挈散人諸趣可不傷乎故愚害二途不可不察也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

茅塞之徒倥侗顓蒙聰明不開謂之愚愚人之性不博物不知道不率教以謂天地何物也文理何道也故見之爲聖則罔知于何故我以時物文理哲者是知人則哲

又哲智也既知人則已可知矣已可知則博物辯道定是與非是智之使用也機謀籌策靡不在焉圖富貴則富貴圖長生則長生是時物文理皆在我之彀中屬我指撝之內道之能乎哉奪其時物文理以爲哲是道德之全矣

黃帝陰符演章此之演章黃帝之所述也然陰符辭約而旨遠義深而理淵續其旨歸演釋經意使後世之學者覿其辭則其經旨思過半矣

哲人以愚虞我以不愚聖人以期其義我以

不期其聖

士有道而晦迹謂大智若愚故和同天人之際使之无間者也是修混沌氏之術人內藴賢哲之心外肆愚俗之路以遁世爲不材之木使終其天年此哲者之所見也我以不愚是黄帝辭以譏斯人之輩恐沒世而无名稱焉故大冶造物爲蒼生而降靈使之爲賢爲哲沛澤利世今放而不仕得非高尚乎老氏所謂功成名遂身退天之道也聖人期其天生聖人繼賢人以輔

之如高宗夢得說是高宗耶是傳說耶自天使其然哉我以不期者蓋體自然之道欲心與天數合必无苟進動必合時於是乎賢不睎愚聖不期物我也者是執天之道使陰陽鬼神莫能得而知之

沉水入火自取滅亡

陰中之陽曰火陽中之陰曰水火則離也水則坎也今玄牝之門是謂天地根亦八倫之紀男女之序慾性不可除止在於有節故水火之喻則鉛汞之合虎龍之媾任

用稍荒幾喪吾寶矣

自然之道靜故天地萬物生

我无爲而民自化我好靜而民自正此自然之道也夫天地者萬物之父母不以生爲生而況於萬物乎萬物者輔道之總名

而道體自然之情狀故萬物生焉

天地之道浸故陰陽勝

天施地生其益无方天道以靜地道以動動靜失常陰陽錯序今至大者天地尚不能盈溢而人豈可以踰矩矣

陰陽相推變化順矣

天地之二炁曰陰陽推遷於萬物故其變化者是順陰陽之循環也今旦暮之徙剛柔之行死生代謝寒暑迭遷凡物流動人之常情未嘗有一物而出乎陰陽之度數但六極冥冥皆被其陶鑄矣

是故聖人知自然之道不可違因以制之

自然之道不與群物偶故聖人知其不可違者因其常數也所以人法地地法天天法道道法自然豈更有違其自然之道也

哉
至靜之道律曆即不能契
道之至靜律曆即不能契是度數也人在
五行術内不造其機豈可以超凡入聖也
人若達於至道豈可以律曆而測乎自然

之道虛心實腹方可語於道之涯約若機
械稍在於胷中去道一何遠哉
爰有奇器是生萬象
奇器者是受生之質言道與之貌天與之
形爰有則夙有其靈明也萬象則一身備

矣

八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭然進乎象矣

八卦甲子神之機鬼之藏機藏之用唯鬼神而能之故道之爲萬化也无一物而不備无一人而不全八卦甲子天地之機權神鬼之妙用故望之无際處之无中居不有方出而无體乃陰符之盡理矣重言陰陽相勝之術者此賊命之機後世籤鏗容成氏之所得者是矣昭昭則明明也進乎

象者是大過卦中九五枯楊生華之義若契會卦炁抽添之象消息之微識鼎器之法保精運炁則能使陰陽相勝老氏所謂古之善為士者微妙玄通深不可識此言要道也然後進退用其爻動靜合其卦故離得陽以兆形坎得陰以成體是之謂一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也則陰符妙義非高眞上仙之資其孰能與於此玩之者可以心知不可言告故百姓日用而不知者是矣

黄帝陰符經解終

黃帝陰符經註解

閏七

黃帝陰符經注解序

道之所貴者書也書之所貴者言也言之所貴者意也故大道无言非立言无以明乎理大象无形非立象无以測乎奧象之妙非言不宣言之妙非學不傳

混元皇帝有言吾學而得之非得於自然也意者未有不因學而能鑒道者也蓋一真之妙道體顯然其不知者天地相遠知之者豈離目前蓋上真慈憫垂元法於世中撈攎群生立教之言言盡詮而理隱乎意也黃帝陰

符書三百餘言直指人心使諦觀天道與人道有陰符契機之理故言觀天之道執天之行盡矣臣愚嘗覽後人注解往往穿鑿不究經旨首尾言意但分門臆說汗漫使學者无所適從臣愚不揆謏有解釋非敢僭符聖敎以光已說蓋得至人一言方敢注釋以補萬分之一待將來者矣

黃帝陰符經注解

綏德軍道民任照一注

陰者暗也符者合也故天道顯而彰乎大理人道通乎妙而不知是以黃帝修陰符經以明天道與人道有暗合大理之妙故謂之陰符焉

觀天之道執天之行盡矣

天運乎上地處乎下聖人位乎天地之中而達爲三才者有相通之用緣有相通之用故陰符經首言觀天之道執天之行盡

矣觀則望而可見執則取而可行蓋陰符經三百餘言首尾盡明天道始終動靜之理使學者執而行之方盡進道之妙故天道不觀則不見人道不察則不知是以人道與天道同根一炁有陰符暗合修行之理要在尋文而知乎根本探微取妙搜正遣邪托日月而成功即爲神人由乎通微入妙之致也微則與道爲一妙則與神同體莊子云其一與天爲徒其不一與人爲徒即知天法與我法不異我道與天道何

殊不可不察也

天有五賊見之者昌五賊在心施行乎天宇宙在乎手萬化生乎身

天道本无賊人之心以人心自不覺知五行有逆順相返之炁猶乎賊之盜也要在學人繫心五賊返爲我用故天生天殺造化萬物莫不因五行爲用也五行者是陰陽之炁散而爲五星五星之炁散而爲五行五行之炁散而爲萬物萬物之炁聚而爲五味五味之炁化而爲眞一眞一散而

五芽生五芽生而五根成五根成而五行具五行具而五臟全是以人有五臟同天地之包五行故天以五行之炁内人腹中五臟日日有損月月添衰況性命四時推遷身形寒暑鎖爍一臟有損即有病生五

臟併枯性命何在以此察之緣五星在天或順或逆賊殺人物能見之者昌也善見者人因五行五穀五味而生因五行五穀五味而死即知五穀之炁是天之冲炁地之土液吾能食之以時返盜物精順其造

化上補泥丸下塡骨髓世人若解返元合
於性命即无五行相剋之虞自然五臟不
朽雖使五賊施行乎天吾以得之於心藏
之於用返爲我有則宇宙雖大莫不在吾
掌握萬化雖廣莫不在吾道身矣

天性人也人心機也立天之道以定人也
盡人則同乎天體天則同乎道道與之生
一而不雜人生而厚者性也復其性者處
其厚而已即知天有性性通人也人有心
機同天也是以人抱厥靈本與天道心性

相合機務相符根於一而已由此立天之道以定人也且道通一體性混一眞爲天地本亦爲三才之元天得一以清地得一以寧人得一以靈即知天性同人而人性同天也機出一心即知人心機天而天心機人也心性既同則動合天機心合天機即知天藏機於混沌之内即知混沌中藏天機也天機者天心也混沌中玄機者人心也以心師心能契道者天機與我心同而我性與天機合也故天道人道同根一

源是天人不相勝也經云立天之道以定人也是已
天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地返覆天人合發萬變定基
天道純陽以陰爲殺機人道處陰陽之中以陽爲殺機故春生秋殺是乾坤播大道之風陽炁復而萬物漸生陰炁騰而萬物漸壯龍蛇是陰中有性之物乘五月姤卦一陰始生之炁隨而奔騰出陸者是天道顯肅殺之機自此而始也人道求生純陽

即仙純陰即鬼善攝生者能盜天機乘十一月復卦一陽始生之悉以動殺機磨鍊陰滓蕩除尸魄故言天地反覆者是天道人道用陰用陽有所不同而用機之理同於一揆也即知天道發機於返陰之初以定萬變之基即知人道發機於返陽之始以定萬變之基是天道人道合發定基之理也

性有巧拙可以伏藏

巧則蕩乎心拙則昧乎性是世俗巧拙之

用也故聖人之性巧不露機拙不昧性而
无馳騁於非道之務動合天機无不伏藏
也故天道即无巧拙之用而能長能久者
因本性不移常守虛寂合自然之道萬物
潛而自化是以天有大美而不言故无巧

拙之用也蓋自古高眞潛符天道取合自
然惟聖人所以恃道化而不任其智巧也
但韜跡隱智以客於外澄心封情以定於
內道經云我愚人之心也純純兮孔子曰
吾與回言終日不違如愚純純兮天機不

張而默與道契茲謂大學者能通大智與天同德則道化可恃而豈有事巧拙之性能契天理者邪故聖人抱一以守不搖其精即知伏藏之性合於自然之道也噫世人之性事巧之心但馳騖於外而患乎人所不知患乎人所不見是以失其性而漏乎神縱乎心而蕩乎志是不知伏藏之理者也經云大巧若拙是巧得於性而事拙於守中者矣

九竅之邪在乎三要可以動靜

物誘於外則心悅於內聽視口鼻神明出焉慎汝內閑汝外不以通物爲樂无得而引之則樂天而自得孰弊弊焉以物爲事邪故九竅受邪由乎心性之有動靜邪正之有交涉心不正則性返爲情情爲用也

故動謂之心靜謂之性方其動也返性爲情故萬變无常而不能靜也方其靜也返情歸性故吾心常一而不能動也是以心性相混致有邪正交涉也故學者三要不可不知心爲動靜之要情爲亂性之要性

爲樂道之要知此三要則不失本性復其性而處厚也故喜怒哀樂不能動乎心或有所動則發於自然是不失吾心常一而物不能引也可以靜則得於守廉而萬變不能惑也故學者動靜之要不可不察也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修錬謂之聖人

達士得機指示後人中有富國安民之道取此爲理也緣人之有心心火受姦耗損精炁譬木中有火禍發必剋要在修錬禁

姦然後能通神美故木者物也陰中有陽
是木中藏火也及乎陰木就焚灰燼火滅
其何堪焉故聖人立法譬人之有身包含
道體抑亦生死繫焉道德經云吾有大患
爲吾有身故身譬國也胷腹之爲室也四
肢之列猶郊境也骨節之分猶百官也神
猶君也血猶臣也炁猶民也所以安其國
㤻其炁全其身也爲國之姦者九竅爲受
邪之門三蟲爲六慾之鬼誘惑人心交涉
六情以此爲身國之姦也所以謂身譬國

也緣人之身抑亦物之象也內感眞一之炁資養百骸得全性命儻心火不禁一眞耗散尸魄姦生天年數盡是時動必濆之際也要在禁制心火修鍊陰滓防未起之患治未病之疾用意於未然之前使神自恬而心自灰性自靜而情自弭豈不是知之修鍊爲富國安民之法者哉

天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安世之人莫不爲萬物所誘盜乎性命也要

在學人返盜萬物精華補塡耗損以守常道則德全而神自恬也故一炁含靈於混沌是三才同乎一源也道散則三才分判元炁各存天陽也地陰也陰返陽則萬物生陽返陰則萬物死是天生天殺道之理也天地施工於萬物綿綿若存或聚或散是物无定體而道存乎不二也莊子云物无成无毁復通爲一即知天地以陰陽還返之機爲萬物之盜也且物中最靈者人也惟人同天地爲三才抑亦根乎一炁與

天同德亦爲萬物之盜也惟萬物同人而
生以資人之所欲引盜人之性情抑亦爲
人之盜也即知人盜萬物以資生萬物盜
人以同死天地盜萬物以歸根是三盜既
宜三才既安不失造化本末之妙也

食其時百骸理動其機萬化安

學人既知能盜物精以資吾悉要在食不
失時則用機自合造化故食者是五穀之
精也所以爲精者是天之冲悉地之土液
食其時則資益五臓散乎百骸潤澤肌膚

即不失造化之本來也是以隨日月之烝
復化爲太乙眞水上貫靈源要在養舌下
神水流入肺化爲唾唾色白象金心火來
剋流入心化爲血血色赤象火腎水來剋
流入腎化爲精精者水也脾土來剋返上

泥丸其色黃謂之黃芽復流入鼎烹之爲
白雪鍊之爲青金復貫入心洗滌心血復
流於烝海散化補塡骨髓即知水盛則土
多土多則血強血強則精溢精溢則腦滿
是還精補腦之理要在食其時矣

人知其神而神不知不神之所以神至幽而无形者神也合自然之體者性也應機接物者情也故神性本乎一體情性分爲二用獨知情之爲用者往往事神在彼而不知我能神而神也知性通至幽而无形者知神用在我而不以彼神爲仰也故學道者將全精神欲達性命則性命之源不可不知也故命者性之本而性其根也精者神之母而神其子也精全則神王盡性則至於命矣故神恬則性靜性靜則

心和心和則純素之道可守而不失與神爲一也能與神爲一者精不離人而神不離炁也神炁相合則形全而通乎无方之用即知不神之神在我而不在彼也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日

日者陽也月者陰也陰陽者道用也故道用法於自然所以日月之有常數大小之有定分大則莫大乎天地小則不出乎人物人物雖小況萬物中人抱厥靈蓋與天性相通機用同一小可以慕大道之體聖

功生而神明出矣且人之生也精受於天一而爲智之源神得於天五而爲性之本及其至也可以入神可以復命即知人分雖小可以慕天地之大而聖功生達日月之數而神明出傳曰學始乎爲士終乎爲聖人彼學道者日月之數不可不知大小定分不可不察且天道一日一夜行三百六十五度帶行日月日其行遲一日一夜行一度月其行疾一日一夜行十二度日一年行一周天月一月行一周天一日有

十二時六時陽六時陰天降地騰一日一合五日象一元炁一月有三百六十時象一年火候日月三十日一交十五日一合月至晦日隱朔日又生循環晝夜聖功立而萬物生神明出而萬物化是以聖人以此取則修鍊一月之間奪天地一年火候以立聖功經云三十輻共一轂即知一月有三旬首尾二旬是用武火之時也中間一旬月盛圓明是用文火之時也經云首尾武中間文此故也又云藥成須藉月爲

師又云高奔日月吾上道所以高眞上聖體天道之盈虛托日月之定數以小慕大與天同一而通乎大理即知道无小大之間也明矣故莊子云其一與天爲徒其不一與人爲徒故言大小有定指乎天人之分同乎一而已

閏七　十

其盜機也天下莫不見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

黄帝得皇人言爲道求生必由所生法言道機也達士稱下有殭兵戰勝之術理在

此也儻人能得機要在固躬不可縱情恣欲以輕爭命抱朴子云善其術者能却走馬以補腦故事顯而理隱者天下莫不見也理有可盜而事有可棄者天下莫能知也理有可盜則非道不能取故善爲盜者可使由之不可使知之知則冲炁不降機用貴密而事无不濟惟君子所以能固躬而得乎機矣儻小人見理用機行盜則往往不能固躬返有所失是輕命而窮及濫矣故戰勝之術理密機深恐文繁不欲細

解但討太一固命金丹經訣即知其詳矣

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三

返晝夜用師萬倍

師者範也範者正也故正者道之常惟正

也故能御萬變而獨立于萬變之上是得

心師一源之正者也故先達得機之士揩

示後人稱上有神仙抱一之道理在斯而

已是以瞽不善視則專於聽也聾不善聽

則專於目也兩者能視聽之專而與常人

利於十倍者是得之於心師而利乎一源

也故聾瞽之微緣三關外擁內有所隔尚能得利於一源況道者三返晝夜希夷視聽專利一源以心師心豈不有萬倍之利乎故學者抱眞守一之道要在歸根可以長存歸根者復元炁之本也莊子云通於一而萬事畢所謂致一則不二抱一則不離守一則不遷惟其不二則能致一也惟其不離則能抱一也惟其不遷則能守一也故守一之道要在心不放逸則性自靜而神自恬德自全而道自集蓋神仙抱一

之道始因黃帝見皇人曰慱聞有真一之
袇可得聞乎皇人大驚曰子在民間安得
聞此乃上皇主録首篇恐文繁不欲具注
但討皇人三一圖經閱之即知抱一守道
之詳矣

心生於物死於物機在目

學人既習抱真守一之道或起動念著物
之心要在當用目機以禁手動念也且心
者是一身之主百神之帥勞神疲思莫不
因心也故心有動用之機在物不能无惑

在意不能无著是以心眼有相須之用情性有取捨之機故心因物動則死於物而有所著有所著則心源不一神性變亂焉能取萬倍之利乎故善爲道者心有所著則當用目機禁乎心而百非自泯也當泯

心之際勿覺心著但瞑矇瞪目東瞻能如嬰兒則精神不去心潔而清也古詩云髭頭灑血眼如環是用機在目而泯乎心有所著也道經云善閉无關楗而不可開是心靜而不著物著也

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然恩威之大莫大乎天地受賜之心莫出乎人也蓋天降冲和之炁以資世人不有乎間也所以无間者施惠大恩及於萬類惟容人之樂善使通眞達道入於聖域經云皇天无親惟與善人即知道无親疎亦无好醜但人能通道則道自通人惟至者能受賜天之大恩與天爲徒雖使天道鼓陰怒肅殺之炁張迅雷烈風之威彼至者坦然无畏懼之色由是乎視聽闢於外而心

意鑰於内也

至樂性餘至靜則廉

虛靜而不與物雜道之體也古之體道者以内遊爲務不以通物爲樂樂其性而已人樂其性者非意之也返一无迹因其自然而已故樂性則性无不餘不與物雜則靜无不廉是以樂天知命故不憂性寂喜淡即无貪則心不勞也心不勞則神不漏神不漏則情不動而性至樂也蓋至樂之性得乎至美之遊而達乎至靜之境者廉

之致也

天之至私用之至公

天道容善則至私也用道平始則至公也

故天道私人而不私乎道用道至公而不

私乎物是至公也皇天无親惟德是輔是

私人而不私道也蓋世人之性善惡相混

近善即善近惡即惡非本然也蓋因習以

性成而已故學人之性要在求訪明師親

近良友專心剋志方通入聖之門天且不

違應感上靈要在洗心克已不放道心自

有天神暗助志不可退也若尋訪師友得其人則師事之不得其人則兀兀而行身且安樂性命之學不可忽也

禽之制在炁

天虛則炁浮炁浮則禽因羽而制炁飛而能上也故學者要在虛其心而守乎靜平其炁而恬乎神則心自順而不姦性自靜而不惑是以神為炁子炁為神母神炁相合則真精不散神安而形固炁使之然也

蓋人之有身物之象也象同乎物則生死

繫焉有時而盡也要在炁壯則神全炁衰則神敗經云禽之制在炁禽者擒也擒乎心制乎炁也且禽能飛而上者猶人之有炁充實太虛扶持天地舉形而仙矣良由心虛則炁充大宇與道集虛虛室生白是能養一炁制使之然也孟子云吾能養浩然之炁塞于天地之間是深得制炁之道者也

生者死之根死者生之根

造化密移陰陽不測生於神而死於形者

通一炁本於自然也故生者造化之所始死者陰陽之所變蓋物无並盛陰陽是也即知萬物因陰陽以形因陰陽以化本經云天生天殺道之理也故大道根乎一炁運行日月日月是陰陽之祖互相交感布炁生靈陽炁返而萬物生陰炁復而萬物死即知生死之理根於道源若存若亡也蓋人之道抑亦生死所繫根於一炁感父母陰陽炁合而生也陰陽數盡而死也要在以陽鍊陰陰滓盡而陽體就一炁充而

道自亨則還元返本歸根復命而至矣

恩生於害害生於恩

以仁爲恩害則隨之故恩愛相生是人之用情之本也學道者往往爲恩愛繫累中道而止半塗而廢始勤而終怠者凡民之情莫不然歟所以自取害而害生於恩也要在切知一炁通靈萬禍不侵一身達道七祖昇天能剋志進道者恩及身而害不加我也其昧者恩愛之心不除則恩及彼而害及我也故恩愛之心滿世人之惑也

榮辱之情舉世人之貪也噫憂苦勞傷之害何為天下人之樂從而不為害者是恩愛厚而為害之深根也善為道者則不然以恬神為樂以寂寞為榮澡雪乎心靜嘿乎志所以恩不加彼而害不及我也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

日用資生養命之物是助道本根之靈液也故人有賢愚量有深淺人賢則智見高明量寛志大人愚則慮淺識卑出言必下殊不知天地文理法於自然循流萬古不

變不遷以常數爲定體愚人者獨以此爲聖而殊不察時物文理人所日用而不知其詳也故五穀者是天下人之日用之物也但世人務取乎飽食而不究乎造化之本末也蓋五穀盜天地造化而生盜天地

冲炁而實即知五穀是天地眞一之精長茂成熟人得食之接炁延生受脾胃磨而精華靈液化爲太一眞水是五行之先號又爲知五穀精炁是天地之靈液日月之華英五行之精髓能資我生能益我炁能

助我形能延我命能全我神能通我聖所謂我以時物文理爲哲者其是之謂歟

黃帝陰符經注解終

黃帝陰符經註

閏八

黄帝陰符經注序

臣聞冥冥之中儵然胳合不可以形言也以形言之上下殊勢疑若有間烏得而胳合哉夫惟此以神與彼以神受通六極爲一炁含萬象爲一體統乾坤爲一物化機一發妙用潛該孰爲彼孰爲此庸詎知天地之神非吾之神吾之神非天地之神邪昔之至人動與神契靜與神俱動靜之中間不容髮故能與太空爲人與造物者爲友空性不壞吾體亦然體性无殊是謂得道與道相得乃能物物

今古一息也晝夜一照也世世之淺人知神之神不知不神之所以神是以役於陰陽囿於變化悠睢轉徙曾莫之悟又豈知冥冥之中儵然胳合者哉此西王母所以闡揚道樞丁寧詳複爲黄帝言之也然而聖人之言隱而顯曲而中定觀諸妙冥參眞有汎觀諸徼默造深玄以此退藏何泥於虛以此進爲何拘於實神仙抱一富國安民強兵戰勝特戲事爾然是道也豈他求哉取諸身而足微西王母不能告黄帝此言微黄帝不能受西王母

此道二聖相值若合符節又豈在諄諄問應之間邪著之典常以詔天下來世故曰陰符云爾臣黄居眞謹序

黄帝陰符經注

虛靖大師賜紫道士臣黄居眞注

觀天之道執天之行盡矣

易曰觀天之神道而四時不忒又曰終則有始天行也天之道運而不積故日月星

辰繫焉天之行健而不息故四時萬物由焉至人於其運者觀之則與之相爲周流於其行者執之則與之相爲終始消息盈虛莫之或違呼吸屈伸未始有沴靜而與陰同德動而與陽同波夫如是又何加焉

故曰觀天之道執天之行盡矣

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天

人以木火土金水之炁以生亦以金木土水火之炁以死自至人觀之生奚足悅死奚足惡生我者乃所以賊我也知其機識

其變金未未嘗相間水火未嘗相悖五者相得混而爲一則獨存而常全矣何死生之足計哉順之爲天則毀之爲賊咸其心之自取而施行之則在天也

宇宙在乎手萬化生乎身

闔戶謂之宇闢戶謂之宙宇宙爲至大矣而不離吾掌握之間可使之无陵歷之患況其小者乎職職而植芸芸而動動植之物爲至多矣而不出吾百骸之內可使之无夭閼之傷況其寡者乎

天性人也人心機也立天之道以定人也
天與人未嘗相離唯至人爲然全天之性
曰人得人之心曰機天性盡矣斯爲三才
心機明矣斯爲物宰靜而復本則湛然常
寂動而應變則斡旋无窮以人發天以天

定人則幽明潛通而變化見矣若夫不能
立天之道則機之發也无已時而心之出
也豈不殆哉烏能相與於定乎故曰立天
之道以定人也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天

人合發萬變定機性有巧拙可以伏藏

能變能化機所爲焉天以不言而成變化機固大矣立天者人能无機乎然有心之機非機之極无心之機迺極機也機動於此化形於彼咸其自然故天發殺機川可爲陸陸可爲川人發殺機能天之不能載能地之不能覆天人之機至是極矣故曰殺機天人合發三才乃安而萬變以之而定焉孰能逃吾之機乎雖然心生於性機出乎心巧者人也拙者天也冥心復性雖

機之大可以伏藏
九竅之邪在乎三要可以動靜
耳之於聲目之於色鼻之於臭口之於味
水穀之所化皆陰陽之邪也九者之中其
要有三耳目口而巳矣夫耳之惑於聲也
目之惑於色也口之惑於味也其爲邪莫
甚焉聖人能使九竅不爲九竅所使故曰
唯聖人爲能踐形動而邪不能勝靜而邪
不能入動亦可靜亦可故曰可以動可以
靜也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰火固能剋木方其為水所制則火不能用事必待禍發然後能剋也姦固能潰國方其為正所勝則姦不能用事必待時動然後能潰也是知陰陽之沴姦究之作亦有所待而後必焉

知之修鍊謂之聖人

知天之所為知人之所為知靜而性知動而機知萬變之无窮知九邪之有要爰清爰靜遊神之庭惟元惟默造道之極則修

之至於不與倿爲構鍊之至於不與物相忤恬淡平易抱一而已夫是之爲聖人若能者造化所不能移天地所不能囿至於富國安民强兵戰勝特其戲事耳

天生天殺道之理也

陽一舒而萬物不得不生陰一慘而萬物不得不殺自生自殺孰使之然道之所理者如此苟惟不能則天之所以爲天亦小矣然則天豈有心哉咸其自取爾故曰道之理也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安故曰食其時百骸理動其機萬化安

天地形之大者也天以炁資人物之始地以形資人物之生人與萬物不能逃乎覆載之間相有以相成相无以相廢所不能獨立者也且非其有而取之曰盜天地不盜萬物不能成變化之道萬物不盜人不能成蕃殖之効人不盜萬物不能成生養之功何則天地之大也不有萬物爲之始

終則天或幾乎殆矣故爲萬物之盜萬物之多不以人爲之佐理長養則物或幾乎溺矣故爲人之盜人之所以靈不有萬物爲之滋生榮養則人幾乎夭矣故爲萬物之盜相盜乃所以相宜故曰三盜既宜如此則天地人之三才所由立也

人知其神不知其不神所以神也

神之用固妙矣或得以議其狀乃若不妙則又神之至歟易曰神也者妙萬物而爲言也玆豈非人知其神之謂乎又曰不疾

而速不行而至茲豈非不知不神所以神之謂乎

日月有數小大有定聖功生焉神明出焉

日行速日一周天月行遲月一周天遲速有自然之度不可踰也夫物之不齊物之情也鵾鵬之大鷦鷯之小各安其性命之情小大有自然之量不可易也明乎自然之數一手小大之量靜而聖王之功妙而神明之機於此得矣

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固

躬小人得之輕命

天地盜萬物以成變化之妙萬物盜人以成蕃殖之効人盜萬物以成長養之功皆自然之機也自然之機爲神所運孰主張是孰紀綱是意者其有機緘而莫能自已

天下之人日用不知烏覩其微君子機與神契靜合陰陽之妙故能保其身小人機與神違動爲機變之行故適所以輕其命明乎盜機則民安而國富矣

瞽者善聽聾者善視

用志不分與神爲一瞽者雖不能視而聽亦多聞矣奚必用目哉聾者雖不能聽而視亦多見矣奚必用耳哉能聽人亦能使人聾目能明人亦能使人瞽聖人視聽不用耳目故聰明益廣衆人視聽必用耳目雖有之何異於聾瞽也豈非神之所寓果不在於耳目歟

絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

飲食必有訟故受之以訟訟必由衆起故受之以師夫師之興也由於訟訟之作也

由於飲食飲食亦小矣而師實源於此況利之大者乎聖人不重與師而重貪利誠能絶利一源使千毛萬孔不作則所積益厚矣民豈得不安國豈得不富哉以此用師一可以爲十十可以爲百百可以爲千

千可以爲萬故曰十倍是道也知之未必能行行之未必能守苟行之篤守之固於晝夜間三返而不殆焉則又萬倍於用師矣又奚必勞吾之民竭吾之財以取彼之利爲我之利者哉自然不兵而強不戰而

勝也

心生於物死於物機在目也

聖人見道而不見物故其心未嘗生未嘗死衆人見物而不見道故其心生於物死於物夫聖人者御天地於指掌斡萬化於方寸皆由精神之運心術之動故能物揆如市吾心如水真機之發不爲物惑矣人則異是見可欲而心亂其爲機也亦淺矣

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

四時自爾推遷陰陽自爾造化天則无爲

而无不爲耳彼物之生成衰殺咸其自取
天何恩焉惟其无恩故物莫能傷此眞所
以爲大恩也雖然蠢蠢之物不能自生必
有所待鼓之以雷動之以風莫不並作

至樂性愉至靜則廉

天下有至樂无有哉萬物皆備於我反身
而誠樂莫大焉則性分之内曰不待於外
也世世之奔競之流目有見焉則生覬覦心
有樂焉則生歡欣至人之樂則異於是故
曰性愉夫吉凶悔吝生乎動者也動則未

免乎有累烏能廉哉至人端居深眇之地无一物之可用无一物之不用何嫌之有故曰大廉不嗛非至靜烏能至此

天之至私用之至公

大巧不爲物物具足雲行雨施雷厲風飛有心哉物得以生謂之德爾故曰公公私私天地之德飛者走者動者靜者咸其自取萬物皆謂天之私我使我有是夫天豈物物而雕刻之哉此之謂至公

禽之制在炁

水火有尅制而无熄滅蓋炁之所感不期然而然也以形制形小大不倫則大者常勝小者常弱矣元龜食蟒飛鼠斷猿豈以形哉炁服之也

生者死之根死者生之根

生於此者未必不死於彼死於彼者未必不生於此至人者出有无之表離動靜之域則生亦奚足悅死亦奚足惡尚何係累之有哉根猶木之有根春夏爲先方且生之秋冬爲後方且殺之迨夫爲之根株而

言之則无生无殺矣人之墮於有形涉於
有數亦猶木之有根也

恩生於害害生於恩

天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百
姓爲芻狗夫至仁乃所以不仁惟天地聖
人爲然豈弊弊然私予奪之權哉然而天

地方未判聖人未兆又何仁與不仁之
有仁與不仁亦自物觀之耳

愚人以天地文理聖我以時物文理哲
氓氓蚩蚩初无眞識由於陰陽役於造化

但見其粲然有覩者爲天地之變昭然有
倫者爲天地之理昧昧晦晦不知所持此
故以天地文理爲聖也至人則異於是時
之運也不窮吾則因之而不違物之生也
无已吾則順之而不逆相交以成文相錯
以成理故曰我以時物文理哲也

黄帝陰符經注 終

二經同卷

陰符經蔡氏注

陰符經沈亞夫注

閏九

二經同卷
黃帝陰符經注　沈亞夫注
黃帝陰符經注　蔡氏注

黃帝陰符經注序
夫陰符三百言旨歸一也世人多罔測玄奧談道兵法人事者非耶太玄曰陽推五福以類升壽富康寧好德終命陰幽六極以類降凶短折疾憂貧惡弱聖人敷演天一地二三生萬物稟一炁而生是以修心合性修性

合炁炁合虛无虛无合體然後執天行道觀象法言測三要之奥文煉五行之正炁陶甄日月潛運坎離察陰陽造化之權通天地發生之理經曰日月有數大小有定聖功生焉神明出焉大哉深窮妙音洞測眞源得之則

長生失之則輕命有以見演道演法演術三字古聖賢秘而存焉乃天機密也不可輕泄令略注解用導精微直貴无文易明大意上則神仙抱一演道夫演道者還丹抱一之門運炁走朝泥丸如炁丸轉上朝天也人之元炁走於首

爲之道字仙經曰長生不老還精補腦太清玉訣曰若到河車地黃金滿我家是也中則富國安民演法夫演法者中去邪欲之心上朝淳坎之水爲之法字是心爲帝王坦然得一正其法度富國安民也太清玉訣曰若到禍河津造白色藏眞是也下則強兵戰勝演術夫演術者木生火離中虛是水也坎中實是火也是以中心行眞水眞火相伏爲之術字也太清玉訣曰若到紫精丹不死亦不難是也

黃帝陰符經注

給事中沈亞夫注

演道篇第一

觀天之道執天之行盡矣

君子仰觀天道運行不息合法順動固其性命乃保毓天數盡矣

天有五賊見之者昌

天有五賊五行也日者火也火生於木木克土月者水也水生於金金克木見五行相賊相生是爲寒暑故曰予仰覡天文盜

五行順逆得其次序則天命昌延乃長生之大本

五賊在乎心施行于天

天有五星人有五臟應眼耳鼻舌心心者五賊之首是以觀於五星經緯萬象内外相成執天之道行矣

宇宙在乎手萬化生乎身

君子曉達眞源譬天地在乎手手造化生乎心知萬物禀一炁生萬物之身也

天性人也人心機也立天之道以定人也

天命之謂性人也人心機變測造化之功
定行天道无差失也
天發殺機龍蛇起陸
三陽之月陰陽交泰水火相賊乃天發殺
機有雷霆風雨振動龍蛇出蟄萬彙發生

見生殺之權備矣
人發殺機天地反覆
凡人心不可動動則吉凶悔吝生焉天地
非反覆天者聖人也地者臣道也反覆者
順逆也六順六逆不常則乃爲之反覆聖

人不動心則順天之命小人逆行機則不盡天數矣

天人合發萬變定機

聖人合天道機衡當无差變乃定其心機是故守一

性有巧拙可以伏藏

夫人巧拙之性坎離之象巧則既濟拙則未濟故伏藏於丹田丹田者精炁之元也

九竅之邪在乎三要可以動靜

人身之九竅也心正則九邪不能入三要

者陽之正數也三三如九陽炁足則動靜无奸邪可入

火生於木禍發必剋奸生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

火生於木陽炁之盛則戒之在鬭戒之在慾勿令奸賊生焉君子修身鍊行然後治國安民聖賢之人也

寅法篇第二

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既備三才既安故曰食其時百骸治動其

機萬化安

三生萬物含正陽之炁一炁盜受七日來復乃三才得一而備人既盜萬物之始日用而不知知之者長生形骸无變萬化自安也

人知其神不知其不神所以神也

人之有三萬六千神光故多慾則耗竭精神故不神也易曰陰陽不測之爲神抱一存神所以神也

日月有數小大有定聖功生焉神明出焉

日則火之精晝夜行一度月則水之精晝夜行一十二度半是故君子盜水火之數小大運動乃有殊聖之功也神光出焉一其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

故賊盜天機造化運動愚者莫能見莫能知君子得之歸眞小人逆之亡命

演術篇第三

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍

瞽聾善聽視則絕利根源人能專一心而

中道不廢十倍之功不可及也

三返晝夜用師萬蓓

君子專心反覆晝夜三陽之時行用不闕乃過師之功萬倍也

心生於物死於物機在目

心既灰而目不外視生死絕念乃忘其機也

天之无恩而大恩生

天之不言日月无私人能盜餌精華得不死之術恩无極則是大恩生也

迅雷烈風莫不蠢然

專一志而懿乎不接故蠢然而不動也

至樂性餘至靜則廉

性和則包荒有餘心清則萬化平廉

天之至私用之至公

天垂象人能盜而行之至私也天之造化无偏无黨乃至公也

禽之制在炁生者死之根死者生之根

人因炁而生因炁而死萬物因地而生因地而死人若能擒制得天地正炁乃長生

不死之根也禽者擒縱也

恩生於害害生於恩

萬物春生夏長恩也秋殺冬藏害也人因婦人而生乃恩也因婦人死是害也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

天文地理也天時地利也象天體制者聖順時變動者哲愚者不能察天時人事若能合天地化育與時設教乃聖人賢哲也

道者靜之本靜者天之機動則觀其變變則察其象故造化動靜陰陽相推是以合天運數不可差忒太玄曰夜則測陰晝則測陽乃聖人通達玄理固帶性命潛機不

宰至論无窮今談兵
法人事者豈不遠哉

黄帝陰符經注

蔡　氏　注

上篇

觀天之道執天之行盡矣

道分而爲天地天地分而爲萬物萬物之

中人爲最靈本與天地同體然人所受於天地有純雜不同故必觀天之道執天之行則道在我矣言天而不言地者地在其中也

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬化生乎身

五賊五行也天下之善由此五者而生而惡亦由此五者而有故即其反而言之曰五賊五賊雖天地之所有然造天地者亦此五者也降而在人則此心是也能識其

所以然則可以施行于天地而造化在我矣故曰見之者昌

天性人也人心機也立天之道以定人也

天地之所以爲性者寂然至无不可得而見也人心之所禀即天地之性故曰天性

人也人之心自然而然不知其所以然者機也天之所以動地之所以靜者也此機在人何所不至爲堯舜爲桀紂同是機也

惟立天之道以定之則智故去而理得矣

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天

人合發萬化定基

殺機者機之過者也天地之炁一過則變異見而龍蛇起陸矣人之心一過則意想生而天反地覆矣天人合發者道之所在天意人情所同然天序有典天秩有禮人之大倫是也西方之學以此爲世網而絕之然而不能搖者以萬變之基一定而不可易也

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜

聖人之性與天地參而衆人不能者以巧拙之不同也惟知所以伏藏則拙者可使巧矣人之所以不能伏藏者以有九竅之邪也竅雖九而要者三耳目口是也知所以動靜則三返而九竅可以无邪矣目必視耳必聽口必言是不可必靜惟動而未嘗離靜靜非不動者可以言動靜也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

火生於木有時而焚木姦生於國有時而

必潰五賊之機亦由是也知之修鍊非聖人孰能之修鍊之法動靜伏藏之說也

中篇

天生天殺道之理也

生殺者道之降而在焉自然而不可逃者也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天地生萬物而亦殺萬物者也萬物生人而亦殺人者也人生萬物而亦殺萬物者

也以其生而爲殺者也故反而言之謂之盜猶曰五賊云爾然生殺各得其當則三盜宜三盜宜則天地位萬物育矣

故曰食其時百骸理動其機萬化安

天地萬物主於人人能食天地之時則百骸理矣動天地之機則萬化安矣此爲盜之道也時者春秋早晩也機者生殺長養也

人知其神之神不知不神之所以神

神者靈恠不測也不神者天地日月山川

動植之類也人知靈恠之爲神天地日月
山川動植耳目所接不知其神也
日月有數小大有定聖功生焉神明出焉
日月者人不知其神也日之數大運三百
六十日月之數小運三百六十辰天地變
化不外乎三百六十聖功之所以生知此
而已神明之所以出由此而已
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固
躬小人得之輕命
盜機者即五賊流行天地之間上文所謂

日月之數也見之知之則三盜宜而三才安矣然黄帝堯舜之所以得名得壽蘇張申韓之所以殺身赤族均是道也民可使由之不可使知之至哉言乎

下篇

瞽者善聽聾者善視絶利一原用師十倍三返晝夜用師萬倍

瞽聽聾視用志不分也一可以當十三反者即目耳口也返者復其初也晝夜者陰陽之運三者既返則超乎陰陽之運而通

晝夜一死生矣一可以當萬易所謂神武
而不殺者也
心生於物死於物機在目
心因物而見是生於物也逐物而喪是死
於物也人之接於物者其竅有九而要有
三而目又要中之要者也老聃曰不見可
欲使心不亂孔子答克己之目亦以視爲
之先西方論六根六識必先曰眼曰色者
均是意也
天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

无恩之恩天道也惟无恩然後能有恩惟无爲然後能有爲此用師萬倍必三返而後能也

至樂性餘至靜性廉天之至私用之至公禽之制在炁

至樂者无事故性餘裕而能先天下之憂至淨者无染故性廉潔而能同天下之恩此三返之道无爲之至也若不拔一毫者之所爲也然天之道至私而用之至公是至樂至淨乃所以有爲也惟物亦然物之

可取者謂之禽萬物之相制伏彼豈有爲於其閒蓋烝之自然也虎豹之於麟鷹隼之於鳳非以其才之搏與鷙也此三返晝夜所以能至於一當萬也

生者死之根死者生之根恩生於害害生於

恩

生死恩害道无不然此霜雪之殘所以有至恩雨露之滋所以有至忍也極而論之則有无動静之機未甞不相與爲往來故正言若反也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲
人見天有文地有理以為聖也不知其所
以聖我以時之文物之理而知天地之所
以聖天文有時地理有物哲知也以天地
之常言之其道固如是自變者言之亦如
是也此觀天之道執天之行至於通乎晝
夜而與造化同體動靜无違也

黃帝陰符經註 終

黃帝陰符經解義

閏十

閏十

黃帝陰符經解義

開州助教蕭真宰解義

神仙抱一演道章

觀天之道執天之行盡矣天有五賊見之者昌五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎身天性人也人心機也立天之道以定人也天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定基性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜火生於木禍發必剋姦生於國時動必

潰知之修鍊謂之聖人天生天殺道之理也

注闕

富國安民演法章

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三

盜既宜三才既安

解曰可以无而取之者傷廉非其有而取之者爲盜志動而次見美而慕分无欠餘不足者義智不足則欺財不足則盜盜竊之行誰責而可非胠篋探囊發匱之盜也

列子曰有公私者亦盜也亡公私者亦盜

也天地萬物不相離也仞而有之者皆惑
也蓋莫不有生生者未嘗終莫不有形
形形者未嘗有聲聲者未嘗發色色者未
嘗顯味味者未嘗呈皆无爲之職也陰陽
相照相蓋相治四時相代相生相殺五行

更王更廢更相至於能宮能商能出能沒
能玄能黄能甘能苦能羶能香孰使之也
則天地爲萬物之盜人未離乎物而天地
公盜之物之數不止於萬以數之多者號
而讀之也人之所以爲貴者以其爲物之

靈也與時轉徙物无不備於我我无不役於物資之以生而有所養徇之以死而有所歸則萬物人之盜人雖異乎物而萬物公盜之東郭曰若一身庸非盜乎盜陰陽之和以成若生載若形況外物而非盜哉

追夫盜雲雨之滂潤山澤之產育順其發陳因其蕃秀任其容平乗其閉藏自六化以推勝復淫沉虛實之因自六變以知甘苦辛鹹酸淡之味損盛益衰捨逆取順因物以有生役物以有養則人乃萬物之盜

物固不靈而人常公盜之盜之則有道何時巳也惟三盜既宜則物各當其分事各當其敘隨時之用各合於義或養形以全生或受中以立命覺此而冥焉者合陰陽於一德知此而辨焉者分陰陽於兩儀故能兼三才之道貫三極之妙而天地人各得其道而安其所安豈非眞盜歟老君論資財有餘者是謂盜誇非道也哉蓋偷頃刻之榮矜身外之飾豈知為道者深根固本用之不窮夫天地之間冠莫大乎陰陽

陰符之書初以賊爲說者葢養性全眞之道在於无失其則而已次以盜爲說者葢養生應變之理在於各安其分而已故孰爲寇也孰不爲寇也而皆不麗於天機之幾焉夫知幾其神矣乎學者於此尤在愼思之

故曰食其時百骸理動其機萬化安人知其神而神不知不神而所以神

解曰古之至人相與交食乎地而交樂乎天不以人物利害相攖不相與爲恠爲謀

爲事脩然而往侗然而來是謂衛生之經若有不即是者天鈞役之不足以滑成也况乃天地散精動植均賦炁味滋榮无物不有天食人以五炁内藏心肺故聲色彰明地食人以五味散養五宫故炁味相成而神自生食飲之常然保生之至要无非具陰陽之和也脾胃待之而倉廩備三焦待此而道路通榮衛待此以清以濁筋骨待此以柔以正故春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹所謂因其時而調之也故曰食其

時方春木王以膏香助脾夏火王以膏臊助肺金用事膳膏腥以助肝水用事膳膏羶以助心所謂因其不勝以助之也以子母有相生之道亦𤋮同而相求以夫婦有相養之道亦相剋而相治无過焉无不及焉凡百骸之有體而可窮者无不適當於自然之理惟其養陽以食動静以時豐其源而嗇出復其本以固存吸新吐故以錬藏專意積精以適神消息盈虛輔其自然保其委和合彼太和无差謬於遠近默運

轉於環中任靈機之自發无有入於无間
化入於无所代百姓皆注其耳目聖人皆
孩之孰不安於性命之情故曰動其機萬
化安人知其神而神不知不神而所以神
夫陰陽不測之謂神而神也者妙萬物而

爲言也神而化之使民宜之不狎其所居
不厭其所生人知神而神矣至於方而不
割光而不耀爲人已愈有與人已愈多使
民甘其食美其服安其俗樂其業是烏知
不神而所以神也竊嘗考論語與孟子之

終篇皆稱堯舜禹湯聖人之事業蓋以謂
舉是書而加之政則其効可以爲此也黄
帝聖神爲五帝之先其臣莫能及著書立
言獨明道德之意理性之原收歛事物之
散一歸於淳樸太古之風舉其書以加之
政可以酬酢可以祐神其民淳淳而謂帝
力何以加於我豈非此書之効歟謹讀
御製聖濟經卷之序始於體真終於審劑
章之序始於陰陽適平終於致用協宜是
皆窮神知化而合於黄帝之書與老氏所

謂天之道利而不害聖人之道爲而不爭其道一而已矣則知所謂賊盜之機皆其筌蹄也善觀聖人之書者得魚忘筌得兎忘蹄則迹出於履履豈迹哉

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

解曰莊子曰天地固有常矣日月固有明矣草木固有生矣禽獸固有群矣父子固有親矣君臣固有義矣夫婦固有別矣長幼固有序矣聖人之舉事也莫不有時其制物也莫不有數原天地之美成萬物之

理辨上下於履明庶政於賁作樂崇德於豫折獄致刑於豐皆因其時數之宜也蓋謂日昱乎晝月昱乎夜日者循星以進退月者應日以死生歲者總日月時而无所事也洪範曰王省惟歲卿士惟月師尹惟日數者一二三四是也以數作曆以曆知辰以辰知星以星知日以日知月以月知歲歲月日時无易至於家用平康是日月有數大小有定矣何則有時既定則天下之事莫敢廢有數既定則天下之分莫敢

踰蓋堯舜所以同律度量衡協時月正日
而天下治者蓋取諸此非大而化之之聖
裁成天地迭用陰陽安能坐進此道故易
曰神而明之存乎人
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固
窮小人得之輕命
解曰通天下之志在窮理同天下之德在
盡性窮理則休咎禍福昭然見於眇綿使
人皆避凶而向吉矣盡性則彰善癉惡曉
然示以好惡使人履仁而蹈義矣若虞機

張發而必中所謂眞機者吾不知誰之子故曰象帝之先是天下莫能見莫能知也若夫擁萌肇於未判塞萬源於機上含生反眞觸類藏邪人僞未交沖融不喪矣逮至五行殺害四節交擲金土相親水火相

射洪電縱橫雷震東西天眞見矣化爲陽九之災地否閡矣乃爲百六之會吉凶互衡衆示災咎履坦道者幽人正吉居肥遯者无往不利冒嶮巇也行必輿尸涉東北也喪朋悔亡柰何天下莫能見也庸詎能

高其目而見所不見哉人生如幻化寄寓天地間暫聚焉耳若營神注眞者與天地共寓在大无中矣若洞虛體元者與大无共寄在寂寂中矣奈何天下莫能知也庸詎能辨於物而命於物哉桎梏於情累甘心於虎口猶執炬火以行逆風愚而不釋終必焚手貪慾柴內終必焚和自非聖人安能見所莫能見知所莫能知惟君子得之則固窮者蓋窮則變變則通通則久雖无所之而究以出則何所不之哉雖艮其

身而止諸躬則何所不中哉易曰物不可以終窮君子則能固之自此而窮理自此而窮神則莫知其窮也小人得之則輕命者小人不知天命而不畏也殘生傷性附贅垂疣无所不至夫夭之命㫺命吉凶尚矣且重爲輕根不可忽也夫咎莫大於欲得禍莫大於不知足聖人豈以身輕天下哉洪範九疇具載五福六極之道以明休咎之證重其任而罰不勝遠其塗而誅不至刑期无刑以恊于中會其有極以歸有

極皆所以重民命也老君曰吾言甚易知甚易行而天下莫能知莫能行者淡乎其无味而已夫能去甚去奢去泰則君子得之乃可以固窮也若衆人熈熈如享太牢如登春臺不明乎理逐物生情而有終身不返安知所謂人之所畏不可不畏也夫臨畏塗而不知戒者皆所謂輕命也則君子小人辨矣聖人知心術之爲患也故辨夢鹿之蔽覺病忘之失解迷罔之疾誑晉國之城微燕國之悲所以啓蒙惑於天下

後世也

強兵戰勝演術章

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

解曰昔魯侯聞亢倉子以耳視而目聽遣厚禮致之畀辭請問對曰傳之者妄我能視聽不用耳目安能易耳目之用此曰瞽善聽聾善視是易所用矣先王用人无棄才司火以聾司樂以瞽是易所用也聾寵也耳有所寵者聾矣瞽鼓也目有所樂者

瞽矣故能專靜而不雜致一而不二乃能
進乎其技若市南之累丸痀僂之承蜩去
堊於鼻端遊刃於解牛皆用志不分然後
能有所致寓形於盜賊之閒困於偏傷之
患者志有所適雖一談一曲不无所容於

世也若乃炁合於心神合於炁則不用於
耳目亦无困於患也焦螟群飛而弗觸晝
拭目者望之弗見其形蚊睫棲宿而弗覺
夜俛首者聽之弗聞其聲雅黃帝徐以神
視塊然見之若嵩山之阿徐以炁聽砰然

聞之若雷霆之聲此又見曉於冥冥聞和
於无聲黙其聰明亦无麗於形也夫耳目
之原本乎水火天一而地二水精而火神
神徹之則爲聰明物蔽之則爲聾瞽精絕
於耳神且會之既竭目力焉精合於神視
之不可勝用也神絕於目精且聚之既竭
耳力焉神藏於精聽之不可勝用也害之
所至而利且隨之惡之所至而善且繼之
豈非善其所善歟夫善吾生者乃所以善
吾死此言善聽善視繼之以絕利一源用

師十倍三反晝夜用師萬倍不可以形跡求也竊謂五賊三盜皆出一源猶河一而分九道一而生萬如水之善利萬物也若乾之美利天下也是以知未有化裁之有制焉化而裁之其利无窮美天地萬物之

機百骸九竅之會用兵正奇之本五行六子之運皆發手此而无所逃也用師其成心則聖王之所原抱之爲天下式者以道之眞治其身以德之眞普天下舉之於事物之上應天下之變順天下之動與夫佩

方寸之印提百萬之師皆投機之會收十倍之成功矣即此三盜三才之要而一反一復一晝一夜往來不窮於天地之間存存而亡亡始始終終本乎陽而反復手下本乎陰而反復手上往者反也來者復也此曰三反晝夜與前所論天地反覆其揆一也則機之所會用師其成心含光萬象化貸萬有寥𡇲萬形并包萬善舉而措之收萬倍之全功矣猶之太易之道在六極之上而不爲高在六極之下而不爲深

八卦之所以迭用柔剛於覆燾之中而莫
知其極者孰使之也凡所以使形者其誰
與嘗觀孫子之善論兵而譬之率然率然
者常山之蛇也擊首則尾至擊尾則首至
擊其中則首尾皆至果有以使之也明乎
此則十倍萬倍一源三反之機斷可識矣

心生於物死於物機在目

解曰孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之
心義之端也辭遜之心禮之端也是非之
心智之端也仁義禮智根於心而心者五

官之所主精神魂魄之所依喜怒哀樂愛惡欲之自生焉萬法之所自起萬象之所自滅寄於神則經緯萬方寓於道則惟精惟一聖人以心合炁以炁合心以心爲神明之舍以炁爲善惡之焉故養心以寡欲

養炁以浩然解蔽惑於大患捐梏桎於旦暮以炁爲神母以心爲炁主用炁養神炁因神生神行而炁行神住而炁住心能住於炁炁能住於心心不動有道无來无去也以直養之勿擾勿攖也夫心即是道道即

是心昧著繕性於俗逐物而不反喪志於物終身而莫悟妄見可欲心爲之憒亂焉豈知心術之害老君曰不見可欲使心不亂唯聖人能知諸物化生於有无皆非出乎眞實故萬態一視而无取舍之心若然則心境常夷物曷能亂之所以不貴難得之貨而使民无知无欲是以生於憂患死於安樂列子曰生相憐死相捐又曰太古之人知生之暫來死之暫往心動不違自然所好也故不爲名所勸性游不逆萬物

所好也故不爲刑所及生則異於賢愚貴賤死則同於臭腐消滅由是推之萬物死生之機皆在心一身動靜之機皆在目而機發於踵也夫五藏皆有精原於坎一而爲陰中之陽五藏皆有神原於離二而爲陽中之陰精潛則神集也神在乎內則潛於心神發乎外則見於目心目之橋運猶形聲於影響所以相應相使者其誰歟白鵠之相視目運而心化惟得意於形器之表者錐末倒眥而不瞬矣中目丁[呼旦切]而

不睫天下皆徇目之所欲見者美之爲美色之爲色矣而目之已亡者五色有以盲之冥山且背而弗見安能預乎黼黻之觀故聖人蔑目以憂世之患孟子曰胷中正則眸子瞭焉胷中不正則眸子眊焉夫善惡之積乎心而昏明之著乎目其神且不能移易之其機孰認乎出入也宋人三世好行仁義犢兩生白反母之黧問孔子而俱告以吉祥父子皆无故而繼盲三年之後獨以疾而免楚攻圍已解而疾俱復然

則善惡之積昏明之著如此則其機之神非知其道者能視乎若偃師之有所造也瞬目而有招立取穆王之剖矣其合會復如初廢其肝則目不視廢其腎則足不行且人之巧也與造化同功如此況以自然之目而有自然之機乎黃帝之書云至人居若死動若械不以衆人之觀易其情貌不謂衆人之不觀不易其情貌獨往獨來獨出獨入孰能礙之豈非以機與目皆任之於自然

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

解曰窈然无際天道自會漠然无分天道自運无私以成其私无有以生於有此无心於生生自不窮无心於化化自不已故其爲德也廣矣大矣天下誘然皆生而不知其所以生同焉皆得而不知其所以得也蓋因其心而有恩者小惟出於无心則大恩生於无恩老君曰天地不仁以萬物爲芻狗生而不責其報妙而不有其功故體天之行者生而不有爲而不恃澤萬世

不爲仁蠻萬物不爲義焉追夫伐蘖牛山
之美戕賊梏棬之正者皆殘生以傷性也
昔人放生示恩悟有客之問者曾不如鮑
子之言天地與我並生類也類无貴賤徒
以智力相制相食非天本爲人生物爲蚊
蚋生人也然則有以害其生者誰歟故鼓
天下之動者莫如雷化天下之動者莫如
風然則有以動之者其誰歟且衆陽出而
圍之相薄以成雷惟迅擊而上達則利而
爲雨自子至卯秉四陽而後發聲方帝出

乎震也動必以時是以屈者斯申蟄者斯起必待於迅者蓋致一而上通尚或乙之惟迅乃得達其情也大塊噫炁本乎天作凡動皆有所待凡蟲皆因而化前者唱于隨者唱喁作則萬竅怒號吹萬不同使其

自已方齊乎巽也動以行權是以甲者斯拆枯者斯榮必待於烈者蓋如火之烈神之所藏禮之所出也至於春者動之時本陽產者以風化感乎時者以雷奮故謂之莫不蠢然也而為雷為風者又烏知其所

以然而然者哉易曰鼓舞萬物者其爲雷風乎鼓舞萬民者其爲號令乎聖人之御世生殺予奪而有大恩慶賞威刑而成大公者亦何容心於其閒哉咸其自取之耶

至樂性餘至靜則廉

解曰天地一指萬物一馬孰爲封畛孰判是非果且有成與虧乎哉故昭氏之鼓琴也果且无成與虧乎哉故昭氏之不鼓琴也夫至樂无樂至性无性樂則生生則烏可已有生故有性有性故有虛由中出者

固靜自陽來者固虛樂天而至於知命窮理以至於盡性則一指一馬无贅无疣凫短鶴長不斷不續自一性以推萬性足而无欠餘而无求老君曰聖人无積既以爲人已愈有既以與人已愈多取之則不竭貸之則不匱而餘得於自餘也是謂至樂无餘夫性各有定靜之則明不交物而動不即動而爭宇泰發於天光純白生於虛室辨乎內外之分定乎榮辱之境視有所兼而不犯其隅分有涯際而不侵其域靜

則平矣莊子曰平者水停之盛也平則各
安其隅又曰心靜天地之鑑也鑑則自守
其域而廉出於自廉也是謂至靜則廉夫
盡性以至歸根反一以至復命聖人得之
故清靜爲天下正

天之至私用之至公

解曰天道无私而曰至私何也莫神於天
其運无積覆冒下土甫育群生故芸芸者
生職職者陳飛走潛伏動植含靈髙卑小
大凡聖智愚以形自包以生自遂莫不隨

量而受之斟酌飽滿以足其欲而已自形自色任其自營疑若有私也夫通天下一炁未有麗於炁而能外乎形之範圍萬物一形未有麗於形而能出乎炁之槖籥雷以動之風以散之雨以潤之日以照之春生夏長秋歛冬藏无不盡其公是无私乃所以至公也无恩乃所以有恩也聖人以其无私故能成其私所謂公乃王王乃天天乃道道惟道則无偏黨反側之患矣

禽之制在炁

解曰定而存生謂之形動而使形謂之炁
形立炁布斡旋於中謂之神故炁完則神
生定矣夫怒則炁上而不降喜則炁緩而
不收悲則炁消而不息恐則炁下而不升
思則炁結而不散惟形與炁俱運於神之

樞機聖人於此制之有道焉而物莫之與
敵也孟子曰至大至剛以直養而无害則
塞乎天地之間豈與物相刃相靡而交戰
於欲惡之府宰制群動與天地覆載同功
陰陽造化同用而其炁彌滿六虛也猶之

禽也乘風鼓焉展翅翩於太虛或摶扶揺而上者九萬里絶雲焉負青天何以異於聖人適於逍遥之遊也夫禽之制在焉者焉以陽爲主禽不能亡去也窮則變而自榮至衛而成乃可制焉凡有所制者皆有所麗故制而用之謂之法夫在我者皆古之制也彼騰躍而上下不過數仞而翱翔蓬蒿之間者亦飛之至孰使之而有制也

小大之辨豈焉也哉

生者死之根死者生之根

解曰夫物芸芸各歸其根復命曰常知常曰明凡麗乎出入之機者往來不窮是謂道樞在卦之體則艮居東北是也故能終萬物始萬物附本旁出木恃以止而位非正北焉

恩生於害害生於恩

解曰嘗推五行之理有恩者必有害也有害者必有恩也試舉金父木子以爲諭金父用則鋪以始之木子用則鋪以成之若金勝於木也而木有所傷矣木方反本而

後親焉此恩生於害之類也老君曰智慧出有大僞六親不和有孝慈孝慈本出於自然至德之世人盡其性民用和睦孰分孝慈澆淳一散沽名於孝慈者遂至六親不和此害生於恩之類也且大恩无恩大公至私恩害相仍以閡衆甫孰能出五賊三盜之機也惟聖人本天之道利而不害能使兩不相傷而德交歸焉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

解曰天有文地有理聖人觀察於俯仰之

間而一身之用備惟民至愚而靈至賤而貴自凡入聖者豈有間於富貴貧賤哉書曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖蓋誦堯之言行堯之道是堯而已故曰愚人以天地文理聖我以時物文理哲者蓋萬物皆備於我矣則列敵度宜以盡立我之義焉物无非我之謂治矣則去智與故以應事物之理焉是以則天之經因地之義上而日月星辰之文下而山川草木之理有東南之文足以經緯萬方通三才之理足以

化育群動未嘗不本日之進退以出我之度數焉夫得隨時之義以觀會通之變然後其哲足以服衆其口足以命物也夫有濬哲有秉哲有作哲有明哲惟聖人秉時撫世作則以哲而原天地之美觀萬化之原也又何以加於我乎我无爲而民自化我好靜而民自正矣且天有時地有物言天地者指其形器之迹也言時物者指其運用之妙也愚人示其迹我則致其妙堯之聰明文思而以道治人舜之濬哲文明

而以人事奉天體此道以因其時一而已
竊原上篇首言觀天之道執天之行繼之
以五賊終之以修鍊謂之聖人中篇首言
天地之盜繼之以三盜三才終之以君子
固躬小人輕命下篇首言聾者善聽聾者
善視終之愚人以天地文理聖我以時物
文理哲者何也葢莫之爲而爲者天也莫
之致而致者命也方其觀天而不助則形
體保神之初而所以命之者惡夫賊以傷
其則也而不及於地焉修其眞鍊其性皆

而以人事奉天體此道以因其時一而已
竊原上篇首言觀天之道執天之行繼之
以五賊終之以修鍊謂之聖人中篇首言
天地之盜繼之以三盜三才終之以君子
固躬小人輕命下篇首言瞽者善聽聾者
善視終之愚人以天地文理聖我以時物
文理哲者何也蓋莫之爲而爲者天也莫
之致而致者命也方其觀天而不助則形
體保神之初而所以命之者惡夫賊以傷
其則也而不及於地焉修其眞鍊其性皆

所以順自然之天非天下之至聖孰能與此父事天明母事地察柰何天下之人不知戴履於高厚而昧吉凶之迪逆則分三盜以各盡其量貫三才以總合爲一而終有君子小人之辨矣行法俟命豈小人能之惟君子則安時處順也至于論善視善聽而一源之利有十倍萬倍之殊此愚聖之所以分也使愚而達於聖亦可以至修鍊以我而用其哲則觀天之道執天之行盡矣猶老子之書始於道可道而終於爲

曰一者階於道幾於神用之在機顯之在世成之在君太宗謂靖曰讀千章萬句不如悟之一句蓋通於一萬事畢自古自今生天生地捨此何以哉夫既得其母以知其子則推五行之循環觀四時之變通典墳所宗仙聖所宅凡知之所不能與思之所不能至自非極深而研幾者安能總其鈐轄撮其樞要而統宗元之會造妙徼之門也唯天下之至神然後能寓衆妙所寄見朝徹之獨而得其闔闢關鍵之原則有

之以爲利无之以爲用不知其盡也一本
哲字下續一百一十四字非也

黃帝陰符經解義終

陰符經三皇玉訣卷上

餘一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
草木蕃廡 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
景運隆長 本支萬世 正統十年十一月十一日

陰符經三皇玉訣序　　餘一

軒　轅　黃　帝　製

朕詔文武百官同理國事有護國岐師出班奏表有奇怪鳥獸銅頭鐵額坐高三丈兩翅如刀飛騰遮蔽日月皆昏在地吞石飈沙江河枯乾又傷害人民性命甚多天下無治遂詔文武百官車駕親出觀天下人民痛傷視見蚩尤果有怪鳥難治朕前去至一大山夜見紅光紫霧白氣青霞圍繞不散再詔文武盡視皆見岐師奏言此山有名虛天壇第一

洞天上臨玉清元始之宮朕親駕到山有一石洞不知深淺差勇猛壯士名重山身長三丈五尺使入洞內用燭火前去經三日三夜方出重山奏言中有大石匣金甲神人八負守定各執斧鉞杖劍喝云不得到此重山奏畢朕發心燒香上奏三清願臣有分開取石匣不避凶吉要知天地秘密天機之事焚香告禮三清朕遂同入洞亦有紅光遠定不見金甲神人朕於石匣見一卷經號曰

元始天尊混元三皇玉訣陰符經即將經出

洞天上臨玉清元始之宫朕親駕到山有一
石洞不知深淺差勇猛壯士名重山身長三
丈五尺使入洞内用燭火前去經三日三夜
方出重山奏言中有大石匣金甲神人八員
守定各執斧鉞仗劍喝云不得到此重山奏

畢朕發心燒香上奏三清願臣有分開取石
匣不避凶吉要知天地秘密天機之事焚香
告禮三清朕遂同入洞亦有紅光遠定不見
金甲神人朕於石匣見一卷經號曰
元始天尊混元三皇玉訣陰符經即將經出

洞焚香拜禮上謝三清開看見字不常盡是
天文篆書三百餘字分爲三卷上卷天皇中
卷地皇下卷人皇上卷按神仙抱一之道中
卷按富國安民之法下卷按强兵戰勝之術
與天地陰陽萬物爲祖宗治國齊家持身不
死之道皆從此經乃青陽秀炁自然結成文
每字方圓一丈朕復回皇都再集文武百官
議此經事之理盡言不知此義理不曾聞此
經出處朕遂行宣文天下名山洞府恐有玄
妙高士并世賢人深曉經義之事曾收此經

者便許奏呈解義如通此陰符經義者者朕賞
金賜命天下盡無此經豈通道理朕遍訪名
山洞府修道之士盡拜為師求長生之路要
解此經之義絶無人知義理盡是旁門小法
自此四十餘年入道身衰皓髮如銀道也難

成朕聞崆峒山有一高聖先生廣成子妙道
深玄朕車駕親詣自心屈弱膝行肘步禮拜
侍立告求廣成子先生指教臣自石室中得
陰符經一卷不曉義理在世盡不通曉此經
今遇先生感天不忘要通此經之妙道廣成

子先生言此經者是上天所祕在世洞天隱
此經一卷鎮天下妖魔龍神精怪當與世上
有德行之人遇此經者修長生之路復昇天
道永世流傳天下信道有緣之人此經要知
義理天下莫能知見今峨嵋山有一高聖天

眞皇人深曉此經義理廣成子同去侍見天
眞皇人朕問此陰符經天皇地皇人皇陰陽
造化治國治家治身長生不死復升於天界
如何修道朕聞高聖廣成子先生說高聖天
眞皇人答朕當時深曉陰陽造化成道之理

朕道成昇天之日恐後人信道修眞者憑何
經文朕乃留此經徧行於世復隱此經一卷
於崆峒山又留九宮八卦分陰陽五行奪造
化動天機入室登壇九宮局式璇璣立斗時
分候節氣金木生殺擇眞至寶取時造化內
煉輕清化神純陽之體返金靈之虎變赫火
龍虛騰炎天之上入聖朝元之道集成文序
又分造化陰陽日月爲象天地爲父母八卦
爲子孫太一行乾坎艮震巽離坤兌天發殺
機移星易宿九宮之圖如後人獲遇此經者

不得輕泄不信之人若傳下愚之人者墮九玄七祖入輪迴永不得出期後殃及子孫也

陰符經三皇玉訣卷上

黃帝問曰陰符者何也廣成子曰此陰符二字上可通天下可察地中可化生萬物爲人最尊陰者暗也符者合也古之聖人内動之機可以明天地造化之根至道推移

之源性命之本生死之機知者可究合天地之機操運長生之體故曰陰符也

黄帝曰上有神仙抱一之道者何也天眞皇人曰夫神仙抱一之道者上天所祕世人不可得之神仙抱一者乃是太一含眞之炁太一者乃是北極太淵之源乃虛無煉神之道上天所祕世人不可得知子在人間安曉此語一者天炁也人將太一眞炁與我眞炁相濟更要知天時受天氣接人氣人氣接天氣與天氣相接而不死也人

若包含太和眞炁久而煉之乃爲大丹純陽也陽者天道故神炁合道乃爲神仙抱一之道也

黃帝曰中有富國安民者何也廣成子曰富國安民者乃煉炁之道也凡人將眞精煉成神胎名曰胎仙故聚而成形散而成炁故與道相通道者養炁養炁者保神合於大道故曰眞炁相濟久而用火煆煉成丹若能全精炁煉作純陽故乃成丹換形萬神皆安國中有寶故曰富國安民也

黄帝曰下有强兵戰勝者何也天眞皇人曰

强兵戰勝者乃眞炁戰退陰氣也煉體純陽金筋玉骨鶴體松形謂之純陽故得不死以身爲國以心爲君以精爲民以形爲爐首者鼎也精滿於腦故用火煅煉成丹

因精髓見火火者陽炁息者風也以風吹火久煉形神俱妙故曰煉神之道存心於内眞炁自然冲和不死故曰煉百關精髓純陽也九竅炁定下關精炁不泄者勝也

黄帝曰天皇者何也廣成子曰天皇者先天

之前五刼開化混沌之始也天皇一炁聖
化萬象主天聖玉虛聖境明皇之祖炁也
黄帝曰地皇者何也天眞皇人曰地皇者天
皇一炁下降於地地炁受之二炁相合主
生化金光之炁乃是洞神眞境眞皇之祖

炁也
黄帝曰人皇者何也廣成子曰人皇者在天
地之間虛無至理爲天皇一炁地皇一炁
太空虛中相合化金木五星爲中宮合乾
坤八卦保護化神乃仙境主中元人皇之

祖炁也

黃帝曰觀天之道執天之行盡矣何也天眞皇人曰觀天者乃丹陽之炁純陽之物精氣運而不絕昇沉往還周時復始包含萬象乃青陽之炁天地者陰陽之精天氣下降地氣復昇昇而復降人在其中而不知其理天之陽精爲日地之陰精爲月日月運而不休寒暑煎而無息凡人不知身內亦有天地之炁天氣升降有時人知者觀天之道執天之行盡矣

黄帝曰何謂不知廣成子曰頭以象天清陽之本足以象地濁陰之源人能内含天地之道與天地齊年人身中有眞陽之炁藏於陰精之内精炁者眞炁之母眞炁者精炁之子常將子母相守故不死復歸其源

爲人不知時日天樞之上天元一炁主之天樞之下地元一炁主之天樞之中陰陽眞源主之人用天時混元正一之炁上下無窮與天地齊年乃觀天之道執天之行盡矣

黃帝曰人用者何也天真皇人曰聖人存精養氣以保形神人不知者貪慾亡精用心失神勞形散氣更不能使其神氣合道不知天地之昇沉日月之運轉故死也以其分受日月之炁若能觀此天地與我同耳為人不知天地之理陰陽之旨君合天地之體則至矣此乃人之用也

黃帝曰天有五賊見之者昌何也廣成子曰天受一炁內含五星之正炁而稟清濁之源地受一炁故生二儀復昇於天造化以

成三元布列四時中有五炁推運共成五行五賊者則五行之正炁也人能賊天地之炁奪陰陽之造化混三元之返覆復四門之往來一炁皆同故成道也乃五賊也

黄帝曰天有五賊如何用也天眞皇人曰五賊者是五炁也長養萬物生殺之機權造化之本始天以五炁聚而成形散而爲風子能知道之源者藏於身中分而滿於體内精氣與天炁相濟久而煉成丹是五行之正炁也天炁下降地炁受之而不相離

人在其中五炁之内若能賊之故不死也
吾今二十萬二千歲矣皆因知五賊造化
返復之理也吾今傳受五賊之理子與吾
皆同子若不知五賊之理故有死矣若能
從吾之言賊天地五星之炁則不死也乃

五賊之理也

黃帝曰五賊在心施行於天何也廣成子曰
人身中亦有五行之正炁五行正炁者五
臟之氣也五臟之氣者五賊也水得其一
者人腎屬於水未生之前道爲之本先生

左腎象北方大淵之源造化之本爲青陽之炁號曰青龍屬木次生右腎屬金內有眞精主五行之正炁號曰白虎乃是白元君一炁二腎內生白脉二條上湧朝元通靈陽之宮復降下通於巽坤中有五炁聚四時合於乾艮出天甲入戊己之內乃道生神之始人接天時相接天地之炁頭圓象天足方象地中理五炁聚而入於絳宮達於筋骨昇而朝於鼎內復降湧泉入於中黃之宮混合萬神故青陽至首群陰皆

散更用五行正炁內濟共一鼎煉成丹故
不死矣乃施行於天也
黄帝曰宇宙在乎手何也天眞皇人曰宇宙
者天地也陰陽萬物之本受陰陽而成形
陰者地炁陽者天炁天炁下降地炁受之
地炁上騰天炁接之天炁地炁相交陰陽
感契萬神生化成象上古聖人把握天地
陰陽造化之元機機者在於用知者得而
守也守者道也而不死也故曰宇宙在乎
手也

黃帝曰宇宙在乎手者如何用也廣成子曰天地交合宇宙不散內造化生神立陰陽神機則成大道大道者無爲也無爲則命不亂命不亂則神不移神不移則精不散精不散則氣不絕更以道氣通行而固身

若運於精火相隨煅煉成金丹者乃自然也吾知宇宙之機運而連連行之合於天地之作勿令放也久而神自朝元故不死矣乃宇宙在乎手者也

黃帝曰萬化生乎身者何謂也天眞皇人曰

萬化者神也精不散而神不離神室者萬神聚會之鄉在崑崙之中五炁聚於內人能將眞精炁結成神胎朝於鼎上故曰至聖萬神皆聚而爲一凡人移精失炁而不能保神是不知生身之法生身之法陰陽之道故曰萬化生乎身也

黃帝曰何者生身之法也廣成子曰從一炁所生而不知一炁之造化一生二二生三三生萬物人受一炁化成三炁神氣精此乃生身之法也

黃帝曰一者何也天眞皇人曰一者天地之根陰陽之祖萬物之首乃生神也子能知眞一之炁而萬物自生則不死故曰一也

黃帝曰天性人也人心機也何也廣成子曰天以斗運爲機人以心爲機心者神也神

機合道乃鬼神不測人未生之時先受一炁爲命然後父母二炁相合故乃成形胎元生神故爲性之源人能澄心如天地動機故同天地乃因性靜心機合道故曰天性人也人心機也

黃帝曰人心機者如何用也天真皇人曰人心者機本也人能存心守神而不忘機用心者百神之元也安心者養性也是以聖人安其心而抱元含真含真者安性也以心爲性以炁爲命炁絶則命亡皆亂於性也失其氣故死矣若人如天炁澄清故不失於性也性不失則炁不散炁不散則命不亡命不亡則形不滅也天地者性命之本也故曰天性人也人心機也

黃帝曰立天之道以定人也何也廣成子曰

天道者清陽之炁也故以純陽爲本人能合造化純陽之體如天地之陽而不棄也人受一正之炁體養萬神純陽之理故曰立天之道以定人也

黄帝曰立天之道如何用也天眞皇人曰天道者人之本也父母者人之始也人能留形於本而不失於始調神合道故曰立天之道也

黄帝曰如何留形不失於始也廣成子曰人不憂愁思慮而不失其本去疾病勞苦而

不失於始也失其本者自亡其命失其始者形還下土若人能心靜無慾而存神炁不失其始者知理也

黃帝曰天發殺機移星易宿何也廣成子曰天之母者太易內藏陰陽二炁日月也日月未分聖化生神神名太一之首日月又分爲陰陽陰陽分其五太五太者五帝五帝又分八卦八卦朝於中聖化爲九宮乃是太一之神宮立其五斗內有中斗日月星奇北斗受機幹運陰陽陰爲機者死陽

爲機者生陰陽合機爲之道太一將生殺
之機周游八卦移星易宿返陰爲陽乃長
生返陽爲陰殺者死也天之四時造化八
卦循環人身中亦有爲人不知爲陰而殺
乃死展轉輪迴失其人身人能致修者道
也故曰天發殺機移星易宿也
黃帝曰何謂不失人身殺機不死者何也天
真皇人曰太一鎮在九宫出入有時召太
陽君回入陽殿四時移換八卦朝元萬神
都聚殺陰返陽排列星辰歸其金闕之内

聖境太清正陽白元君也若人知此天發殺機能將太一眞炁隨機應化返八卦純陽復歸乾坤之祖炁使合混沌九天生神之章乃爲天道永得長生依此造化爲眞人也故曰天發殺機移星易宿也

黃帝曰地發殺機龍蛇起陸何也廣成子曰冲和一炁發者動也故天運不絕殺機者變化也龍者天炁也風也蛇者地炁也火也人能運精炁上下往來奪之造化故玄機若去六慾動於機權如天地之體人在

其中有眞陽之精炁名曰蛇上通天元之
炁呼吸而上下相應地動之機起而離陸
故曰地發殺機龍蛇起陸也
黃帝曰人身中如何用天眞皇人曰臍下一
寸三分者氣海也中有眞精一合按於地
土中有二經通於腦腦中有府名靈陽之
府有二穴左曰太極之穴右曰冲靈之穴
上通天炁下至海源故曰呼吸天炁下降
地炁上騰二炁相接則養眞精名曰龍青
陽之本下者爲蛇則元炁也二炁相交成

藥久煉成丹故不死也乃陽神超於身外

乃人身中地發殺機龍蛇起陸也

黃帝曰人發殺機天地返覆何也廣成子曰

人發殺機者去六慾七情靜則靜於情意

動則動於神機內用神炁上下相合守於

神者陽氣也頭圓象天足方象地天地返

覆乃陰陽昇降人之返覆呼吸徹於蒂耳

一吸天炁下降一呼地炁上昇吸者天炁

呼者地炁我之真炁相接也人能下運地

炁至天上故曰人發殺機天地返覆也

黃帝曰天人合發萬變定基何也天眞皇人
曰天生萬物人爲萬生一物之首也故天
地相合而長養萬物人能用精炁相合而
萬神皆喜天地故不棄而相逐神在其中
神者乃天道也而好清若濁而神散不合

天道上古聖人固精養神存炁養精合於
天道乃爲眞人天有一炁地有二儀中有
三光四時共備五行相列六合相生七政
爲機八卦乃同九宮布滿天地五斗璇璣
人亦有之人能受天地一炁相和諸神配

合兩儀大丹乃成一炁上下無窮四時中有一炁播於中土五行顛倒内六陽上朝金闕七眞常居體内八卦共起元宫三光混混白雪飄飄七政功成黄芽内長九宫貫串萬象乃合天道故曰天人合發萬變定基也

黄帝曰性有巧拙可以伏藏何也廣成子曰天性不可亂神炁若亂故不知所以神伏藏者性如朗月自然通道巧者内使天機外事不可入故伏智藏神也乃同天道拙

者爲人不知自有神炁合道縱心信意生情一任散失神炁不明天地造化亂認陰陽故有死也乃性有巧拙也

黄帝曰性有巧拙如何伏藏用也天眞皇人曰性者神也不可動也故神定炁和元炁自降伏者不貪嗜慕慾藏者藏於神光炁入絳宮萬神聚會之鄉伏藏而不動萬神不散故曰伏藏神定造化久煉成道乃性巧不拙也

黄帝曰九竅之邪在乎三要可以動靜何也

廣成子曰九竅者心有九竅內藏九氣上者三清之炁中者三皇之炁下者本元之炁乃精炁神也出入有時混而爲一外通耳目口鼻陰中也三要者神氣與精相合玄牝玉户上通於天下通於地中通三皇之祖炁乃三要之道也動靜耳目口鼻也目觀則心動耳聽則神移口談則氣散鼻馥則精髓化爲陰濁之水若故今靜而不動則心中二竅左曰玄右曰牝下入氣海上通泥丸此眞炁相通故使神氣動機王

户自閉穿脊縢過三關而朝北極陽宫動
而保養真神上古聖人云動則動於神機
静則静於心意精氣神是三要也故曰九
竅之邪在乎三要也
黄帝曰火生於木禍發必尅何也天真皇人
曰木去其火則不灰人去其惡性則不死
木中有火火發必焚其真炁乃成煙燄即
上昇而歸天火煅木爲灰燼而歸土凡人
性惡爲火火出則神散神散則氣離氣離
則身死真陽之炁歸於天濁陰之質歸於

土謂火從木生即以水救之即不灰人起
火性以柔而救之即身不壞人之火發而
萬神皆散故死也人能制火禍不能尅乃
成大道故曰火生於木禍發必尅也
黄帝曰姦生於國時動必潰何也廣成子曰

國中有姦久而破國身中有邪久而亡身
國去其姦則邦寧人去其情即身安去姦
者六慾七情三尸也人能制姦邪者成其
大道也故曰姦生於國時動必潰也
黄帝曰如何得安身也天真皇人曰萬物盜

太虛真炁人腹中有蠱盜萬物之炁而名
虰蠱虰蠱者化爲倭蟲倭蟲者賊我之鬼
鬼亡我之神氣散我之精血死我之形也
人能知陰陽造化起真火煉陰邪之姦故
殺虰蟲不令爲害故得身安返成大道也

黃帝曰知之修煉謂之聖人何也廣成子曰
上古聖人用神機測天地陰陽昇降有時
要知火候之數下火依時戊巳宮內本始
生神之母也知者復歸其母勿令放失更
受天炁爲青陽之首合地炁真陰之母我

之神氣精在其中五炁皆全心靜無慾用火煅煉煉成純陽造化成道魄返陽魂情陰盡滅㧐形玉骨百關無漏上達於天界乃爲眞人也故曰知之脩煉謂之聖人也

陰符經三皇玉訣卷上

陰符經三皇玉訣卷下

餘二

陰符經三皇玉訣卷中（下卷同）

黃帝曰天生天殺道之理也天眞皇人曰天生者人歸元道正發復昇生也內合天作至道生眞道隱在世其人能測聖機內明外通天地故知者不死也天殺者爲人不信天道任意損失精神炁故害物不過天數而死殺也故曰天生天殺道之理也

黃帝曰天生天殺如何用也廣成子曰爲人修道不知天時歸根復始錯認根源故死也若人知天時眞炁歸根復命要知造化

者乃有虛無眞源陰陽合一爲五行正炁
也乾坤相勝要知進退乃無生死夫人道
爲本若不知生殺者是謂補不足而損有
餘道之理也故曰天生天殺也

黃帝曰天地萬物之盜萬物人之盜人萬物
之盜三盜既宜三才既安何也天眞皇人曰
天以一炁而長養萬物天地炁散萬物盜
之萬物炁散人以盜之人知盜萬物之眞
炁養形更知昇降順天時接天炁奪之造
化長生不死乃人盜萬物之天炁故成道

也人不曉造化者為萬物復盜人之炁即
因五穀而生即因五穀而死乃人被萬物
復盜之而死也
黄帝曰人盜萬物如何不死廣成子曰人受
冲和之炁而生故不死也既禀受有情慾
而死也若能存一炁故保神天以一炁而
生萬物更與陰陽相和五穀共備人乃實
腹強骨不失精炁神故不死也三盜既宜
者人能盜天地萬物之炁以通神明與天
地相宜三才以安人之精神與天地同而

好清靜是以聖人恬淡虛無眞氣存元精神內守豈得死也故食飽者而傷於精血太勞者而散於神炁心起情慾者萬物豈得不盜之也故止飲食而身自輕止思慮而神自靈止嗜慾而神自清故乃得道也何勞外求故曰三盜既宜三才既安也

黃帝曰故曰食其時百骸理何也天眞皇人曰上古聖人食天炁而有時自然百骸調暢引太和眞炁注於身田即五臟清涼六腑調泰關節自通精神以安也食時奪其

造化乃成大道也故曰食其時百骸理也

黃帝曰元炁通百關如何用也廣成子曰天炁柔弱穿筋透骨養神安精皆使關節通流豈不知理炁者人之本始也也本始者天炁也故百姓日用而不知炁之昇降陰陽往還有時受之一炁長養萬物若靈芝逢冬不死如人得道不死乃元炁通百脉關也

黃帝曰動其機萬化安何也天眞皇人曰神機内用千變萬化自然成道故機者開其

天闗玉户自閉而火發天闗鍊髓純陽乃
火相從久鍊而成丹故曰機也萬化者炁
結成神朝歸於金闕自然安神安身久而
不死也機者竅也人運機而化身無窮内
外通神道合故曰動其機萬化安也

黃帝曰人知其神而神不知不神而所以神
何也廣成子曰人知外象有吉凶之兆即
禱而信求其應不知自己身中有神外可
通天地内可修鍊成道顯自己陽神通聖
何勞外求因精生炁精者炁之母神者炁

之子此爲三寶鍊成眞人乃謂神仙故曰所以神也

黃帝曰日月有數大小有定聖功生焉神明出焉其道機何也天眞皇人曰日月者陰陽至精也故運而致數周遊天下寒暑相兼六十日爲一周四周爲一備剋天地之意也定於日月周遊於道故曰出入日月在於數中數者一也一者氣也氣結而成神神明自出神明者陽精也無不鑒而無不照也是以聖人窮日月之交合神明出

焉知天地之造化奪陰陽之機權故生神也而出幽入冥故數在一而成人也而道者無爲也機者心機也善能發陰陽之造化入於無窮之數此道無爲之正也機者發也聖人得之機權九陽六陰合其一者

日月有數大小有定也

黃帝曰天下莫能知莫能見何也廣成子曰爲世人貪慕嗜慾而好慾縱婬亂者爲不知天道而亡其機昧其精而奔其神也莫能知者天道機密陰陽不知也不識造化

所爲不知者亡精神散血氣焉得知也欲要知者靜心養性固氣保神靈而自知道也見其神也故曰天下莫能知莫能見也

黃帝曰君子得之固窮小人得知輕命何也

天眞皇人曰是以聖人窮於大道可通天地陰陽之理者固其命也聖人得知固其氣不失其精也精氣相合而生成大藥皆因知造化鍊神不散固氣通神也凡小人不知性命之本而不得保精神乃亡其身命故不守其神而婬於世乃失其精神輕

其命而不自保故死也君子久而行之可以固窮小人輕其命也常以輕神失命亡其身故曰君子得之固窮而小人輕命也

黄帝曰聾者善聽聾者善視何也廣成子曰視秋毫者不見泰山聽嗟嘹者不聞雷霆

善聽者非耳聰也察音聲者而自殺之善視者非目明也察色者而自殺之聾者不見日月之光察聽陰陽交合久而行道得長生也聾者不聞雷霆察通日月往還久而行道得久視也夫視者内見其機聽者

内聞其聲此兩者合道也故曰瞽者善聽

聾者善視也

陰符經三皇玉訣卷中

陰符經三皇玉訣卷下

黄帝曰絶利一源用師十倍何也天眞皇人

曰絶名弃利元炁自守絶巧棄智盜賊無

有絶於聲色更用元炁抱一守中勝貴人

十倍太上用大道至於天下爲聖師藏火

於中源久而不動動而自然合於大道焉
用智巧故離其慾而勝師十倍故曰絶利
一源用師十倍也
黃帝曰三返晝夜用師萬倍何也廣成子曰
三返者三元也天元眞炁居首靈源眞炁
居中本源眞炁居下是以精氣者師也心
者君也形者鑪也用精日夜遇三元上下
無窮而用之兼倍精神元炁不散形體不
衰而通於晝夜晝則日用而明陽得夜炁
內動陰炁於外陽炁者精神之本也陰炁

者敗我之形也若能精神遇三元之祖炁上下混而爲一如師使之萬神俱其一化其神晝夜不停陰魄俱消三陽獨居於内久而神自朝元故不死也故曰三返晝夜用師萬倍也

黄帝曰心生於物而死於物何也天眞皇人曰用心者意動也意動則神移神移則氣散氣散則命亡故死也心正者是神定也制者則心正一炁之源内動之機萬化皆通心亂則萬神皆廢故去情意則萬神不

失於物也故曰心生於物而死於物也

黄帝曰機在目何也廣成子曰道之遠者在

八化之外近在眉睫之間大則包含天地

細則貫串眉毛神機内動目睫飛鉛故神

機在目爲其間有神室内動之機在目而

明也非常景通道見陰邪自滅眞境返正

見陽神於天道故曰機在目也

黄帝曰天之無恩而大恩生何也天眞皇人

曰以天道而化下方萬物自然生乃大恩

生也不可以色慾縱其心而使其意亂則

邪恩生故有死也安其心以保其神自然流通豈不知烏不染而自黑鶴不浴而自白蛛不教而成網燕不招而自來如此自然恩生故曰天之無恩而大恩生也

黃帝曰迅雷烈風莫不蠢然何也廣成子曰

迅速如雷霆陰陽正氣也人能食風氣用陰陽之氣上下精氣蠢然而已行道運動陰陽神氣內交眞精上移而入於腦中復降迅速如風雷三元布滿而百骸火飛鍊陰而返純陽是以聖人速了道也內修眞

體自妙如瑞草受陰陽沖和之氣故不死
莫不蠢然也

黃帝曰至樂性餘至靜則廉何也天眞皇人
曰至樂於神者陰陽之本也至者定也定
於心意陰陽自合至靜則廉也目不觀於

色而神不移其炁內保自然至樂於天眞
也去其慾靜其心定其意守其神抱一至
靜而入新換舊乃達於道聖人致性命合
於天道志剛則廉也故曰至樂性餘至靜
則廉也

黄帝曰天之至私用之至公何也廣成子曰天乃清陽之氣至私者暗發也則生於萬物人在其中復正神也若能收藏元氣補養天真更能善用其功而成道也謂之至公精氣固身知者依時運用上入泥丸下入海源會於中宮以接元氣度元關朝金闕三田相灌百節俱通周身火發久而鍊之得成仙矣故曰天之至私用之至公也

黄帝曰禽者制在氣何也天真皇人曰禽者鳥也鳥者心氣也故飛騰而有時氣者虛

無之發人能致其氣久鍊爲仙也禽者南方火也人能致其道使眞氣久而如禽飛在太空人能擒收在中元鍊成正陽乃得爲飛仙矣故曰禽者制在氣也

黄帝曰生者死之根死者生之根何也廣成子曰生巧者死於命人能定心除六慾七情者神定道生也若心生慾情性巧者神散命亡死之根本也心死永得復生乃生死之根也

黄帝曰恩生於害害生於恩何也天眞皇人

曰聖人恩生於道凡人恩生於情亡其身害其命也損有其餘而補不足有餘者心有情慾補不足也精神散也縱心起慾色是恩中生害而亡其神也若能澄心不倦其神自明是害中生恩苦志修心而不亂

則害忘也保其神也故乃成道和快於心滅於歡樂而保精神忘情無慾至此爲聖人也故曰恩生於害害生於恩也

黃帝曰愚人以天地文理聖我以時物文理哲何也廣成子曰凡人知有天地文理言聖

人外像不知我自有天地陰陽我藏也陰陽者鬼神不測之法也天地通大小幽冥之理愚人所作不知我與天地陰陽時物皆同耳天地之理聖人之機也至道之苗萬物之本陰陽之宗故變化無窮乃至於道至精我之有也道之自然萬物有物我爲哲也陰陽之非勝柰我同而勝也勝者我之神也神者至道之源也故我靈而陰陽同聖天地也二炁結而萬物皆同神炁超時聖於大道也吾曉大道包含天地明

哲盡矣旨眞之理我自然聖化三清也黃
帝稽首再拜謝聖君指教愚昧臣方曉大
道聖君遂駕雲鶴昇空而去黃帝回輦而
遂都矣

陰符經三皇玉訣卷下

黃帝陰符經心法

餘三

黃帝陰符經心法卷上（中下同卷）

蜀潼川六虛散人胥元一註

發明天理章

經曰觀天之道執天之行盡矣

欲造陰符之道便向觀字上下工夫更莫別生解會猛着精采默默自觀忽然觀見吾之自觀者即使前聖後聖鉗口結舌無言可道陰符之學畢矣其或未然請向下文究取何以故觀視也察也天者自然也道理也執持也行踐履也謂學道者觀視

天道自然之理以參吾自然之性得之者持之於日用常行踐履純熟須臾無離陰符之旨至矣盡矣無復加矣此一經之總標其如天道之理備載下文

天有五賊見之者昌

天之道一氣而已其變則爲五行不曰五行而曰五賊者以之形容天道視之不見聽之不聞運行於兩儀之間推移寒暑遷變古今造化品物趨新失故疇覺之哉故曰天有五賊見則明也昌則盛也謂觀天

道於一氣有五行之變推吾道於一性有五常之用所謂五常之用者亦無形無聲非陰非陽能仁能義善圓善方出入無時莫知其鄉明之者其五常之德光輝日盛也故曰見之者昌

五賊在心施行于天

五賊者天之道也在心者謂天道在人心也天道在心即心是道耳至哉言乎五賊在心蓋聖人恐後世之學觀天有五賊必求之於天之天而莫知求於心之天言至

如此其着力爲人發明天性之意可謂切矣人能畢力於五賊在心直下承當如曾子聞吾道一以貫之而曰唯一唯之外更無他疑領解孔子之意豈不快哉如或未然恰須於五賊在心專精研味至有所得

始知日用云爲皆吾心天發見別無他雜不亦施行于天乎内觀經曰聖人教人修道即修心也教人修心即修道也只多箇修字孟子曰盡其心者知其性也知其性則知天矣聖人之言如此之易簡如此之

直截如此之明白學者何疑焉

宇宙在乎手萬化生乎身

通玄經曰四方上下之謂宇往古來今之謂宙萬化乃萬物變化也手身指自己也人能於五賊在心信得及明得徹雖四方上下之廣闊往古來今之迢遠萬物變化之無窮一一皆從自己心地流出更不由他也孟子曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉此之謂也

天性人也人心機也

人生而靜天之性也故曰天性人也性離乎靜動而曰心心者一身之君萬化之機要也故曰人心機也大通經曰靜謂之性心在其中矣動謂之心性在其中矣性之一字學者莫只作紙上語會須是反已而

參使眞有得處始不負此生之學若然者反本還元超凡入聖豈虛言哉否則機械智巧日載于心與物相刃相靡滑夫天性流爲世俗之妄致使日用不知懸若天地誰之過歟

立天之道以定人也

立者剛正不倚也天之道天性之道也定鎮靜也人則人欲之心也夫天性之道學至廓然無我何人欲之有哉未至乎此恰須用力操存資之以剛正不倚爲一身主鎮靜其人欲之心使不得萌則九竅四肢無由妄作一身內外咸得安寧故曰立天之道以定人也若其性無剛正之質懦而無立動則徇夫人欲之私放辟邪侈無不爲矣如此求安靜於天下者未之有也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

殺言威也龍蛇謂蟄藏之大者起陸出於地也反覆則顛倒也天之威殺雷霆也時當靜則潛伏其機寂寂然人莫知其所藏時當動則應時發機無私無欲虩虩然驚震群品覺寤蟄藏出離幽昏各遂通暢物被其恩也人之威殺心神之妙用也其未發則與天冥一鬼神莫能窺況於人乎物有所感私欲乃萌褻夫天理之醇肆以虎狼之毒人受其害物被其擾故聖人歎之

巳人發殺機天地反覆者謂人心之動何得與天地之道顛倒之至如此

天人合發萬變定基

天者天道也人則人心也定不動也基本也天之道應時發機無私無欲萬物被恩也人之心於應事接物亦主之以無私無欲即天人合發矣若然者事物之來如懸鏡高堂雖千變萬化鑑而不辭其湛然圓明不動之本未嘗有所擾若有毫分之欲留其中則入人發殺機惡可與至萬變定

者歟
性有巧拙可以伏藏
本元正性寂然未動湛若太虛安有巧與
拙經曰性有巧拙者言夫習性之性也夫
習成之性巧於書數者則拙於射御善於
陶冶者則不能於繩墨故聖人祝之曰可
以伏藏伏藏者謂勿自顯耀也如自顯耀
其所能者必肆於誇眩觀所未能者必欲
於跂求誇眩則喪德跂求則費真二者兼
忘復以湛然正性感而遂通幾於道耳

九竅之邪在乎三要可以動靜
人之身上下具有九竅以通神明之德猶
宅之户牖也其司治亂死生之要者三曰
耳目口耳則聞聲目則見色口則言辯因
以動其心萌其欲徇其情亡其性九竅於
是乎邪矣雖然生於人也耳不可聽乎目
不可視乎口不可言乎若曰不可人非土
木安得不可乎故經曰可以動靜可以動
靜者是教後學於斯三要或有所感察其
可以聽而聽之可以視而視之可以言而

言之如不可者勿聽勿視勿言也若然者九竅之邪無由而萌三要之用可以動靜也孔子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動如斯而已矣

火生於木禍發必尅姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

木之生火火炎而木燼國之生姦姦盛而國亂理之固然也人之生本然正性湛然清靜與天理混一逮乎耳目外通欲惡內起情生性隔氣散精亡未及天年遽取死

壞何異木之生火國之生姦聖人垂是教
者意欲後學觀此除情遣欲愛氣嗇神寂
淡無爲朝夕不二如此之修如此之鍊乃
至功夫圓熟頓悟性眞反本還元超凡入
聖乃聖人之道也故曰知之修鍊謂之聖
人

黃帝陰符經心法卷上

黃帝陰符經心法卷中

蜀潼川六虛散人胥元一註

開示養生章

天生天殺道之理也

天者自然無爲也豈有意於生殺蓋物之生物之死時至自然也然則一生一殺春秋代謝古往今來天道之常理人之生亦一物矣生死之理與物奚殊知此於生何忻於死何惡委之自爾浩然大寧公於養生也若然者可與樂天道之常遊死生之

外矣

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜

天地萬物之父母也子生由父母之氣而有之故曰天地萬物之盜夫物盜天地而生人盜萬物而養萬物盜人力而成此三才相生相養相成之正理且物盜天地之氣而生竊雨露之潤而長隨其大小各盡性分至乎成之熟之無不充足其萬物盜天地也如此人之有生先需以養養之之要貴賤貧富各安命分盜物取精以養其

生若彼萬物之於雨露適足而已無使容
心於分外之欲則內無所喪外無所擾身
心安靜氣血沖和得永天年無中道夭可
以階深根固柢長生久視之妙豈特養形
而已哉若違命越分縱欲貪饕勞擾精神

日夜不休者是愛一黃雀以隋侯之珠彈
之不亦迷乎通玄經曰古之樂道者食足
以充虛接氣衣足以蓋形禦寒不貪得不
多積清目而不視靜耳而不聽閉口而不
言委心而不慮無所樂無所苦無所喜無

所怒萬物玄同無是無非

三盜既宜三才既安

宜者天地以生養萬物爲宜萬物以成遂蕃息爲宜人以安分適足爲宜三者不失其宜則三才皆得其安矣若天不時雨地不生物天地之不宜也禾麥不實胎卵不育萬物之不宜也違命越分縱欲貪婪內擾神氣外傷人和人情之不宜也學者當取其所宜去所不宜內則得心神安靜外則得人事和悅萬物蕃息災凶不作樂太

平之治乎

故曰食其時百骸理動其機萬化安

夫食乃人之養形者貴在當時則五臟充和百骸康徤樂其性命之情過不及病矣此結前三盜之宜以申動機之義若是而已矣夫人心寂然未動湛若太虛何所謂之機乎一念纔萌未形乎外此人所不知已獨知之者而謂之機也人之生處世立身養生應事有所不免者惡得不動其機然體前三盜之宜使養生無過分之欲臨

事無私已之利事物之來雖千萬即因而應之毫分無所留若者寂然不動之本曷嘗有擾哉故曰動其機萬化安儻有毫分之欲滑其機則萬緒擾擾撥置無暇彼焉得須臾之空而反顧寂然不動之本乎求其須臾寂然猶不可得況及萬化之安歟此與夫失飢傷飽奚以異也

人知其神而神不知不神而所以神也
人者世俗人也神即鬼之見靈響者世俗之人不知性命之正安分適足動輒妄生

其心貪慕分外憂懼禍患致禱鬼神諂求餘福乃知其神而神者夫豈知有吾之不神而所以神者乎且吾之神雖視之無色聽之無聲與天地合其德日月合其明亘古今而不二歷生死而常存日濟動用千變萬化用之不勤是謂微妙是謂至神死生大矣而不得與之變而況禍福之所介乎孔子有疾子路請禱于上下神祇子曰丘之禱久矣此之謂也關尹子曰惟聖人能神神而不神于神通玄經曰心者身之

主也神者心之寳也易曰神也者妙萬物而爲言也不疾而速不行而至學者精思之必自得之矣

日月有度大小有數聖功生焉神明出焉此正精思探妙工夫之證驗學者當加意焉夫日太陽也一歲一周天月太陰也一月一周天此日月有度也三十日大盡二十九日小盡此大小有數也自冬至一陽生積四十五日立春三陽交泰草木萌動故曰聖功生焉逮至驚蟄乾陽浸長坤陰

退消卦入大壯雷乃發聲故曰神明出焉
其在冬之先萬物歸根神明隱伏幽幽冥
冥莫見其狀喻夫至神未明滯於昏暗如
處極陰無所覩見觸塗皆礙俾觀聖功生
物之理盜爲進修之方致虛守靜以探吾
不神而所以神者日往月來孳孳於是如
雞抱子暖氣相續積功不間一旦忽有省
覺即一陽來復也易曰復其見天地之心
乎心既覺悟退藏於密夙夜精持神明日
盛知用光亨乃君子道長之時非聖功生

焉乎精持既久工夫純熟神知圓明豁然無滯縱橫自得左右逢原逍遙變化之場獨立萬物之上非神明出焉乎學至乎此其功極矣可以友天地參造化蹈水火御飛龍遊乎四海之外入乎至神矣夫盜物養生盜之小者盜歲時之光成吾修學之功盜之大者也故次之曰其盜機也

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命

其盜機也者舉夫盜物之機也機之爲言

微小而爲至要者人之動止施爲皆由是
發此豈難知難見而曰天下莫能見莫能
知何也蓋天下人貪生生之厚切於物欲
蔽其所發之機是以莫能見莫能知人能
移物欲之心以求其機孰云不見是機也

君子得之固窮小人得之輕命得則一也
而有君子小人者自其所稟有清濁之殊
所習有善否之異是故君子小人名矣其
所習善者安處素分養生適足固守天和
不易以俟盡如顏子一簞食一瓢飲在陋

巷人不堪其憂顏子不改其樂此君子得之固窮也習之不善者肆情縱欲違仁背義苟貪無恥不顧危亡如盜跖横行天下强暴侵凌不顧父毋兄弟取死東陵此小人得之輕命也噫人之性均受之天本無間於君子小人由其盜機之動善與不善以致君子小人相去若是之遠可不擇焉

黄帝陰符經心法卷中

黃帝陰符經心法卷下

蜀潼川六虛散人胥元一註

勝欲復命章

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍

瞽者目不見色其心專於耳故聽聰聾者耳不聞聲其心專於目故視明利者耳目之用人之所欲者亦利也師兵也十倍者萬倍之一十也夫聾瞽亡耳目之利而得善聽善視之能者心專志一也譬學道者若彼聾瞽專心至志固塞聰明之利斷絕

私欲之源使耳目虛閑心室空靜日漸天理勝而人欲亡功比用師克勝獲其十倍者乃養神之初階入道之漸門也學者不可止是爲足更須勉力進步圖造其極矣

三反晝夜用師萬倍

三即三要也反復也晝夜謂連續無間也夫聽則逐聲視則徇色言則誇辯此世俗之所尚終年不知反者悲夫經曰三反晝夜者謂反耳之聽於無聲反目之視於無色反口之辯於無言三者既反一性獨存

兢謹自持晝夜無間人欲不得入邪氣莫
能干涵養日深天理純熟還元返本復命
歸根以比用師克勝功極萬倍誠養神之
至妙造道之至極也參同契曰耳目口三
寶固塞勿發通眞人潛深淵浮游守規中
此之謂也

心生於物死於物機在目

目者一身之户牖三要之最先其官司視
心靈寓之則能見見則愛愛則欲得私欲
一萌流而不反故心喪於物也古之至人

目豈不視物耶蓋其視物也直過而已矣何心死於物之有哉老子曰不見可欲使心不亂非不視也但不見有可欲者耳張眞人曰見物便見心無物心不見此語極妙何哉夫見物便見心見心則不見物也

人能於見物處見得自心端的盡天地間皆是自心顯見處更無覆藏也何者爲物耶

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然萬物芸芸皆稟于天而天未常有所與天

之無恩也不責報於萬物萬物自感戴於
天天之大恩生也然則天固不有其恩時
或變作迅雷烈風震動萬物天之妙用莫
不顯然陰符之教以觀天之道為旨此言
天之無恩者蓋欲王者觀之愛養萬民而
不以為仁民自耕而食織而衣安其居樂
其俗而天下治學者觀之蒭狗形骸粃糠
利禄外身以養生忘知而守德形全精復
與天為一不亦大恩生乎至如日用常行
視聽喜怒性之妙用發見無隱又何以異

手迅雷烈風之變歟嘗試言之雷風天地之神氣陰陽之妙用其未發鬼神莫知所藏其發之迅疾猛烈萬物無不震動喻人之神氣於晦藏蒙養一念不動雖離朱師曠莫測其音容於視聽喜怒之作昭然而不可掩人能於一念未動具正信心開智慧眼照了無疑即許爾知得雷風所藏更能於視聽喜怒之作肯自領解爾之迅雷烈風大機大用莫不蠢然到此誠陰符學中眞丈夫也

至樂性餘至靜則廉

至樂者非榮華適意乃復性之樂也夫榮華之樂儻來者也樂未巳衰又繼之豈爲至乎復性之樂淡然常若其樂有餘故曰至樂性餘有如鄙人棄鄉土離六親流于

他國久之不歸一旦反身到家得見父母兄弟妻子團欒言笑其樂不可勝言而况復性之樂久迷塵俗沉淪苦海豁然省悟形累頓釋反眞元始忘生忘死忘古忘今其樂又何可勝言莊子曰至樂無樂此之

謂也夫廉者莫善乎至靜至靜者心無所欲也無所欲則誠廉耳如未達乎至靜雖汲汲潔已爲廉此有欲廉之心豈至廉乎莊子曰使廉士守藏不如閉戶而全封以其無欲故也

天之至私用之至公禽之制在氣

天道默默至私也四時行焉至公也喻天命之性湛寂常存爲人之至私者也動則形諸眼耳鼻口身意爲見聞齅言覺觸思慮之用若四時之行無有偏愛乃性本之

至公也推夫性本之公施諸家國天下孰有不公者歟雖然此既其文未既其實也未若反己於中豁然自得人莫得而知之者此又吾至私之至也得至則無我矣我尚且無又安有人情偏愛之私哉若然者

誠性存存應待平等老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼天下可運於掌上奚俟推性之公歟若夫未明天性之私又不能推性公之用心所存者人欲而已其於徇私縱欲使氣剛強能不如是者寡矣聖

人愛人常善救人故於用之至公次之曰禽之制在氣以勉未悟俾知縱欲使氣爲性之害當孳孳用力禽制令私欲之心不動剛强之氣不作反之於虛復以湛然正性豈不善乎若一念之欲不已一忿之氣不息喪性傷和殃身及親反爲氣之所制誰之過歟孟子曰持其志無暴其氣老子曰心使氣曰强物壯則老是謂不道不道早已

生者死之根死者生之根

生者人之所悅死者人之所惡心務悅生過爲榮養以養傷生故悅生者乃致死之根也故曰生者死之根百念灰死寂淡無爲全性保真不虧其身故心死者爲保生之本也故曰死者生之根昔廣成子住崆峒山修身千二百歲其形未嘗衰即此道也謂黃帝曰至道之精杳杳冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精身乃長生此保生之要也至論則不然性無生死

出則爲生入則爲死夫何故且生於此者必死於彼然後有生於此若無死於彼焉得有生於此哉是故此生以彼死爲根此死復爲彼生之根也生而復死死而復生出機入機如環無端孰能於死生出入究

其與生死同出同入未嘗生未嘗死者明之則根絶矣獨立而不改矣莊子曰巳外生矣而後能朝徹朝徹而後能見獨見獨而後能無古今無古今而後能入於不死不生今焉得朝徹之人共其語此哉

恩生於害害生於恩

盈嗜欲長好惡世謂之有益於生也孰知欲勝則天性亡矣害莫大焉故曰恩生於害黜嗜欲屏好惡世謂之無益於生也孰知欲去而天性全矣恩莫大焉故曰害生於恩由是觀之君臣父子之間兄弟朋友之聚恩害之理胡可定也如陰陽然晴晦然未有絕而不雜常而不變者惟道爲然體道者淡漠虛靜反身未生坦坦然樂之無極矣恩害何干於我哉學未及此恰須

於得寵思辱居安慮危庶幾恩不失而害
不及至於養生君子衽席之上飲食之間
恩害相生之理尤切於是可不謹耶莊子
曰愛馬者以筐盛矢以蜄盛尿適有蚊蝱
僕緣而拊之不時則缺銜毀首碎胷意有

所至愛有所亡此之謂也

愚

愚人以天地文理聖
愚人者謂其無眞知也夫無眞知之者惟
仰觀天文俯察地理博窮經史深究陰陽
謂盡聖人之道孰知天地文理經書子史

聖人之緒餘魚兎之筌蹄也觀流而亡源執末而棄本窮年不反不亦愚乎故曰愚人以天地文理聖孔子五十有一而未聞道乃南之沛見老聃老聃曰吾聞子北方之賢者也子亦得道乎孔子曰未得也老聃曰子惡乎求之哉孔子曰吾求之度數五年而未得也老聃曰子又惡乎求之哉孔子曰吾求之陰陽十有二年而未得也老聃曰然以是觀之天地文理陰陽度數皆可學可致者不傳之妙得之於心聖人

之道也桓公讀書於堂上輪扁斲輪於堂
下釋椎鑿而上問曰敢問公之所讀何言
耶公曰聖人之言也輪扁曰聖人在乎公
曰已死矣曰然則公之所讀者古人之糟
粕也夫嗜糟粕而自謂之眞味者何足與
言心之微妙哉

我以時物文理哲

道在近而求諸遠則不得反求之近於已
則日用常行事事物物道無不在彼不知
此而以天地文理爲聖而求之雖得則天

地文理也已何與焉是以聖人推己所達而欲達諸後學故曰我以時物文理哲夫時物者言時間所觀之物也文理者言時間所感之事也哲智也物有巨細事有輕重此時物文理也感而應之於巨細輕重之别是非文理之斷非吾本性眞知與之發見孰能與於此哉聖人以此垂教發明後世俾翫味者覺悟本性眞知返本還元至於目擊道存活潑潑處噫此豈特黃帝而已哉百姓日用悉皆知此但知之者鮮

矣人能於應事感物悟得是本性眞智發見了無疑貳可與黄帝並駕登天遊霧也或曰應事感物而謂黄帝之道不亦陋乎子默默然其叩之不已子不得已而語之曰人之姸醜鑑而後知不鑑則不知也心之微妙感物而見無物則心不見也聖人明乎心之妙於日用不可須臾離故於切近者言之示人入處使人於日用目擊易於曉悟猶登高者必自下行遠者必自邇子何疑焉東郭子問莊子曰道何在莊子

曰道無不在東郭子曰期而後可莊子曰在螻蟻東郭子曰何其下耶莊子曰在稊稗東郭子曰何其愈下耶莊子曰在瓦礫東郭子曰何其愈甚耶莊子曰在屎尿夫東郭子問道之所在莊子如是答之非時

物文理乎中庸曰詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也且鳶與魚非時物乎戾天躍淵非鳶魚之文理乎上下察者非其人本性眞智發見於俯仰之間者乎於此而能察之者其惟子思子乎又禪家自初

祖達磨西來不立文字直指人心見性成佛繼後得其傳者出世接人指示衆學或喝或棒或竪指或拈拂或云庭前栢樹或云露柱燈籠或曰明明百草頭明明祖師意或曰青青翠竹盡是眞如鬱鬱黃花無非般若乃至神通妙用運水搬柴以此等發揚宗旨豈不是時物文理乎自古迄今其徒領解者不可枚數但近學者知時物文理之論而莫悟其言時物文理者噫言有宗事有君時物文理聖人假借以示心

法之妙學者當自得其宗與君不可擬議
爲時物文理之辯始契黃帝之心于自心
耳否則黃帝已乘龍去也癡人徒爾候攀
轅

人以虞愚我以不虞

虞度也夫眞智未明執滯文理臆度聖人
之道迷背自眞愚癡之至也故曰人以虞
愚我以不虞者帝謂我日用應機皆自本
性眞智依理發見不假他學何臆度之有
誠直指之至言也

聖人以期其聖我以不期其聖故曰沉水入火自取滅亡

聖博通也期會也人謂聖人博通刻意於經書文理多知博識會其聖人之道故曰聖人以期其聖夫道不可以知知不可以識識其可多知博識而會乎其忘物遺人豁然自得者爲然乎我以不期其聖者常謂我非有心博通以會其道祈爲聖人聖也者人與之名也我尚非有況其道乎道且强名而況聖人乎若以有心博通而要

其聖乃徇名而棄實逐末而喪本猶沉水
入火惡得不喪其生故曰沉水入火自取
滅亡夫水火本利於人其所以害人者人
自投之非道豈水火之罪歟經書聖人留
傳以覺未覺柰何後學好其文者昧其貿

識其粗者亡其精窮聰明竭知慮夜以繼
日講習不倦惟資談説譊譊意在過人以
干名祿矯情僞行絶滅眞理非自取滅亡
之類乎苟能學以爲己於經書窮理盡性
聖人於我何加焉若然者經書子史何棄

之有
自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故
陰陽勝陰陽陰陽相推而變化順矣
自然靜者道之所本也動則生天地分陰
陽相推相盪生克五行變化萬物無有窮

盡孰主張是耶自然之道也西昇經曰自
然生道道生一一生二二生三三生萬物
易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四
象生八卦八卦定吉凶聖人言乎此者其
有無謂乎蓋人之生性亦若是矣嘗試言

之關尹子曰性者心之未生也心之未生靜也與自然之道冥一心之一動萬法齊彰大而天地小而微塵方圓曲直隨變任化罔有終極此須是自信得及則窮理盡性聖學之能事畢也信稍不及則有不信

雖聖人亦無如之何矣

是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契

律者律呂陰陽也曆乃筭數之術也聖人何以大過人知天地有自然之道人有自

然之性物有自然之用皆不可離是故設教制禮立法垂之萬世使君臣父子兄弟夫婦不失其序萬物不失其用各正性命保合太和非故爲之皆因其自然而然也至靜之道即自然之道也無聲無臭視之不得見聽之不得聞惟誠明默識者解乎此豈律曆之所能契哉

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

奇器者自然之别稱太極之易名人心之

異號莊子謂之獨化也夫萬象八卦甲子盡從奇器流出故曰爰有奇器是生萬象八卦甲子聖人於此更名垂教者以祈後世之學御末而知本反流而復元人能於此目擊萬象八卦甲子不作他見領解自底奇器則至矣否則於萬象八卦甲子未兆究之得則爲幸賀也神機鬼藏言奇器之妙用也且神者陰陽不測鬼者視聽莫得矧其機與藏者乎蓋推美奇器之用窅眇幽深難測難見之如此陰陽則動靜之

謂也相勝之術即相推也相推則勝負見耳考陰勝陽則偏乎靜陽勝陰則偏乎動適中則爲和無動得其中無往不利動失其中無往不凶動也者禍福係乎此生殺在其中是理也雖窅眇幽深難測難見其

動若日之昇天下之象無不顯著者故曰昭昭乎進乎象矣進昇也聖人終此告人以愼動人能於將動之先明白奇器發之事業如鏡之照形月之印水非特人理無過失之患亦乃見吾本性眞智皎然無昧

於動始不負聖人之教也雖然與君話盡
青城好不自登臨未必眞

黃帝陰符經心法卷下終

黃帝陰符經註卷上

餘四

黃帝陰符經註序

深達天機者乃能說天道之妙未造聖域者烏能釋聖人之經何哉蓋聖人之言遠如天非探賾索隱者豈能知哉如黃帝陰符經者章纔止一二字不過於三百言雖約而旨益

遠文雖簡而意彌深或以富國安民為修鍊之術或以強兵戰勝為養攝之方包羅乎天地總括乎陰陽視之無色聽之無聲冥冥然熟察其精眞杳杳然莫窮其微妙自非內外虛朗表裏玲瓏能提挈乎天地把握乎陰陽

者先剖析而註解之孰能窺其壼奥則測其涯涘矣然註此經者不啻十數家得聖人之微旨者唐公一人而已公諱淳號金陵道人不知何代人也於是乃述己所聞依聖意而解之傍引諸書而證之使後來觀者視其經則雖至深而至遠求其註則誠易見而易知一字所說如燈之破闇一言所解若龜之决疑非唐公素識有無之源深窮造化之端達乎天機造乎聖域安能爲此耶邇來瑩然子周至明寔今之好事者因遊崆峒感黄帝故事

慨然有兼善之心懇求此本鏤板印行庶修眞者亦得淘眞而去僞入聖而出凡握陰陽乎掌上撮日月於胷中眞古人之用心也求予爲序予欲不言蓋有美不揚友之辜也於是援毫而書之以繼公之好事耳時正大己丑濩澤盖綽然序

黃帝陰符經註卷上

金陵道人唐淳註

神仙抱一演道章

夫神者在目爲視在耳爲聽在舌爲言在鼻則聞香在手則拳握在足則行晝則爲想夜則爲夢呼則來遣則去在心爲志言爲文章無質之間聚散無迹入則爲情狀出則爲虛無散則宇宙九夷無所不至隱然則微塵芥子無所不入存乎丹田出世爲神仙若昏昧爲下鬼而有餘神散者意

聚者氣氣行則神行氣聚則神聚易曰陰陽不測之謂神又曰神在丹田氣結爲胎眞氣不散神明自來故神炁相守豈不爲長生之道神是炁之子炁是神之母道經曰既知其子復守其母淳曰子母相守神

仙之道施眞人曰神炁若不散保爲長生人也仙者遷也凡人爲神仙仙字人傍著山凡人修鍊性如山嶽神氣不動不搖故人傍著山也夫神仙二字得道之人稱也

𠰥人稱郎字者爲有財寶見之稱也抱把者

包藏之意也一者道也故言抱一者演道
章上是也
觀天之道執天之行盡矣
觀者觀也上音官字下音貫字仰者觀俯
者觀觀者六門之觀想也釋氏云攝景歸
心謂之觀想故謂之六門之鎖閉內不出
外不入名觀行法仰者觀也觀者見也觀
見天道北斗直下太一眞君炁也名曰太
一陰眞君曰太一含眞炁是也凡書云畜
之爲元精施之爲萬靈含之爲太一放之

爲太清太一直下眞一運行太一直上北斗直符斗者爲柄但觀北斗月建以天道觀正月建寅道在寅是也周而復始運行不絕一氣升降日月流行五星六曜森羅萬象無不運行故曰五日一候十五日一氣四十五日一節九十日一季春生夏長秋收冬藏發生萬物天上天下仙宮人世胎卵濕化一根一苗一枝一葉一花一子有情無情皆受道炁而所產也故萬物內外莫不是道也故見天道運行又觀人道

不別於天道也人道太一兩腎堂間中黄
上赤下黑左青右白其包五行混元一點
眞一之道名曰太一太一者水之宗號北
斗直符者心之七竅也日月者心腎也人
無日月以心腎爲日月天無心腎以日月

爲心腎五星六曜五臟六腑森羅萬象者
是皮毛骨節三萬六千精光神也道經云
不出戶知天下也河上公曰人身喻似天
地之用也又將自己太一運行日月循環
直得眞心火下降腎水上騰水上火下五

臟百脉生津氣津液血神自然通流五行四象八卦萬神自歸大道百骸九竅自得通靈手握太一性命固窮若是依天道運行豈不與天地齊壽矣故曰執天之行盡矣是故聖人指天道喻人觀天道之運行

執天之行無不成神仙者矣

天有五賊見之者昌

得賊則昌失則亡七賢云五星五嶽五臟五方五賊五賊五行之義洪儒珎重之言無不包也溥曰天地用五行遞相爲剋伐

相生相投也天之五賊木水金土火地之
五賊金木水火土見聖人言天之五賊逆
行陰陽顚倒相返也地之五賊隨地順行
故人有生死矣若見天賊隨天賊而運用
故人只有生而無死也故曰見之者昌矣

且見地之五行金生水之類也天之五行
則不然也即水生金也且見水氣上騰化
爲雲在天上天屬金雲氣上騰至天故曰
水來生金子見母現本形化爲雨也易曰
雲行雨施品物流形是天道逆行也且見

地之五行木生火天之五行則不然也火生木也在人則爲氣在天則爲太陽眞氣發生萬物則是陽氣入木枝葉發生薰蒸萬物木石皆榮故曰火生木也豈不是天道乎故聖人指天之道要人體天法道人則不會逆行若要長生須行顚倒法如何是五行顚倒法但取心火發於腎水水見火化爲氣其氣上騰至於肺肺屬金是水生金也其水化爲金液此是金液來入肝肝者木也心者火也火來生木肝臟榮旺

目生光明其黑白自分明木得火之性金得水之情南方火來生東方木北方水來生西方金四象二儀復配入戊已土故云五行不順行四象合入中宮名曰五行顛倒術太白真人曰五行顛倒術龍從火裏

出五行不順行虎向水中生真一子曰此二十字少則少焉妙則妙焉是謂泄天地互用之機陰真君曰北方正炁號河車東方甲乙成金砂朱雀調運生金華金華生天地寶人會此言合至道內外同於天地

道志錬其精修爲神丹點化四大輕舉飛
昇豈不爲神仙之道乎故曰見之者昌

五賊在心施行於天

五賊在心者五行眞炁也以心爲主動則
五行隨之故曰五賊在心也施行於天則

並用其心須依天道一切善惡由心造凡
有施爲且合天爲道心有作用合天之五
賊而運用施行也

宇宙在乎手萬化生乎身

宇宙在乎手萬化生乎身者此神仙下手

修鍊之處賢聖匠手陰陽權柄也陰陽者日月也日爲龍月爲虎日爲汞月爲鉛日爲離月爲坎日爲火月爲水日爲陽魂月爲陰魄日爲炁月爲精日爲性月爲命權握宇宙者性命在乎手也我命在我不在

天也在天爲日月在人爲精氣天以日月運轉人以精氣運行呂眞人曰有人問我修行法遥指天邊日月輪魏伯陽參同契載歌曰聖人奪得造化意手扶日月安爐鼎徽徽騰倒天地精攢簇陰陽走神鬼日

魂月魄若人識識者便是神仙子錬之餌之千日期身既無陰那得死素問上古天真論曰余聞上古真人提挈天地把握陰陽呼吸精氣獨立守神肌肉若一故能壽比天地無有終始張夢乾曰攝乾坤於掌上聚散三辰握日月於襟前捲舒八景道德經云深根固蔕長生久視之道其日月在心腎其心好動其神好泄漏其精華是故聖人制伏心不動攉握腎不泄以至無漏堅固故身輕乃長生久視豈不爲神仙

下手修鍊之處心腎相交精炁逆流萬化
生乎身故曰神仙作用之機變下鬼爲神
仙救死人爲活人是宇宙在乎手矣
天發殺機龍蛇起陸
此是三百字内元天性人也人心機也立

天之道以定人也一十六字是杜光庭加
此文理也淳曰天發殺機者秋三月也西
方金氣生霜降能殺萬物也金能剋木龍
蛇入蟄萬物可殺道德經云天地不仁以
萬物爲芻狗龍蛇起陸者春三月也萬物

發生天地發陳龍蛇起陸秋殺春生道之理春泰卦秋否卦春生秋殺天地否泰之義也

人發殺機天地返覆

人發殺機者莫大於不孝罪在不赦故天地返覆也修殺者運一氣而昇騰三尸自死殺滅九蟲造化金丹純陽爲體故名殺機天地返覆者造化一氣故令死者返生故陰陽天地返覆

天人合發萬變定基

天人者一氣也合發者昇騰一陽初動也萬變者萬物變化也定基者萬物皆炁運動也名曰定基也

性有巧拙可以伏藏

法性本一根性不同也且甘草甜黃蘗苦本即一氣一根性各差互人有巧拙之性可以隱密伏藏易曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成由此言之道也禀五行而生故知五行之性情各逐五行而用事皆在隱密伏藏也劉子曰山狙

見巧終必招殃山狙者猿也善能避箭楚
王出獵山狙遶樹王見巧令養由基射猿
由基欲射山狙抱樹而啼知由基善射莫
能避也必見死也故曰因巧招禍人雖至
巧不能得死者非天巧也耶

九竅之邪在乎三要可以動靜
九竅在心有七竅三毛內隱二竅藏陰
陽之所一孔爲陰一孔爲陽以爲輔弼帝
若乃心王也故心有九孔也三要者耳目
口也目可視其色耳可聽其聲口可納其

味心之九竅受其聲色口爽故令納邪可
以動乎在三要也目不視邪色耳不聽邪
聲口不爽邪味心竅不納邪可以靜也老
君曰澄其心而神自清自然六慾不生三
毒消滅夫人分七十五等上二十五等中

二十五等下二十五等上中下分爲九品
上等上品心有九竅中等上品心有七竅
下等上品心有五孔至下等下品心實無
竅名曰愚何異蠢物乎三要之說乃防於
心此動靜死生之門戶也

火生於木禍發必剋

火生木者天道逆行也木生火者地道順行也禍發必剋者地道順行也木罰而自焚天道逆行者木旺而自焚夫人身之道順地之用事順行則死用天之道逆行則生夫人身爲木自發火心無明不覺敗壞其身及事至禍發必剋此則愚人也若夫聖人以身爲木以心爲火焚其源修鍊其身暗換形質而成聖人矣

姦生於國時動必潰

婬邪惑心氣動神散也時動必潰神氣離乎身心潰散也老子曰以身爲國以精氣爲民民散則國離

知之修鍊謂之聖人天生天殺道之理也遭遇聖人得傳口訣知修鍊之法子午下功勤而行之以鍊凡胎濁骨獲無窮之壽謂之聖人

黃帝陰符經註卷上

黃帝陰符經註卷下

餘五

黃帝陰符經註卷下

金陵道人唐淳註

富國安民演法章中

老子曰以身爲國以精氣爲民衆神爲萬姓淳曰精能養形氣能養神精氣神爲壯之道也可能運精鍊形謂之富國存神保氣謂之安民聖人外指家邦爲喻以身爲國一身之内鍊精氣以修大道老毋曰甘酒珍饌伐性之戈矛也婬聲美色破骨之斧鋸不覺敗壞其身故民散國離演法者

演教法也章者明也
天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜
天地萬物之盜者萬物盜天地之氣養形
萬物人之盜者人盜萬物養其性命故立
身活形也人萬物之盜者不測萬物情性

返被萬物盜人也蓋萬物之情性者錬穀
之法也人之所食不宜大飽錬穀之法五
日一候內使火數錬穀如彈上九竅眼如
蜂窠煆錬大便退滓之法太陽如白膏所
結也小便之法四十九日可以小便中溺

出朱砂也故曰天地又被萬物之盜萬物
又被人之所盜人又被萬物盜之有此三
盜不能出離人能奪萬物之精氣運用而
鍊穀腸胃如酥酪運元氣而絕粒出離萬
物乃令絕食非也老毋曰天地盜萬物盜

萬物使人不得常榮盛而有衰朽萬物盜
人使不得常少壯而有老死也人盜萬物
使不得常存有此三盜皆不覺不知互相
盜其精氣是盜其形也日日不可闕之則
飢寒疾病生矣如盜精氣者勤而行之則

太和充溢芳華鬱暢百脉皆榮三關流潤矣故不能善用盜者返被萬物之盜也故能善盜其形賊其精鍊其氣以保長生

三盜既宜三才既安

天地盜萬物萬物盜人人盜萬物皆合宜也不得過分如失其此道者先當伐矣

故曰食其時百骸理動其機萬化安

食其時百骸理者飲食知時百脉自安飲食失時五臟不和靈物受病百骸不理也動其機萬化安天機運也呂眞人曰天機

深遠下手速修猶太遲夭機者臍下一寸三分也聖人下手養胎仙之處楊氏註難經云臍下腎間動氣者丹田也人之性命也丹田者性命之本道士思神比丘坐禪皆聚眞氣於臍下良由此也丹田有神龜

呼吸眞氣非口鼻而呼吸也口鼻是氣之出入門户也丹田爲氣之本源聖人下手之處收藏眞一所居故曰胎息炁也動其機者機心也施眞人曰心爲使炁神養成胎萬化安者老每日食者非貪飲食所食

者盜萬物之精炁蓋形能食其味神能食其氣也若以時而食其形則動其機以用精則萬化安也

人知其神而神不知不神而所以神也

人知有陰陽禍福之神不知自已身中有出入神也能爲了其生死也人則知手足舉動之神也不知天機發動用之至神也故曰神中神也人則知口鼻內出入之氣不知丹田有眞一之氣故曰氣中之氣也人則知五穀之精不知本來有眞一之精

故曰精中精也老君曰精中有精氣中有
氣神中有神是我自然之道也老母曰人
則知祭祀之神不知自己身有三萬六千
道精光神能爲出世之神也
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

天地之數五十有五大衍之數五十其用
四十有九五行之數水一火二木三金四
土五此是生數又有成數水六火七木八
金九土十數者三十輻也三十輻者水一
火二木三金四金木水火共十數土無正

形隨四季而旺在四方各五數四五二十更加十數共三十輻一月之用也如是之運動也天地作數人之氣此月數之用也日數者九九之數令人從冬至一日數九九八十一日是太陽之數也五日一候十五日一氣四十五日一節九十日一季月有圓缺萬物生成各有定分故大小曆皆有定分聖功生焉神明出焉修行之士若依日月之數抽添運用補接增加日遠死途漸至生路既脫凡軀修錬眞形神形俱

妙豈不爲神仙乎

其盜機也天下莫能見莫能知

天地萬物遞相爲盜莫能見之矣是賊盜天地之機也天下莫能見者是盜賊之無色聽之無聲搏之無形呼之無名故天下莫能見也莫能知也窮一炁之造化觀萬物之發生故莫能知也化書云仰寥廓而不見其跡處虛空而亦無聞神明且不遠君子常正其心顏子曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後明恍惚不可爲形

象也淳曰恍惚者有無也故聖人明有無
之源窮造化之端修之則形成而有象故
謂之莫能知莫能見也

君子得之固窮小人得之輕命

君子小人各正性命也君子得其性命固
窮其性命恐有無常至故悟其性養其命
乃得延年則長生矣小人得其性命不能
守皆亡其命失其性甘酒婬荒志猛不固
其性命故曰輕命也易曰君子與天地合
其德與日月合其明與四時合其序與鬼

神合其吉凶君子者外修陰德內鍊心神
固窮養命以保性命乃君子也凡小人舉
止不合陰陽日月不顧性命王法而自稱
我强暗中昧其神道內無寸眞外行不仁
隔宿無恩常懷荆棘天地不容陰公奪功
奪筭然有壽而殃於子孫故曰小人作也
故輕其性命也

强兵戰勝演術章下

夫强兵戰勝者百萬人戰十萬人十人打
一人豈不易强兵戰勝也君子思而詳之

非兵法也袁叔眞人曰夫用兵者雄豪入
戰乃獲其勝使黄公三畧吕望六韜孫子
十三篇以少敵多以寡敵衆以弱敵强迴
敗作勝此三兵法也豈用師衆而敵寡者
也淳曰聖人將修行喻兵法可以治亂直
指一心喻夫爭勝心不動則百邪無所入
性濁則氣亂生路遠矣心静則道生神仙
自來李冲曰强兵者大道天師萬化之主
降魔歛氣若達此道貪嗔癡毒六賊無明
神鬼不祥妖僞陰魔一齊潰散獨見至尊

是太古玄道謂之强兵古聖之立法要降魔治亂教化天下清靜豈是銃武强兵亂役生靈殺害性命招寃引業禍累子孫爲强兵戰勝者也章言孫吳韓白皆得强兵戰勝之術凡攻戰之法兵强陰謀詭詐以

命煞命神鬼之行豈違陰符旨趣哉古聖人旨趣哉攝養之方是謂强兵戰勝

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

瞽者善聽聾者善視者淳曰着其聲色也

聲色兩忘絕利一源修行加其十倍遲養
固性則能專一至於精神用師者兵也
又師者兵也衆也如此言之則文理可否
言不合道也李冲曰師者非兵之稱也大
道眞一無上至尊元始之君群士道教文

名背境向心觀用師十倍三反者晝夜用
師萬倍淳曰三反者神氣精也神返氣心
使神神使心也氣返精精火也火返下水
上騰既濟相反運則度過尾閭通腦後脊
骨膂脉之間上行夾脊雙關風府泥丸九百

會穴明堂洞房鼻柱骨流入丹田復行神
龜尾閭流而不絶血化爲膏此是神仙般
運精氣入泥丸之處也則用師萬倍矣逍
遙子曰一廻滿來一廻舉便與神仙爲伴
侶朗然子曰有人通得泥丸穴何必區區
鍊大丹又云夾脊雙關至頂門修行徑路
此爲根上生經曰其水上湧遊於梁棟之
間者是也

心生於物死於物機在目
機在目者袁叔眞人曰心者欲之源目者

色之根目主見心主知心苟不知目不能辨由此言之耳湻曰目見一物無因不動心着一物無所不隨眞心不灰靈物受病散蕩眞元蓋不能死死於物也機在目者其目有漏黑白不分神光昏昧此人有死無

生死於物者得道之人也目主見而心不動神氣運行而精炁不泄此人有生無死機在目者黑白分明其精無漏神光自明機在目也古云活水銀養死人死水銀養活人水銀在人主精醫書云心重十二兩

藏精計三合故靈物在心其精死而水銀乾經云死於物故曰死水銀養活人乃眞人也活水銀養死人修行之士精氣不能結水銀不能乾此乃死人也故水銀活則人死也凡錬神仙者人也

天之無恩而大恩生

天本不施恩合時而運動眞氣昇騰萬物發生萬物承天之大恩而長久矣

迅雷烈風莫不蠢然

陰陽發泄天地氣交至精施行自然有聲

萬物蠢然而生人之修行無別也子午下功陰陽作結成精坎離氣交水火既濟自然有聲如迅雷烈風者至精發泄而作其聲陰消陽純翱翔雲霄豈不爲神仙取用合陰陽皆是至精所作也老毋曰人修錬陰陽之炁氤氳如風之行如雷之聲故能通流淘清去濁五臟生津百骸調暢也真一之道存矣

至樂性餘至靜則廉

至樂性餘者樂天之道也靜者歸根也故

曰靜廉者道也樂者天之性以至於命也
老毋曰外無所求內無所慼至樂之道也
至樂最樂也本性無餘凡性得至眞靜此
則有餘凡人以子孫歡娱之樂者非聖人
之樂也非山爲靜非市爲閙聖人悟性則

養命爲靜得一則爲廉亢倉子曰貴則語
通富則身通窮則意通靜則神通此四通
之義也

天之至私用之至公
天之曲成萬物隱密藏機也故曰至私用

之至公者生成萬類各得其道也名曰至公正也以公正萬物

禽之制在氣

聖人將飛禽翱翔鶣如羽客者飛禽乘一氣而上青霄人不如也人爲萬物之靈不能制伏道德之氣固窮養命如善用道德之氣者如龍換骨如蛇退皮如蟬脫殼人則修鍊換形飛入大羅上登雲漢不亦難乎以至九天之上盡是從凡入聖

玉皇聖語曰是以九天上卿司命眞君抱

純粹之精得混元之氣方可超凡入聖修行之士若將混元之氣修鍊純粹之精盡成極陽之體而作神仙豈是難乎凡有所學不見者如隔萬里山水之外大小亦然明聖人制伏之源奪天地造化之功假令

水至冬寒而結成氷非冷之至也遇朔風乃結朔風者北風也至夏月不畏其熱畏南風能消其氷後化為水也夫人真精要結成丹者使北方腎氣朔風也其精結成丹藥要化真一之精南方心火化精為氣

薫蒸四大純陽流注人無死生矣老母曰
飛禽身遊虛空之中者憑其氣況人爲萬
物之靈能修養鍊自己者盡成純陽之體
氣遂能入金石而無礙行日月而無影豈
不能變形證果御氣遊玄哉

生者死之根死者生之根

心貪名利厚養其家貪婬好色廣畜資財
人見爲生道我見是死之根見死者生之根
也夫人不貪非利知分合宜榮枯待命自
守一心常懷君子之行拔危拯苦不害物

命克已安仁積精全神死者生之根也生者死之根根死即生生死由根根者心與腎也心生者死心死則生心是神之根也腎是氣之根也心死則性寂腎死則命存心活則性貪腎活則精漏切在固守根源乃得長生久視也

恩生於害害生於恩

天地以陰陽二氣恩生於萬物不知萬物情性反盜天地之氣故曰恩生於害也天施恩害秋殺春生故曰害生於恩也大小

亦同内外無别道者本恩害也修之則壽長輕之則命短矣

愚人以天地文理勝我以時物文理哲

愚人以天地文理勝人皆觀星象以文理知吉凶禍福存亡得失之事故理聖人全不知自己之生死者愚人也我以時物文理哲者但觀一物而知盛衰見一物而曉生死在乎掌握我命在我反視一物而知大道察一物而知吉凶故能生死在乎掌握我命在我反老還少出生入生故我以

時物文理哲矣淳曰畧以瑣見道導注斯經然不立章句且光暢其文云耳

黃帝陰符經註卷下

黃帝陰符經註

餘六

黃帝陰符經註序

陰符眞經三百餘字言簡而意詳文深而事備天地生殺之機陰陽造化之理妙用眞功包涵總括盡在其中矣昔軒轅黃帝萬機之暇淵默沖虛獲遇眞經就崆峒山而問天眞

皇人廣成先生得其眞趣勤而行之一旦鼎湖乘火龍而登天斯文遂傳於世後之修仙慕道者而能默識玄機深造閫域往往高舉遠致躡景升虛不爲不多矣數千載之間爲之註解直說者曾無一二皆辭多假諭傍引

曲說眞源弗露使夫學者困於多歧以至皓首區區勞而無功愈窮而愈惑半途而止者不可勝紀遂指仙經爲虛語深可憫也神山長生劉公眞人教法令嚣師席宏才學貫古今心游道德乃覃思研精探賾索隱爲之註

解坦然明白易知易行以利後人可謂慈憫仁人之用心也濟南畢守眞命懌作序欲廣傳於四方爲學者之指南而學者詳覽斯文可以寤疑辯惑皆能擺脫塵網直厠眞游逍遥於混茫之域矣明昌辛亥二月既望寧海

州學正范懌德裕序

黃帝陰符經註

長生子劉處玄註

神仙抱一演道章上

觀天之道執天之行盡矣

觀者五眼圓明也明其天眼慧眼法眼道

眼神眼五光明徹則五蘊歸空見其天道也天中復有天外天在地之上清炁天也至高八萬四千里高天也在人身各受天之一炁炁有厚薄沖和則生賢聖逆而散則沉下鬼道者天地萬物之外虛无之體

在人身瞥見亘容以虛心則至性與道相洽也執者守眞而不偽悟正而不邪天者天生於萬物也天生萬物天生成不收亦不取濟十方三界萬民亦不望其報只要一切衆生悟天之道理盡而明矣要人萬

事不憎不愛如天之平等人之有情悟天之無情便是報天之恩也若不依天理縱濁惡邪婬多病夭壽死沉地獄受苦盡則墮於傍生失其人身若依天之道常善則悉和常清則明性常忘情則保命常無染則明道常不犯天條則無罪不修世福抱道全其真福不殢傍門小法頓明无爲萬法所以三界無拘盡矣

天有五賊見之者昌

天有五賊者天無賊非世之盜賊亦非人

之六賊却是甚賊也天有五方正炁在人
身中爲神之毋也周天十二時中自然抽
添運轉至妙無窮謂之無中有天地傳陰
陽秀炁生於萬物人食五穀養形滓穢沉
於水火五穀之精在人身中保而爲命也

命得性而久性得命而壽命者北海之烏
龜也丁翁常抱則成形也五賊者眞陽也
天之眞陽見其眞陰五賊盜其北海之寶
寶之者昌如萬物人之盜也
五賊在心施行於天宇宙在乎手萬化生乎

身

五賊在心者五行顛倒也在心則真水上昇也逆則心竅不通腎水下行死路也世世之不達聖人之道不行道之人皆如此古之悟道賢達之士多異說世人各執所見分別高低正能容邪邪多謗正邪法余觀恰似螢蟲之耀正道有似日月之光夜暗則微光且顯若見日月之光輝照徧十方三界豈見螢耀也聖人掌握宇宙陰陽變通地天交泰萬化生乎身萬化成形也萬

物之中唯人一物至尊至貴也奪造化內
修身外之身謂之得道通萬化外救物衰
衆生悟金枷玉杻石火風燈世之夢幻遠
濁惡而近於清善外應人道內行太上祖
佛之眞趣萬法歸一混世而性如蓮出水

謂之全其德此乃上仙萬化之明達也

天性人也人心機也立天之道以定人也
人之天性各有善惡巨微所慕文武道俗
貴賤高下人之性自古至今投胎換殼販
骨更形如蟻巡環未曾暫止人心之機日

常萬變各有巧拙正邪深淺慈毒孝逆寬窄長短清濁賢愚愛憎是非察其心機則知人性也立天之道天之道愚不知天之恩大春溫夏煖秋涼冬寒四時而變態生成萬物濟於人世富貴者錦衣美饍貧賤

者糲食麤衣各各如意道生於物朴散以爲器粧點人間如花似錦萬民歡樂天之道以定人也賢者明天道之理暗行天道不言而善應夷德不令人知洪禧不望人報人若依此行天之道其德以定濟於人

也內懷通達之慧人要萬化俱明萬法俱通萬物無私萬塵無染性通於命命通於天天通於道道通於自然內全其道外全其德謂之賢聖

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

天發殺機者煖極則變凉凉變金風金變於朔氣萬木凋零枯落龍蟠巨海蛇蟄深邃窟冬至一陽生漸生和氣至春分萬物生萌龍蛇起蟄於陸地人發殺機者人性乃純陽之靈耀也人心總所愛欲於世之萬

物之有戀火宅恩愛七情爭名競利所迷酒色財氣種種歡愛所著無有盡期念念欲情皆屬於陰也性著於陰下則腎海金竈泄上則重樓玉汞消魂迷魄散真性無主外陰旺則內陽衰逐物死沉下鬼人若

頓明至道悟徹萬物之有謂之陽殺其陰性如皓月心清似天萬里無雲自然光顯森羅萬象人發殺機散盡群陰自然魂清魄靜陰陽顛倒天地反覆造化生成三丹而結出天地之殼蛻形顯身外真身

天人合發萬變定基

天人者人性通於天也合發則心盡於物也人通徹人間世夢明知榮枯寵辱成敗禍福哀樂生死古今之常事也人通天理眞榮而不枯眞寵而不辱眞成而不敗眞福而不禍眞樂而不哀眞生而不死明道之常也道常而通萬變定其性之基本也至性通極無物萬變自然萬通如上善方圓曲直萬派清通於江河淮濟入巨洋而混成歸一謂之深通

性有巧拙可以伏藏
古之悟道之人內性善巧方便哀人外如
惡拙可以伏藏內光隱而不顯也河上公
云如美玉處石似明珠在蚌蛤禽之異巧
鸜鵒能語鐵籠拘囚拙鳩訥聲萬枝縱橫所

以世人僑巧則生萬禍真拙則性於淸福
故天不言而自然變通天無情而自然不
老人要明於天道忘言則窮造化之妙忘
情則明亘古之容人之所欲多巧則多慾
多情則多患忘世斷情則乃樂道保命之

要
九竅之邪在乎三要可以動靜
九竅九通之陽徑未通者九陰之邪扃也
人心方寸空虛內有靈明上人心有九竅
中人七竅下人五竅心無竅謂之愚人邪

陰生性濁陽耀降神清在乎三要天光有
日月星地寶有金玉珍道通有鉛汞眞可
以動靜天動則三光照地靜則三寶通妙
明則三靈結動者動於形也靜者靜於性
也古之賢隱混世而不動心居山而不著

靜形明有有動中靜通無無靜中喧動靜俱忘則得道之常妙也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

火生人之心目常觸處萬變之惡於木者乃人性也念發無明火則焚其木之性也禍發必剋違吉而凶喪福而禍也剋者殺於眞也姦生於國者太上經云不以智治國國之福也以智治國國之賊也佞詐人生於國難以萬民無事也時動則必潰

散也愚者非理亂於世必遭刑法也不以
智治國以無事治天下太平民安也知之
修鍊非燒五金八石之修鍊修性命則達
理通玄三教謂之悟道常救物衰世知天
恩而謂之積德自黃帝之悟道有此陰符

經周時金輪王悟釋有此金剛經自成佛
之後號釋迦牟尼佛金剛經三十二分言
其道要除我相人相衆生相壽者相無四
相心上無萬慾也如天無雲性如朗月自
現圓明正性也性者如樹之根也身者如

人之形也萬法者如樹枝葉也陰符經造化之趣如開花結子也世人學道謂不能盡通其理各分別執根梢枝葉開花結子各執自是他非有四相心未除謂之傍門也

富國安民演法章中

天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天生天殺者春温和烝天生於萬物至秋深金風動萬物枯槁天殺也生殺道理天

无情而自然也天地萬物之盜天地四時而變通造化生成萬物萬物之中所藏天地陰陽之秀炁萬物所盜秀炁也萬物人之盜人所盜萬物之精奪天地之秀炁也泯欲念清靜保守命也人萬物之盜人所欲萬物之華景眼觀五色耳聽五音舌餐五味醉飽腥羶縱邪生婬喪命樂極則哀人若棄世而悟無情則外物不能所盜也三盜既宜所盜無窮至寶造化成形世之萬斛珠珍難以酬價買也三才既安歸依

三聖教明三乘玄悟三皇上運三光倒推
三車耕透三田周天三火爐結三丹神現
三陽昇上三天眞而不朽生而不滅盡於
物道也眞與道同體則安也
故曰食其時百骸理動其機萬化安人知其
神而神神不知不神而所以神也

食其時饑時遇美饍而不愛逢糲食而不
嫌也不殺生食羶腥亦不修齋餐葷素但
饑時不論麤細困時睡閑時唱快時吟要
坐則坐要卧則卧要住則住要行則行放

四大無拘自在則百骸理也十二時中對
萬景只要眞心常湛然動者不可動於心
也内現實光應物動於形機者聖人賢人
君子謂之智將軍謂之計常人謂之機小
人謂之脫空聖人爲智大理深世人不能
盡明其理懐妙智口應常機信者聽善者
從萬通闡化頓悟則安靜道生也人知其
神而神世人只知地祇陰神而神也以木
雕泥捏神爲神愚者不知凡造一分愆過
則天降一分禍患殺害猪羊廣燒錢馬祈

禱有病則求安有禍則求福不知不神而所以神也不知天上陽道至神各分方位暗察人間善惡世人造善三年不經千日而降吉祥人若造惡千日不經三年而降禍患世人不知萬物之中最靈最通者自

己元神有通天徹地輝耀古之賢聖盡是悟道修真從凡入聖西天一佛至二十八代佛未修行時都是衆生爲六根清淨五眼圓明泯四相名爲佛佛者人之性也性者神性是神神是性只是異名釋門性除

四相謂之佛道門神忘四相謂之仙
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
日月有數夏至晝六十刻漸減一陰生也
冬至晝四十刻漸添一陽生也卯時東海
日生酉時西山日墜清靜經云大道无情
運行日月日者慧光運而抽添有數月者
人之命也男子十六歲全其二八眞金若
不悟无情三年減一兩至八八六十四卦
盡則腎海枯竭也多欲則未卦盡而夭壽
節減欲則益壽延長盈而虧則人死圓而

不缺則人生大小有定大者道也道大包含天地小者微也論微之妙入於毫芒運而天地不能量用而鬼神不能見自然有定於方寸聖功生焉天之道也天大恩生濟人養形道聖功生救人修真神明出焉

隱而神遊於三宮顯而神遁於八表

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命

其盜機也萬物之機所盜天地之炁天下莫能見天大恩生莫能知愚者只知自能

養其身不知天垂恩而養萬民春種秋收
夏結冬藏應時霜雪雨露滋榮萬化世之
知天恩者性通明達也君子得之固窮窮
通道通則天地通天地通則萬化通萬化通
則神通神通則應機萬變抱一無離而閒

然顛眞返朴小人得之輕命小人得時欺
謾天地不敬賢聖不遵國法不仁不義自
強他弱害物傷人慾極則天報君子重性
得通賢聖小人輕命失墮傍生

強兵戰勝演術章十

瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

瞽者善聽人之目乃五臟之看窻也通風則覰於外物也如紙席僻風相隔似瞽者不能見外物也外景不入於中則空中有

眞響亮善聽無聲之聲也聾者善視但世之俗氣到耳則如聾也道念到耳則聞邪言者亦如聾也正理擇其善者耳竅通也似鑿壁透外光入於中也視無物之物乃明恍惚之妙也絶利一源忘貪而清平也

亦泯利貯財損有餘而惠不足也用師十倍至闠明有十倍功利物愛人有十倍福三反晝夜一反上元賜福氣降而清也二反中元赦罪神異而靈也三反下元解厄命通陰變爲陽也用師萬倍世人興販物

貨萬苦千辛更廣有利者難取一倍利悟道修真全其性命得無窮福壽住仙宫寶所受天上富貴譬喻人之求福利則及萬倍便海變桑田永居不夜之鄉真樂何至只萬倍利也

心生於物死於物機在目

心生於物死於物著於物外也死於心死則通於靈物也世求生則性歸死路違道則守死神遊生路道與俗生與死路異相違也機在目外目視於物心動於機也利而有害

貪而有爭也慧目視靈物明於天機知道要妙物我俱泯也俗機益於巳損於人道機損於巳益於人也

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天之無恩布炁生物而不有而大恩生萬

物生成也萬物不得天地之炁不能造化成形天大恩生若無恩者天不望其報也人恩惠見其有者望其報也天恩與人恩異也迅雷鳴則甘雨降天地生萌烈風動則浮雲散萬里天青莫不蠢然蠢動含靈胎卵濕化莫不總受天之一炁生何況萬物之無情之物

至樂性餘至靜性廉

常樂道性之無餘厭身世之有餘我無喜則無憂人有歡則有愁悟恬淡得之真常

迷聲色失之幻夢至靜性廉至靜則盡於
物也性廉如蓮不著於水也達道之人居
塵不染在欲無欲磨開寳鏡應物之形影
何礙有一等不達中邊悟道之瑩燿認至
靜棄有著無有取捨之妄想分別高下誇

得道之妙世之如麻也按太上道德經云
善言不美美言不善正道眞言不美邪法
僞傳多美管見之明愛其美所以著於邪
不能達大道也
天之至私用之至公

天施恩不令下知至私也生成濟於人世至公也人之有道如石中藏玉世之肉眼未見其珍頻磨頻琢異日功成現身外之身朴散成於大器人之無道似蠹木之樹天眼有日見用斧用鋸片時朽爛謊得魂飛魄散濁性永墮幽冥修道哀世苦盡甘來造惡福謝萬禍臨身天意順者逆行逆者順行君子之上賢達崇於道德天報預至私盡至公小人之下匹夫競於色財天報先至公終至私

禽之制在炁

禽之制百禽異勝者南山赤鳳也通輕清之炁性靈則乘風入於九霄在炁濁則沉地清則昇天因下濁而上清烏龜吸乾北海吐輕清元炁八百一十丈乃九九之陽

數也禽之三寸沖和與元炁相接不散炁通神神通道道通自然

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者死之根世之求生之厚利多則害身

入於死路也死者生之根抱道不求生德
多則全身入於生路也迷者晝貪世實夜
喪內珍悟者坐忘世夢用守內眞恩生於
害七情恩憐於僞六賊晴害於眞害生於
恩害生者慧劒斷愛欲也於恩者達道知
天恩也鷇食則人無害鶉居則情無恩
愚人以天地文理聖我以時物文理哲
愚人以天地文理聖愚者喪命告天求安
日常積慾禱聖求福賢者知保命則自神
靈無罪則道福洪人獨惡天地降其禍人

清善聖賢賜其禧大地衆生總造業不改
禱聖賢萬禍難免中華女男都崇眞有志
不祈天地善福常侵我以時物文理哲我
以周天十二時窮萬物之變文優顯萬華
理明顯萬通哲極闡萬化自然清靜無爲

也自然道也淸者天也靜者地也无者性
與道體同也爲者施恩不望其報也萬物
造化與人造化無異也天地運悉物通變
也玉鼎烹鉛則金爐鍊汞也七返通靈九
還丹結姹女離宮則嬰兒坎户也龜蛇蟠

[illegible]遠則龍虎咆哮也前朱雀行則後玄武隨也金翁守庚辛則黃婆伴甲乙也巨海撈金則崑山鑿玉也黃芽長則白雪生也玉花開則金蓮結也三光照則七寶明也二八無虧則六三無缺也金木間隔則水火相逢也恍惚之中則隱顯難測也道之用也

黃帝陰符經註終

黃帝陰符經註

餘七

黃帝陰符經註序

大道無方窮之彌遠至眞不宰測之彌深玄微衆妙孰可期之曰黃帝陰符經焉陰者內著陰靈之性符者外契純一之眞至眞則上通三要之正其正則下伏九竅之邪然則死生之理其機在目曰不爲聾瞽故得觀天之道神明出焉是謂執天之行爰夫經義者聖功必盡於此矣

黃帝陰符經註 陰符者性合純一之道也

姑射山太玄子侯善淵註

觀天之道

神變適清陽之炁者是也

執天之行盡矣

德與天通其機盡於此矣

天有五賊見之者昌

五行不順必賊其命五神通貺見之者自昌

五賊在心施行於天

天之五賊本在於心心通五神施行於天

宇宙在乎手

靈樞運變如挈天地之機也

萬化生乎身

萬神通化體道爲身

天性人也人心機也

人心與天性同德故爲心之機也

立天之道以定人也

天道无爲獨立不改人道相通以定其心

天發殺機龍蛇起陸

龍蛇亦受天地之性起陸者施天地生殺
之機也
人發殺機天地反覆
人行誅戮天覆地反故天人合發其機也
天人合發萬變定基

人性與天性契同善惡變化无不定其基
址
性有巧拙可以伏藏
巧拙之性皆從道化无不伏藏其理
九竅之邪

耳不聰而目不明精之安施焉得其正乎
在乎三要
一者太始之元二者遍昱之通三者胎光
之凝三一之政是謂至道之要也
可以動靜
靜則大道寂然无心動則神用感而通玄
火生於木禍發必剋
木中隱火禍發則灰燼其形人之有性无
明則自喪其眞
奸生於國時動必潰

治身不正其神散亡
知之修鍊謂之聖人
知存亡不失其正則善養元神上合虛无
之道是謂聖人之德也
天生天殺道之理也

生因天之生死因天之殺生殺之機本道
之至理也
天地萬物之盜
物盜天地所從其化
萬物人之盜

人盜萬物所討其生
人萬物之盜
物極自反復盜於人
三盜既宜三才既安
遞互相盜自合其宜天地人倫自安其分
故曰食其時
故神用不失其節也
百骸理動其機萬化安
百關之正動合其機一眞通變萬化自安
人知其神

祈於外化背失正宗
而神不知
本眞實有日用不知
不神所以神也
非爲外聖自已天眞

日月有數
躔度依時明而合數
大小有定
至神通道定合其宜
聖功生焉

元神顯化至道生焉
神明出焉
目无疵病身外有身
其道機也
神明出化乃盜天地之機也

天下莫不見
率化之性皆明至道之中矣
莫能知
日用而不悟其理也
君子得之固窮

君子悟之固親其理

小人得之輕命

小人悟之不專其理背理順生自輕其命

矣

聻者善聽

神光不明善暗其聰

聾者善視

塞耳不聰善眡其明

絶利一源

不貪外貨專守一源之道

用師十倍
守一无雜師資十倍之功
三反晝夜
神明象帝至道相通三一混元晝夜不失
其正

用師萬倍
三一晝夜無虧師資萬倍之功也
心生於物
見物情遷神不居妙
死於物

心有所着轉於生死
機在目
目爲五神之户牖開闔有生死之機
天之無恩而大恩生
天施惠愛不以仁恩物之從化而大恩生
矣
迅雷烈風莫不蠢然
怒雲暴風无不蠢然承天地大恩而生矣
至樂性餘至靜則廉
天施惠愛物性至樂有餘靜則靜安常道

之中廉則廉用神變之至也

天之至私用之至公

天之玄德无私故能成其私者无用不在

於此故能至其公矣

禽之制在炁

神眞羽化承天地正炁者哉

生者死之根

入生之死廼出死之生也

死者生之根

入死之生廼出生之死也

恩生於害
道施恩德物性為害害及恩生則福兮禍
所伏
害生於恩
物性從化承德之恩恩及害生則禍兮福
所倚
愚人以天地文理聖
以用也文善美也若人用天地善美之理
理猶正也正達无為妙通玄化從凡入聖
是謂至眞

我以時物文理哲

散執者以用時物善正其哲哲猶智也然聖用時物焉入其機未嘗至於聖矣

人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其聖故曰沈水入火自取滅亡自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

黃帝陰符經註

餘七

黃帝陰符經註解

餘八

黃帝陰符經註解

崆峒道士鄒訢註

上篇

觀天之道執天之行盡矣

道分而爲天地天地分而爲萬物萬物之中人爲最靈本與天地同體然人所受於天地有純雜不同故必觀天之道執天之行則道在我矣言天而不言地者地在其中也

天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇

宙在乎手萬化生乎身

五賊五行也天下之善由此五者而生而惡亦由此五者而有故即其返而言之曰五賊五賊雖天地之所有然造天地者亦此五者也降而在人則此心是也能識其所以然則可以施行于天地而造化在我矣故曰見之者昌

朱子曰陰符說那五箇物事在這裏相生相尅曰五賊在心施行於天用不好心去看他便都是賊了五賊乃言五性之德施

行於天言五行之氣

天性人也人心機也立天之道以定人也

天地之所以爲性者寂然至無不可得而

見也人心之所稟即天之性故曰天性人

也人之心自然而然不知其所以然者機

也天之所以動地之所以靜者也此機在

人何所不至爲堯舜爲桀紂同是機也惟

立天之道以定之則智故去而理得矣

天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人

發殺機天地反覆天人合發萬化定基

殺機者機之過者也天地之氣一過則變異見而龍蛇起陸美人之心一過則意想生而天反地覆美天人合發者道之所在天意人情所同然天序有典天秩有禮人之大倫是也西方之學以此爲世網而絕

之然而不能搖者以萬變之基一定而不可易也

按唐褚遂良得太極眞人所注本於長孫趙國公家以其書爲非一人之言如首二句注云聖母歧伯言次四句注云天眞皇

人言以下皆然間與諸本不同者如云天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆諸本逸移星易宿地發殺機八字當以褚氏本爲正

須溪劉氏云天人合發草昧之運也合則定

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜

聖人之性與天地參而衆人不能者以巧拙之不同也惟知所以伏藏則拙者可使

巧矣人知所以伏藏者以有九竅之邪也
竅雖九而要者三耳目口是也知所以動
靜則三返而九竅可以無邪矣目必視耳
必聽口必言是不可必靜惟動而未嘗離
靜靜非不動者可以言動靜也

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知
之修鍊謂之聖人

火生於木有時而焚木姦生於國有時而
必潰五賊之機亦由是也知之修鍊非聖
人孰能之修鍊之法動靜伏藏之說也

中篇

天生天殺道之理也

生殺者道之降而在焉自然而不可逃者也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天地生萬物而亦殺萬物者也萬物生人而亦殺人者也人生萬物而亦殺萬物者也以其生而爲殺者也故返而言之謂之盜猶曰五賊云爾然生殺各得其當則三

盜宜三盜宜則天地位萬物育矣

故曰食其時百骸理動其機萬化安

天地萬物主於人人能食天地之時則百骸理矣動天地之機則萬化安矣此爲盜之道也時者春秋早晚也機者生殺長養

須溪劉氏曰食其時猶列子所謂盜天地之和

人知其神之神不知不神之所以神

神者靈怪不測也不神者天地日月山川動植之類也人知靈怪之爲神天地日月

山川動植耳目所接不知其神也
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
日月者人不知其神也日之數大運三百六十日月之數小運三百六十辰天地變化不外乎三百六十聖功之所以生知此而已神功之所以出由此而已

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命
盜機者即五賊流行天地之間上文所謂日月之數也見之知之則三盜宜三才安

矣然黄帝堯舜之所以得名得壽蘇張申韓之所以殺身赤族均是道也民可使由之不可使知之至哉言乎

下篇

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

瞽聽聾視用志不分也一可以當十三返者即耳目口也返者復其初也晝夜者陰陽之運三者既返則超乎陰陽之運而通晝夜一死生矣一可以當萬易所謂神武

而不殺也

朱子曰瞽者善聽聾者善視則其專一可知絶利一源者絶利而止守一源絶利者絶其二三一源者一其本源三返晝夜者更加詳審豈惟用兵凡事莫不皆然倍如

事半古之人功必倍之之倍又曰三返晝夜之說如修鍊家子午行持今日如此明日如此做得愈熟愈有效驗

須溪劉氏曰三返只是三省

心生於物死於物機在目

心因物而見是生於物也逐物而喪是死於物也人之接之物者其竅有九而要有三而目又要中之要者也

老子曰不見可欲使心不亂孔子答克己之目亦以視爲之先西方論六根六識必先曰眼曰色者均是意也

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然無恩之恩天道也惟無恩而後能有恩惟無爲而後能有爲此用師萬倍必三返而後能也

按褚氏本此下有制在氣三字

至樂性餘至靜性廉天之至私用之至公禽之制在氣

至樂者無事故性餘裕而能先天下之憂至靜者無染故性廉潔而能同天下之患

此三返之道無爲之至也若不拔一毫者之所爲也然天之道至私而用之至公是至樂至靜乃所以有爲也惟物亦然物之可取者謂之禽萬物之相制伏彼豈有爲於其間蓋氣之自然也虎豹之於麟鷹隼

之於鳳非以其才之搏與鷙也此三返晝夜所以能至於一當萬也

按褚氏本無禽之制在烝五字

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生死恩害道無不然此霜雪之殘所以有至恩雨露之滋所以有至忍也極而論之則有無動靜之機未嘗不相與爲往來故正言若返也

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

人見天有文地有理以爲聖也不知其所以聖我以時之文物之理而知天地之所以聖天文有時地理有物哲知也以天地之常言之其道固如是自變者言之亦如是也此觀天之道執天之行至於通乎晝夜而與造化同體動靜無違也

須溪劉氏曰時物粗近也

按驪山老母注本與蔡氏本我以時物文理哲爲書之末句褚氏本與張氏注本其下有二十一句百一十四字朱子所深取

者政在此內令取褚氏本爲正

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇其聖我以不奇其聖沉水入火自取滅亡

按張氏注本云人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其聖故曰沉水入火

餘八 七

自取滅亡

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

朱子曰四句極說得妙靜能生動便是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天地之道便

是常恁地示人又曰浸字最下得好天地間不陡頓恁地陰陽勝又曰天地之道浸這句極好陰陽之道無日不相勝只管逐些子挨出這箇退一分那箇便進一分又曰若不是極靜則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理陰符經此等處特然好是故聖人知自然之道不可違因而制之至靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎

進乎象矣
高氏緯畧曰蔡端明云柳書陰符經書之
最精者善藏筆鋒予觀此書非唯柳氏筆
法遒結全不類他書而此序乃鄭澣之作
尤爲奇絶其曰雷雨在上典彝旁達後其
粹精流爲聰明四句精絶不似唐人辭章
至曰磻磎之遇合金匱之秘奥留侯武侯
思索其極尤足以發陰符之用也
按書末數語引而不發頗似深秘竒器萬
象不知何所指八卦甲子神機鬼藏殆所

謂術也在人默悟而善用之云
又按鶴山魏氏曰李嘉猷博通經子百氏
而深於易晚得專氣致柔之說以陰符參
同博考精玩篤信不懈然則知道者固合
是二書與易同用云

黄帝陰符經註解終

黃帝陰符經註

餘九

黄帝陰符經註序　　餘九

蘇爲淛右甲郡士林先輩盛德如石澗翁者遠矣今難其人矣翁平生讀易有見有得故能守恬淡不炫燿壽考以終是經所解發明朱夫子所未盡言者使夫子復起不易之矣況繼志如子玉力學如孫楨天之報施固未艾也子玉以是示予俾序篇端予焉敢僭披誦累日感歎滋深敬書數語以酬之亦故交之情有不能自已焉耳予老矣言之豈足乎於人哉言之豈足乎於人哉至正八年十月

望日眉山師餘敬書

黃帝陰符經註

林屋山人俞琰玉吾叟解

觀天之道執天之行盡矣

自然而然者天之道也左旋右轉而晝夜弗停者天之行也中庸云誠者天之道又

云至誠無息誠則眞實無妄而純乎天理之自然也無息則瞬有養息有存而須臾不間斷也人能觀天之道而存其誠執天之行而自強不息則與天爲徒矣盡矣云者觀天之道執天之行八字言簡意盡而無以加也

天有五賊見之者昌五賊在心施行於天

五賊五行也朱紫陽曰天下之善由此五者而生惡亦由此五者而有故即其反而言之曰五賊愚謂天之五行水火木金土

是也人之五行視聽言貌思是也天之五行在天可得而見人之五行在心可得而見乎人能見其所易見又能見其所難見則無所不見矣故曰見之者昌何以謂之在心視思明聽思聰言思忠貌思恭而心

之官則思也何以謂之施行於天風雨暘寒燠是也

宇宙在乎手萬化生乎身

人能動其機以奪天地之機則天地之造化在我矣故曰宇宙在乎手萬化生乎身

邵康節觀易吟云一物其來有一身一身還有一乾坤能知萬物備於我肯把三才別立根天向一中分造化人從心上起經綸天人安有兩般義道不虛行即在人此之謂也

天性人也人心機也

人生而靜天之性也故曰天性人也機動於中人之心也故曰人心機也

立天之道以定人也

人能立其誠而不爲人欲之所移則天者

定而人亦定矣故曰立天之道以定人也
天發殺機龍蛇起陸地發殺機星辰隕伏人
發殺機天地反覆
天發殺機於上則龍蛇應之而起陸地發
殺機於下則星辰應之而隕伏人發殺機

於中則上下皆應之而天地反覆權謀知
術之士知此理則譬以恒山之蛇擊其首
則尾應擊其尾則首應擊其中則首尾俱
應修鍊之士知此理則以首爲天腹爲地
心爲人其法潛神於内馭呼吸之往來上

至泥丸下至命門使五行顛倒運於其中降則金水合處而與土俱降升則木火爲侶而與土俱升上下往來無窮無已是爲吾身之天地反覆二家之說雖各言其志理則暗合蓋仁者見之謂之仁知者見之謂之知而其理一也不然此書何以謂之陰符愚觀老子之書云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤此言修鍊也又云治大國若烹小鮮又云佳兵者不祥之器蓋亦兼言治道不

專言修鍊之一端也如子華子關尹子文子列子莊子皆然或者執於一偏而專言其一謬矣詹谷注此經乃以御女採戰之穢術爲强兵戰勝則又謬之甚焉者也

天人合發萬化定基

天之機與人心之機相應其動也彼此相符是爲天人合發天人合發之機非知道者孰能知之知其機而不妄動則萬化之本定矣故曰天人合發萬化定基修鍊者知此天人合發之機遂於中夜靜坐凝神

聚氣於丹田片餉之間神入氣中氣與神合則寂然不動逮夫亥之末子之初天地之氣至則急採之未至則虛以待之不敢爲之先也

性有巧拙可以伏藏

人有知有愚故其性巧拙不同若夫大知若愚大巧若拙則其性伏藏於内而弗爲人所窺故曰性有巧拙可以伏藏

九竅之邪在乎三要可以動靜

邪即人欲人欲熾則天理滅此君子所以

防閑其邪也竅有九而要者三耳目口是也君子動則非禮勿視非禮勿聽非禮勿言動而誠也靜則無視無聽而謹窒其兌靜而誠也君子動亦誠靜亦誠動靜皆誠無往不可故曰九竅之邪在乎三要可以

動靜

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

火生木中火發則木爲之焚故曰火生於木禍發必剋姦生國中姦動則國爲之破

故曰姦生於國時動必潰修鍊之法藏心于淵美厥靈根安則火無炎上之患猶木雖藏火而不爲火所克也閑其邪而存其誠則猶國雖藏姦而不爲姦所潰也故曰知之修鍊謂之聖人

天生天殺道之理也

有春雨之發生則有秋霜之肅殺此乃天道之當然理之自然而然者也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

天地養萬物亦害萬物故曰天地萬物之盜人養萬物亦害萬物故曰萬物人之盜萬物養人亦害人故曰人萬物之盜不言其養而言其害盖亦即其反者而言之也若夫三者各得其宜則天地位焉萬物育焉故曰三盜既宜三才既安

故曰食其時百骸理動其機萬化安時謂天地之時吾能食其時而與天地合則百骸理機謂人心之機吾能動其機而與天地合則吾身之萬化安

人知其神之神不知不神之所以神
神者陰陽不測之謂妙萬物而爲言者也
非世俗所謂靈怪也愚者燭理不明而惑
於靈怪奇詭之說則謂之神若夫日月之
運行四時之推移萬物之變化則習以爲

常乃謂之不神抑孰知不神之所以神哉
愚嘗聞之隱者云天虛空而其狀與雞卵
相似地局定於天中則如雞卵中黃地之
上下四圍蓋皆虛空而虛空處即天也地
所以懸於虛空而亘古不墜者天行於外

晝夜旋轉而無一息停也天北高南下而斜轉故北極出地三十六度南極入地三十六度黃道周匝於天腹日月則行於虛空之中而晝夜不離黃道隋書謂日入水中妄也水由地中行不離乎地地之四表皆天妄得有水謂水浮天載地尤妄也冬至之日晝則近南極而行在天之南方而陽氣去人甚遠故寒夜則潛於地底之虛空處而陽氣正在人之足下所以井泉溫夏至之日晝則近北極而行正在人之頂

上而陽氣直射於下故熱夜則潛於地外在北方之虛空處而陽氣不在地底所以井泉冷萬物春而生夏而長由地底太陽之氣自下而蒸上也秋而收冬而藏由太陽之氣去地底以漸而遠也此理昭然而昧者自不知耳至如鳥獸蟲魚胎生卵生濕生化生之殊草木之開花結實白者白紅者紅大者大小者小百姓莫不見其然而皆不知其所以然故曰人知其神之神不知不神之所以神

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日月其神矣乎日月之運行一寒一暑寒往則暑來暑往則寒來厥亦神矣非聖人其孰能明之神而明之其功蓋在於聖人也夫日一日行一度一朞行三百六十五

度四分度之一而周天月一日行十三度有奇二十八日而周天則又行兩日乃與日會而合朔二十七日而周天則又行三日乃與日會而合朔故曰日月有數大小有定聖人慮百姓不知日月之有數而春

耕秋穫之失時也遂爲之治曆明時以閏月定四時成歲凡三年一閏五年再閏十九年七閏而爲一章則至朔必同日其數蓋一定而不可易也聖人賛天地之化育而其功如此使百姓咸知日月之神而其理昭然如此故曰聖功生焉神明出焉

其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

機之未發也隱而不露孰能見孰能知故謂之盜機是機也君子得之以固躬君子

知命而不妄動也小人得之以輕命小人不知命而妄動也

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

瞽者目無所見而其耳善聽聾者耳無所聞而其目善視一而專也學道之士有能絕去利欲之私而用志不分則其功用十倍於衆矣人苦不自反耳若能謹守耳目口之三要而晝夜存其誠則其功用又萬倍於衆矣

心生於物死於物機在目

心因物而動是生於物也逐物而忘返是死於物也心者神之舍目者神之牖目之所至心亦至焉其機蓋在於目也

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天之於物也任其自然雖謂之無恩可也至於鼓之以雷霆潤之以風雨普天之下蠢動含靈咸被其澤豈非無恩之中而有大恩乎

至樂性餘至靜則廉

知者樂樂則知命而無所憂故其性有餘裕而不迫仁者靜靜則定而無所欲故其性廉潔而不貪

天之至私用之至公

天道至公而無私也人但見一物之生一物之長遂以爲天之至私而不思日月所照雨露所及凡飛潛動植之類莫不各正性命而保合太和此則天之至公也天曷嘗獨私於一物哉

禽之制在氣

春則倉庚鳴孰使之鳴秋則鴻鴈來孰使
之來禽之制在氣故也
生者死之根死者生之根恩生於害害生於
恩
生謂萬物之動動極則復靜是生者死之

根也死謂萬物之靜靜極則復動是死者
生之根也恩謂天之生物害謂天之殺物
有秋冬之收藏則有春夏之生長有春夏
之敷榮則有秋冬之凋落故曰恩生於害
害生於恩

愚人以天地文理聖我以時物文理哲
愚人以天地文理聖聖則不可得而測也
既以爲不可測則不復窮其理雖以之爲
聖不知其所以聖也我以時物文理哲哲
則可得而知也知者窮其理以致其知則
天地雖聖吾亦得而測之況時物乎夫時
物之文理即天地之文理也不知天之文
但觀天之時宜不知地之理但察地之物
情何必索之高遠哉終篇又有百餘字或
以爲注文或以爲本文如云天地之道浸

故陰陽勝謂天地間陽盛則勝陰陰盛則勝陽如水之浸物蓋以漸也朱紫陽雖以爲注文而不解注然答門人之問則深取其說愚故併及之

黃帝陰符經註 終

黃帝陰符經夾頌解註

餘十

黃帝陰符經註解序　餘十

天法人人法天陰符之所以作也昔黃帝慕道懇切故往崆峒山拜廣成子而問至道授以返還長生之訣後於峨嵋山又拜皇人授以五芽三一之文祕而修之而登上仙憂道後世恐失其眞遂述陰符經三篇分爲上中下以按三才而明精氣神各有極趣之妙又恐人不知返還之理故首言以觀天之道執天之行盡矣此所以爲陰符經三篇之綱目知天道必知人道知人道必知丹道知丹道

必知其陰陽動靜之機知其機必知其內外
返還之理知其理採鉛汞不失其時運符火
不失其候經中所謂絕利一源用師十倍三
返晝夜用師萬倍此又示人以修眞之要在
乎收拾身心一定不移之志次則用抽添工

夫而不可間斷全眞之道別無他也一要精
全二要氣全三要神全收視則神眞返聽則
精眞緘言則氣眞了此三全三眞自然混融
於中眞火煅煉結成金胎十月工足陰盡陽
純當此時脫胎神化變現無方超出生死之

外永為金剛不壞之身此所以為還丹者也余謂是經文簡而意奥或有不明其說者着於傍求而外其道于是乎不愧僭狂之罪將先師所授祕訣遂逐段釋其文意而又述頌總證剖露玄機以俟後之同志非敢為是可以為初學者一助云爾混然子王道淵序

黃帝陰符經夾頌解註卷上中下同卷

南昌脩江混然子王道淵註

夫陰符者一陰一陽之謂也太極未判之始溟溟涬涬遼廓無光純一陰炁而已陰因之極一陽生於中便分奇偶陽動陰靜

兩儀判焉人生其中三才立焉三才既立萬物生焉生萬物者道也成至道者人也聖人所以建天地施德化修性命定人物此陰符所以作也以世法言萬物皆有形曰陰萬物皆有性命曰符萬物皆有自然

之道曰經以道用言人之四大一身皆屬
陰唯一點祖炁居天心屬陽是曰命蒂性
與命合曰符符者契合也分開兩箇勘合
渾淪陰符二字身心也性情也水火也神
氣也鉛汞也龍虎也動靜也乃爲修丹之
根本養道之淵宗凡作丹妙用每遇日中
冬至之時則當閉關外則運陽火於東南
而復退陰符於西北存北方不行正萬物
藏形之時也於此時含光內燭眞氣薰蒸
片餉之間混融磅礴陰氣消化陽氣日新

此立成丹基之胎久久純熟自然精氣輕清如熱雲旋轉華池津液脉絡之來澆灌靈根結成還丹是謂陰符之道也經之爲言經也人人共行之經路也丹經云處處緑楊堪繫馬家家有路到長安頌曰太極未分渾是陰一陽動處見天心陽舒陰慘相符合大道生生徳化深

觀天之道執天之行盡矣

觀者仰觀於天也仰見其天道日月運行風雲變化鼓之以雷霆潤之以雨澤一暑

一寒一來一往此天道運化以行鬼神所以生物之大功也至如在天星象北辰居其天中㝛然不動而衆星拱之隨斗標晝夜旋轉週天此天向一中分造化也北斗屬水水得六數何以有七星南斗屬火火得七數何以有六星此水火互交自然之道也是以聖人見天道如此返求於身觀之我身即天地故執天以行之也人之一呼一吸即乾坤闔闢也水上昇火下降即日月運行也鼓吾身之槖籥即風雲變化

也吸神觀心鍊精化氣逆上泥丸即皷之以雷霆也浩氣冲虛神水流注即潤之以雨澤也進陽火退陰符即一暑一寒一來一往也此執大化運行於身無不與天道同也竅户之左生門之右中虛一竅空玄不動萬神朝會之宗即北辰居其所而衆星拱之也天一生水從地而升地二生火從天而降水中藏火火中藏水即北斗屬水而七星南斗屬火而六星丹家所謂龍從火裏出虎向水中生是也學人能知此

數說不可着在文字上猜度要明未畫巳
前造化此箇微意當求眞師口訣而後可
知夫修丹之道一要明鼎器端的二要攢
簇藥物眞全三要運符火烹鍊得法戒定
性智絶利清源行住坐卧綿綿若存如此

勤而修之未有不成道者也老子曰谷神
不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿
綿若存用之不勤丹經云一馬自隨天變
化六龍長駕日循還張紫陽云先把乾坤
爲鼎器次摶烏兎藥來烹邵子故曰天人

焉有兩般義道不虛行只在人豈不是觀
天之道執天之行盡矣哉頌曰觀天之道
運無窮故執樞機合聖功顛倒這些消息
子乾坤都入黍珠中
天有五賊見之者昌五賊在心施行于天
五賊者乃五行之氣也在天地爲水火木
金土在人爲心肝脾肺腎又爲精神䰟魄
意又爲眼耳鼻舌身人之一點元靈父母
未生已前甚是分明始因父母生我之形
此靈入竅被形所梏人爲赤子之時性無

不善蓋因年漸長成習染各異眼耳鼻舌被色聲香味所觸而心貪愛意馬馳騁于是流浪苦海愛河迷亂眞性耗其靈根失其至寶此所以被五賊所害世人不得眞道者爲此也尹眞人曰天物怒流人事錯錯然正謂此也學人若能勘破浮華幻相皆非我有唯一靈眞性是我本來面目從今去不被幻軀所役把已往貪愛之心盡底掀翻但虛其心實其腹弱其志强其骨動靜之間以性爲主人以五賊爲家臣君

無爲而正信於內臣有爲而營運於外內外合心君臣混一自然三花聚鼎五炁朝元異骨成親欣樂太平金剛經云凡所有相即是虛妄若見諸相非相即見如來豈不是天有五賊而見之者昌歟了眞子曰

酒是良朋伴是花嶺頭時駕紫河車可怜金虎一聲嘯吹散青天五彩霞豈不是五賊在心施行于天者乎學人宜於此詳味頌曰五行之氣結成形畢竟却生前一點靈五賊若能歸主宰施天自有道光明

宇宙在乎手萬化生乎身

以道用言有道之人一心能制五賊遇五賊攻心我則把定三關天機不動外施金母之功簇三千六百正氣回七十二候之要津行道一息能奪一年之節候是以昇陽施化出古超今皆在吾掌握之中矣古人所謂我命在我不在於天天地小我我大天地皇天不遠大藥非遥誠哉言也若得眞傳口訣運行符火于一身如取囊中物爾靜則爲金丹動則爲霹靂以世法言

一君正位萬臣咸歸則天下山河人民賦貢莫不皆奉其主所有衣冠禮樂刑法制度莫不皆由君出道用與世法即同一體且如天下清平人民樂化雖有甲兵無所陳之用文而偃其武也忽遇寇賊生發便

當建侯行師而討平之用武而後其文也魏伯陽故曰首尾武中間文老子曰吾何以知天下之然哉以此豈不是宇宙在乎手萬化生乎身哉頌曰有道之人固本源經天緯地量玄玄一拳握定陰陽領運化

風威遍大千

天性人也人心機也立天之道以定人也天賦命於人謂之性人心發用謂之機性即天也心即性也是以聖人觀天之道明天之性執天之行運心之機夫立天之道者一陰一陽也定人之道者一仁一義也以世法言天生於人唯人得其全體道必假人以行之天性妙理無非在於人心心所以能包含天理一動一靜分明發露天之機也聖人大觀天下以謂人人同體箇

箇同眞于是制言行施教化立天道定人倫布告天下使人人知其有君臣父子夫婦長幼朋友三綱五常之理率性修道盡敬其身中庸云天命之謂性率性之謂道修道之謂教是也以道用言天性常主於靜人心常欲於動靜則養性動則復命復命曰常返常合道是立天之道以定人也老子曰故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門孔子云一日克己復禮天

下歸仁焉如斯之謂也頌曰天性人心理
一同機關動靜道相通乾坤上下君臣合
萬國民安樂歲豐
天發殺機移星易宿地發殺機龍蛇起陸人
發殺機天地反覆天人合發萬化定基
形而上者謂之天形而下者謂之地鍾秀
而生謂之人天地人三才而各有機天以
斗爲機地以雷爲機人以心爲機也天發
殺機移星易宿者此謂乾坤運化斗柄推
遷晝夜不停其機諸星宿隨其旋轉此陰

陽造化自然之理也夫周天三百六十五度四分度之一諸星宿皆有行其度次至如行此一度已滿必移過别宮度而行之餘度亦然是以滿而必至於反反而必復於初此氣數反常合道之理也地發殺機龍蛇起陸者此言地道厚載龍蛇蟄藏時因陰極而陽生於下陽漸長而壯雷動發聲從地而起龍蛇聞雷之聲乗陽而起此所以地發殺機龍蛇起於陸也人發殺機天地反覆者此謂覆即復也三才之中唯

人最靈是以聖人觀天之道執天之行審
地之理法地之用夫惟用是用返本還元
以復之效天地之道以修其真也天之星
宿即我身之斗柄也地之龍蛇即我身之
水火也凡作丹之用不過斡天罡而旋轉

斗柄顛倒陰陽而既濟水火當鉛見癸生
之時便以神呼氣歸鼎握固天罡以旋斗
標此法天機移星易宿也流戊土而化火
逼逐金精逆上泥丸此法地機龍蛇起陸
也乾坤交姤之罷一氣流通直入黃庭而

止產箇驪珠似月之圓發眞火煆煉結成金丹此人發殺機天地反覆也張紫陽所謂捉將坎位中心實點化離宮腹裏陰從此變成乾健體潛藏飛躍總由心丹經云人心若與天心合顛倒陰陽只片時老子曰致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復譚景昇化書所言得天地之綱知陰陽之房見精神之藏則數可以奪命可以活天地可以反復正謂此也天人合發萬化定基者天乃指性而言也人乃指命而言也

總而言之作丹有時時至神知嘗此時採取則藥物應機施工一息之頃能定萬化之基只用半箇時辰而得還丹度人經乃曰璇璣玉衡一時停輪河海靜默山嶽藏雲天無浮翳四氣朗清土皆作碧玉無有異色豈非天人合發而萬化定基者乎頌曰旋斗歷箕回五常龍蛇起陸會乾陽半時反復施刑德萬化都歸一粟藏

性有巧拙可以伏藏九竅之邪在乎三要可以動靜

人之一點眞靈謂之性百事通曉謂之巧諸般不能謂之拙所以巧者多智拙者多愚此二者過猶不及皆不得其中庸之道正孔子所謂智者過之愚者不及蓋爲人生於天地之間風土不同稟受自異故氣質有差耳是以性有巧有拙聖人故於此示人得其巧者不可逞於巧得其拙者不可縱於貪巧與拙可以伏藏於心自然復於本性而不妄矣苟有不藏於心巧者弄於巧拙者妄於貪如是之人未有不陷於

害者也老子曰人多伎巧奇物滋起法令滋彰盜賊多有故聖人絕聖棄智絕巧棄利大巧若拙大辯若訥豈不是伏藏者也九竅之邪在乎三要可以動靜者此言九竅人之首有九宮乃曰九竅本來天性於

泥丸所居故曰性門又曰髓海髓海滿而精神全暢髓海消而精神耗竭首之九宮其名不一今畧言之泥丸之宮爲百關總會之穴乃萬神朝集之宮諸星森羅日月運轉無非於此處撥動機關而旋斗柄此

人法天地合象如此凡人性於日用之間下連於心心有七孔二毛亦曰九竅以應上天北斗七星左輔右弼此乃有象之心若言天心在人身天地正中混洞空玄實無形象聖父聖母所付一點眞陽之氣居

此天心是爲元始祖劫性君寄體于此陽得九數故乾元用九是爲九竅合之爲一散之則九所以人心一念動處北辰即知是故聖人於此經中垂戒學人平日二六時中可以虛心靜性保氣惜精凡遇邪攻

九竅便當運三要以復之夫惟三要有內三要有外三要內之三要者精氣神也外三要者眼耳口也眼爲神之門耳爲精之門口爲氣之門視之不息則神從眼漏聽之不息則精從耳漏言之不息則氣從口漏逐於外而失於內心爲形役是九竅之邪在乎三要者也若能收其視返其聽緘其言當施工發越之際牢閉三關飛意存神於兩腎中根鍊精化氣上補泥丸以腦腦補完而金液生鍊炁下化於神神復全

而眞火旺發神火以鍊虛虛室受陽而生
白結成靈胎神明開慧此鍊還丹眞工夫
也須用口傳心授大要識時通變當靜以
養性當動以修命性命變修吾道長存豈
非可以動靜者耶魏伯陽曰眼耳口三寶

固塞勿發通眞人潛深淵浮游守規中即
經中所謂三返晝夜用師萬倍是也頌曰
巧拙都忘遠客塵回光返聽內全神三般
大藥燒成寶占斷陽臺一段春

火生於木禍發必剋姦生於國其動必潰知

之修鍊是謂聖人
火之爲言忿也姦之爲言慾也所謂火生於木禍發必剋者以俗人言之凡因事觸心即生忿火性上炎神怒氣發與人鬭爭却不知離中之神被無明火盡焚之矣姦生於國其動必潰者此言國猶身也身隨幻變眼因色媚神領在心情慾交薂陽即下奔動之必潰却不知坎内眞精被姦盡潰之矣如是之人直至死而後已豈知修鍊者哉是以聖人明天地陰陽符候之理

反求於身行之木旺則火生金旺則水生
卯酉二八之月宜當沐浴凡遇火生於木
則當存性而懲忿也故禍發而必剋當姦
生於國我則閉門而窒慾也流意回坤故
動之而必潰尹眞人故曰惟其來干者皆
攝之以一息則變物爲我易卦云復其見
天地之心乎所以知之修鍊是謂聖人也
矣頌曰野戰防危要識時龍爭虎鬭兩奔
馳片特風掃浮雲盡露出蟾光一片輝
黃帝陰符經夾頌解註卷上

黄帝陰符經夾頌解註卷中

南昌脩江混然子王道淵註

天生天殺道之理也

以世法言天生陽也天殺陰也一陰一陽之謂道一生一殺之謂理天生於春萬物發生於陽天之仁也天殺於秋萬物收歛於陰天之義也陰陽消長道之理也是以聖人觀天之道執理於心以無爲而化天下之民聖人之仁也以五刑而齊天下之法聖人之義也仁義體用聖人之道也以

餘十　十二

道用言凡遇身中冬至之時則當閉關靜
定飛意化火鍊精爲氣督進陽火從太玄
宮提上南宮此天生之理也至此已往陽
極而虧故一陰生于五陽之下則當歛陽
而退陰符從玉山上京下重樓送至坤位
而止發武火煅煉烹陰爲陽此天殺之理
也運用一身綿綿若存豈不是道之理也
邵子曰乾遇巽時觀月窟地逢雷處躡天
根天根月窟閑來往三十六宮都是春如
斯之謂也頌曰陽龍陰虎兩盤旋生殺天

機理自然鍊出一丸真種子壺中春滿道綿綿

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜

天地萬物之盜者此謂天地生萬物萬物之性命莫不由乎陰陽運化結成其形舉心動念處天地皆知作其善者鬼神護佑作其惡者雷霆典刑此天地所以盜萬物也萬物人之盜者此言萬物之生與人並作人身之內生八萬四千蟲令畧言之內則五臟被蟯蛔所食外則皮膚被蚤虱所

攻譚景昇化書所謂蠐螬者腹中之蟲也
搏我精氣鑠我魂魄盜我滋味而有其生
此萬物所以盜人也人萬物之盜者此言
人爲萬物至靈一心包含萬物之理師天
地而知運化師蜘蛛而結網罟師蜜蜂而
立君臣師拱鼠而製禮師鳴鳳而作樂師
螻蟻而設兵陣聖人能取萬物之理以致
一身此人所以盜萬物也總而言之天地
人物之生皆在大化之中形形相盜物物
相欺無非陰陽五行之氣使之而然也唯

有道者了明三盜超出陰陽之外則無三尸所盜之害也學者宜玩味焉頌曰天地人同萬物生一家一竅各含靈形形相盜陰陽化悟者超凡入太清

三盜既宜三才既安

此承上云三盜之義於此故云三盜既宜者此所謂有道之人一性覺照萬理貫通自能勘破一身四大是陰陽五行之氣假合而生我則不被形縛但密行符火以鍊形神神凝氣結是謂金丹大藥自能殺滅

三尸之蟲既得三盜絶滅自然三才安矣邵子所謂既知萬物備於我肯把三才別立根張紫陽故曰追二氣於黄道會三性於元宮神全不思睡氣全不思食精全不思慾工夫至此何患乎三才不安矣頌曰

詩十　十四

三盜三才備一身心君轉物各歸根乾坤定位邪魔伏萬國清平荷聖恩

故曰食其時百骸理動其機萬化安

此又承上云三才既安之義於此故曰食其時百骸理者此言學人平日大要調和

五臟飲食不可失其時苟無失其時則通身三百六十骨節血氣周流無處不暢而病患自不生既得其身體康泰可以棲神抱氣常住中田依時取華池玉液之漿澆灌靈根其苗自秀老子故曰天下有道却走馬以糞我獨異於人而貴食母是也動其機萬化安者此言遇一陽初動之時便當轉斗柄之機以復之行道一次則通身萬神暢快純陽眞人金丹詩曰獨處乾坤大象中從頭歷歷運元功縱橫北斗心機

巧顛倒南辰膽氣雄鬼哭神哀金鼎裂雞飛犬化玉爐空云何俗子尋常覔大道希夷妙莫窮丹經曰子細思量是妙哉朝朝自勸紫霞杯若將地魄精擒縛自有天魂祝壽來此之謂也頌曰修眞飲食要調停

一氣冲和五臟清金液鍊形神火煅通身毫孔放光明

人知其神之神不知不神之所以神神之爲言靈也性也人之靈性虛明無象在父母未生已前不有其始居父母已生

之後不有其終至靈至聖至幽至微包含衆體總廓萬靈不生不滅不方不圓白紫清眞人故曰此神不是思慮神乃與元始相比肩是也此一節言學人平日修養工夫先以明性爲主心地之中常宜清靜不可容一毫私欲罣礙於心亦不可着相求玄若纔舉箇意思神便不是神了經曰夫人神好清而心擾之此神全體之妙在乎心空無物淵默含眞與太虛同其體與日月同其明凡應事接物之間以性隨機轉

應自然三界圓通此所以不知不神之所以神也張眞人曰視之不可見其形及至呼之又却應金剛經云世人以色相求我以音聲求我是人行邪道不得見如來斯言盡矣頌曰一點元靈是至神神知神處便非眞人能了悟神虛體朗朗眞空不掛雲

日月有數小大有定聖功生焉神明出焉

此承上云明性之體於此故發明修命之用既得性住必復命關若能性命雙修方

得形神俱妙夫修命之訣學人可以觀天之道日月運行而有冬夏二至陰陽停半而有卯酉二分積日成月積月成歲是以日月有數而小大有定豈不聞日屬陽月屬陰月本無光借日之光每月晦朔太陰

與太陽同宮交會月至此時黑而無光月自初二初三離日漸遠日射光於月生明而小魂漸長魄漸消至初八日夜光平上一半乃曰上弦自此已往至十五日夜月與日相望光明圓滿而大至此魂極而魄

生十六七日以下魄長魂消月光漸減至二十三日夜光平下一半乃曰下弦自此退至三十日夜月光盡而又還晦矣周而復始循環無窮此天道運化自然而然是以大修行人體此之理運周天火候於一身所言日月者精神也水火也鉛汞也性情也當作丹之時以神合氣主固於內飛神出在寅方至申時進火如日射光於月漸漸生明而壯流精化氣直入泥丸如月與日對望繼此陰生用青女傳言退符下

入坤宮日月合壁結成還丹丹始結而小
功深漸養而大故謂日月有數小大有定
也勤採勤收時烹刻鍊眞胎鬱秀智慧開
通故曰聖功生焉神明出焉頌曰日月週
天數往來功施梵氣結靈胎從微至著神

　超聖火裏栽蓮朶朶開
其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固
躬小人得之輕命
　此承上云運行日月於一身故得聖功生
而神明出於此故云其盜機也者此箇盜

字非世人竊盜之盜乃運周天符火之法一息工夫能奪天地一年造化丹經云五行順行虎向水中生五行顛倒龍從火裏出行此道者天地不能拘甲子管不得是以大修行人乃天地外一賊爾張紫陽所謂工夫容易藥非遥豈非其盜機也哉這箇盜機至簡至易是謂無狀之狀無象之象是以天下莫能見莫能知也君子之人得之謙恭退隱抱朴存眞絶聰棄智惟德爲身損之又損混俗同塵來者即應無喜

無嗔未嘗顯己之有道此所以得之固躬也老子曰我有三寶保而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先又曰上德不德是以有德是也小人之人若得此道便要逞弄不能伏藏自是自大自顯自長自伐自矜欺人侮法全無忌憚德薄行人皆忌之如是之人未有不陷於害而輕於命如龐涓之流是也經曰自見者不明自是者不彰自伐者無功自矜者不長强梁者不得其死孔子故曰小人反中庸小人無

忌憚也豈虛言哉學人宜於此詳察頌曰

燒山符子盜天機大象希形道隱微君子

得之身退守小人一得便胡爲

黃帝陰符經夾頌解註卷中

餘十　十八

黃帝陰符經夾頌解註卷下

南昌脩江混然子王道淵註

瞽者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三

返晝夜用師萬倍

瞽者無目之稱聾者不聽之謂以世法言

人雖兩目皆瞽耳却善能於聽兩耳雖聾眼却善能於視此謂世人貪心不止隨竅所漏逐於外而失於内此乃凡夫之人貪着其事故設此喻以爲學者之戒今以道用言大修行人聖智圓通神機無礙眼亦能聽耳亦能視吁夫視聽之妙非在眼耳而實在神機之視聽也絶利一源用師十倍者此言以誠性爲體絶去利欲清心一源自得其虛靈不昧終不及行武鍊之工夫故云用師十倍之力也乃形容修性之

工夫縱得寂然不動猶屬陰神豈若修命三返晝夜而有回陽換骨之妙乎其三返有二說外三返乃眼耳口內三返乃精氣神也二六時中外則回眼光凝耳韻緘口氣晝夜返顧於中不可須臾間隔內則混

成三寶不可蹉過天機當鉛見癸生之時便當懸黍珠於空玄之中握固不動飛神沉下海底鍊精化氣迫逐度上南宮補離作乾繼此已往鍊氣化神直下黃庭而止巽門雙開大火煅鍊片餉之間鍊神還虛

虛空朗朗復其性初此乃性命雙修之道度人經云中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙丹經云不刻時中分子午無爻卦內定乾坤是以行道一次則諸天遥唱萬帝設禮脩丹之力其功莫大三返晝夜得非用師萬倍者乎頌曰瞽聽聾視妙心通絕剎清源十倍功大藥三般返晝夜神施萬化道無窮

心生於物死於物機在目

以世法言衆人之心被形所役終日業識

紛紜一心未甞離物心生於物即死於物矣其機在於兩目凡物現前目必先見見愛動心意識外逐日積月增作下死根莫非皆從眼界之漏也老子曰人之生動之死地民之輕死以其求生之厚心難制伏者因機在目也以道用言大修行人端心清靜唯道爲身凡遇心生於物之時舉六通力放大金光照無極世界運北斗南辰以復之是得物死而我道興隆其機實在於天目流意提吸回旋之妙也此須口傳

未敢顯露川老註金剛經云金剛脚踏地
播竿頭指天要知端的處北斗面南看是
也頌曰心生於物死於物機應分明在目
中十轉回靈歸竅妙神凝氣住道興隆

天之無恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

天之無恩而大恩生者此言天以生物爲
心四時運化是自然之理豈有意施恩哉
蓋因萬物之生妖正並作妖反害於正是
不得已大恩生焉故用雷霆以申其令揚
烈風而播其威使萬物畏伏皈正其有妖

物不改過者雷霆滅其形風刀碎其體去一害而安衆天威昭鑒豈容其私此天無恩而大恩所以生大恩生而迅雷烈風莫不蠢然神妙鼓舞而作頃刻遍滿虛空變化不可測也聖人亦體天道而行以安天下之民民淳樂化無恩可施其或有悖逆爲民害者不得已建侯行師陳甲兵以伐之去一暴而安善良亦如迅雷烈風振其威嚴示之强梗順於正命此聖人無恩而大恩所以生焉此皆以世法釋若以道用

言修丹之功亦同此理當其心空性靜之時形忘物忘亦無恩可施因其有陰陽二氣動靜不常而有分合之兆時遇陰魔侵犯我則正位中原飛神攝召陽雷電母擲火奮迅回烈風掃蕩中山之陰一息冥情

莫不蠢然暢然而若醉此大恩生而施造化之功結成還丹之妙也如此頌曰天本無恩恩大生冲虛二氣怒流行雷轟風烈蠢然作造化由來不順情

至樂性餘至靜性廉天之至私用之至公禽

之制在氣
至樂者神全也至靜者精全也此所謂神
全不生忿性樂有餘裕矣精全不思慾性
靜有廉潔矣老君授于吉太平之要曰夫
人天付之神地付之精中和付之氣人能
寶精去欲固氣愛神內則身得長生外則
國致太平況有諸內必形於外了性則身
清靜了命則丹圓成性命雙全自然至樂
性餘至靜性廉也天之至私用之至公者
此言天與萬物唯天得其造化之大以其

不自生是以能長且久故能成其私此天所以得之至私也及其發用大運流行無物不被其澤此天所以用之至公也聖人體天道而修眞此之衆人而亦得之至私及其用於事也無一夫不被其德豈不至

公乎禽之制在氣者此設喻之辭禽即心也神也火也南方朱雀也此警示學人大要專心制氣以氣爲藥物以神爲符火採取依時烹鍊合法自然陰氣化爲陽氣識神化爲眞人混融一片骨換身輕如禽鳥

翱翔太空皆得制氣之理故仙人號曰羽客施肩吾曰氣是添年藥心爲使氣神能知行氣主便是得仙人此之謂也須曰氣固神和樂有餘虛心清儉養眞軀丹成自與天長久身若禽飛上太虛

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生死恩害此四者陰陽反復彼此對待之理有生即死有死即生有恩即害有害即恩此氣數之然也以衆人言貪生之厚心

被物迷即造下死之根矣若能死心守分絕利清源即得生之根矣古人所謂貪他的着他的失便宜得便宜是以聖人於此覺照分明凡心生於物心即死之心既能死道即生之尹喜眞人故曰聞道於朝死心於夕金剛經云不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心老子曰生之徒十有三死之徒十有三夫何故我得彼失乃得生彼得我失乃入死學者可不愼歟恩生於害害生於恩者此言

恩中有害害中有恩正道德經所謂禍兮福所倚福兮禍所伏文始經亦曰天下之理恩或化爲讎讎或化爲恩此理屬於事而言不聞譚景昇化書云乎侯者人所貴金者人所重衆人封公而得侯者不美衆人分玉而得金者不樂是賞不可妄行恩不可妄施由爲爭奪之漸即爲死亡之基此皆世法釋若以道用言道由魔顯魔因道化當性天雲起之時我則登引群眞轉輪而復禮豈不是恩生於害乎苦海波翻

之際我則昇玄同化而歸尊豈不是害生於恩乎頌曰心生有欲死之根心死無爲道自存恩若妄施招禍害害窮仍復見於恩

愚人以天地文理聖我以時物文理哲

愚人以天地文理聖者此言愚人非是言愚蠢之愚蓋爲有等學人因聰明所障被文理所拘竟不肯低下衆訪至人窮究自身天地造化之理只於外面尋紙上之文億度天地文理快說快道他遂以此爲聖

吁何其愚之甚也以有道者觀之反爲愚人也我以時物文理哲者此謂有道之人能大觀天地以四時之文萬物之理總歸我身明徹爲哲如犧皇仰觀俯察旁觀鳥獸之文近取諸身遠取諸物始畫八卦造書契又如黃帝之廣參孔聖之多學豈非由哲而至聖乎近有註本多於此止余按褚遂良得太極丹眞人所註本及與張果老人註本其下皆有二十一句百一十六字極說得妙今當以太極丹眞人張果本

爲正諸本逸去皆後人傳註之誤爾即非結經之義須曰愚人外面論虛空執理拘文性不通豈識我家眞妙用朝朝日出嶺頭紅

人以愚虞聖我以不愚虞聖人以奇期聖我以不奇期聖故曰沉水入火自取滅亡

人以愚虞聖者此謂有等參禪學道之人起頭不遇眞師所授他平日只以頑空爲性諸經不去參究惟守一塊肉心灰心槁木死捉箇念頭不放出去不貪不求他以

此爲聖殊不知癡猫守於空穴而終不得於鼠也又如鑽氷求火而終不得於火也我以不愚虞聖者此言大修行人必須參拜明師開發竅妙廣通諸經究竟玄奥何云是性何云是命性如何修命如何錬參去參來直至到那參不得處方是不愚到此之時只用一箇損字來受用諸緣損盡以至無爲自然智慧生明道冲靈應我故以不愚虞聖也豈不聞大舜之聖每好問而好察邇言大禹聞一善言則拜顔子得

一善則拳拳服膺而弗失以三聖之道莫非好學而得以今人之資不學可乎度人經云乃當洞明至言是也人以奇期聖者此言有等學人不求正法唯務異端傍門小法奇怪之術以惑後人如巫炎等尚泥

水丹法擇美女爲爐鼎以三峯爲採戰金鎗不倒爲固濟提吸女精作黄河逆流爲丹頭以多入少出爲行火如此謬術大亂正宗又有等以手爲雌雄劒取女癸爲丹頭又有等休妻絶粒漱津運氣摩擦搐縮

吸日月精華燒茅弄火如斯等類何嘗千門他以此奇而期聖也丹經故曰道法三千六百門人人各執一爲根豈知訾子玄微處不在三千六百門金剛經亦曰一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀是也我以不奇期聖者此言得道之士常以無事取天下内則存眞養素外則隨事應機國土清平無爲而樂魔兵忽生攝情一息自然而然無無理至理此所以不奇而期聖也故曰沉水入火自取滅亡者

此當有二說以弄奇術者言自迷正宗喪失真道耗其靈根如是之人將身蹈其湯火日取滅亡也若以有道者言當作丹之時則行戊己之門以戊土下沉於水府捉坎陽去補離陰成乾之後以巳土退符流

珠復還神室火鍊混融塵垢盡淨覺身忘如一太虛洞妙無際此所以沉水入火自取滅亡尹眞人述說經臺詩云心昧玄言沉地府性通妙語合天心是也頌曰愚人六會弄頑空用術爲奇性自蒙我以無爲

清靜道黃金鍊出滿爐紅

自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣

自然之道靜者此謂天道流行四時宣氣本自然而靜所以天地萬物生聖人體天道而行亦自然而靜以無事定天下所以四海萬民樂無名之朴老子故云行不言之教我無爲而民自化我好靜而民自正是也天地之道浸故陰陽勝者此言天氣不下降地氣不上昇上下不通故天地否

遂成孤陰寡陽二氣偏陷五星失度日月
相刑四時不調寒暑失節冬天震雷夏月
飛雪赤旱洪漂萬物耗竭此天地之道侵
故陰陽勝也彭眞人曰陽火過刻水旱不
調凝冬變爲大暑也陰符失節寒暖相侵
盛夏反爲濃霜也金宮既砂汞之不萌一
鼎則蟲螟之互起大則山崩地圮金虎與
木龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女奔
逸此之謂也陰陽相推而變化順者此言
陰陽有離合之妙水火有既濟之方採藥

依時運符合刻自然陰陽相推而變化順
是得形神俱妙與道合眞也頌曰自然道
靜物生全陰錯陽差便屬偏會得陰陽顚
倒用回童返老壽齊天
是故聖人知自然之道不可違因而制之至
靜之道律曆所不能契爰有奇器是生萬象
八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎
進乎象矣
是故者乃轉語之辭於此故總結陰符經
三篇内旨之意聖人者有道德之尊稱也

知自然之道不可違者此言我既知大道是自然之理則當守我自然之道不可違而豈別求於他也因而制之者此謂我身之神氣如龍虎之難調習必須因時運轉逆回土釜而制伏之學人能領悟此意可以鍊還丹矣至靜之道律歷所不能契者此言工夫鍊化之後自然眞空朗徹如萬里無雲之狀當此時形忘物忘性靜杳無名象難描難寫豈律歷所能契耶爰有奇器者此謂三寶混合養成靈丹貫石透金

變化自在是為無名之器豈非奇器者乎
大修行人有此奇器運用大化如指掌是
生萬象八卦甲子矣神機鬼藏陰陽相勝
之術昭昭乎進乎象者此言神機剛烈鬼
自伏藏陰盡陽純脫胎神化自此移神上
居泥丸之宫正要脚踏實地仔細保養逆
破天門陽神欲出勿可輕縱直待存惜如
孩童力健能走然後可以出神故曰陰陽
有相勝之術内功已就外行圓成自然感
帝君飛詔來徵則身乘雲軿鶴駕霞光繚

繞天香馥郁上昇玉京金闕隨其功行而
與仙官豈不是昭昭乎進乎象矣如軒轅
黃帝於巴山與後宫及羣臣七十二人乘
龍而飛昇又如舜帝於蒼梧何侯之家五
老捧詔而飛昇又如漢之天師張道陵晉

之許旌陽葛仙翁皆同妻子白日飛昇爲
金闕之臣神仙之學誠有驗也古今得道
者奚止萬千之數焉學者不可以神仙爲
荒唐而生退心大要信得及更求明師口
授勤行修鍊無二爾心自有天仙保舉必

登仙翁之品不虚言也頌曰胎仙養就脫
陰符朝拜高尊入玉虛進象昭昭神變化
鸞翔鳳翥駕雲車

黄帝陰符經夾頌解註卷下

黃帝陰符經集

餘十一

黃帝陰符經集解序

黃帝智窮恍惚思極窈冥辯天人合變之機演陰陽動植之妙經云知之修鍊謂之聖人所言黃帝得之以登雲天信其明矣黃帝闡弘道義務欲救人或恐後來昧於修習乃簡集其要三百餘言洞啓真源傳示於世賢人秘隱寔曰仙經世人相承俱謂兵法此經文少而義博詞近而理深先儒數賢並精註解義終省畧使中士或存或亡洎乎唐隴西李筌尤加説釋亦不立章疏何以光暢玄文驪

山母云陰符三百言百言演道百言演法百言演術又曰上有神仙抱一之道中有富國安人之法下有强兵戰勝之術聖母發明三體此乃三章顯然儒流因循然無分析今輒敘三章之要義以爲上中下三卷各述其本因義亦有等威光註畧舉其綱宗後䟽龔陳其周細非厠前賢之廣達聊申後學之寡文耳

黄帝陰符經集解卷上 中下同卷

朝散郎行潭州長沙縣主簿𬒮淑真集解

神仙抱一演道章

經曰觀天之道執天之行盡矣

淑真曰但觀天之道而理執天之道而行則陰陽動靜之宜盡矣天者陰陽之精氣也輕清者上浮爲天陰之精氣重濁者下沉爲地天地相連而不相離故列子禦寇謂杞國人曰天積氣耳地積塊耳自地已上則皆天也子終日行於天中柰何憂天

崩乎故知天地則陰陽之二氣氣中有子名曰五行者陰陽之動用也萬物纔而生焉萬物則五行之子也故使人觀天地陰陽之道執天之五氣而行則興廢可知生死可察除此之外更無可觀執故言盡矣

經曰故天有五賊見之者昌五賊在心施行于天宇宙在乎手萬化生乎身

淑真曰天生五行謂之五賊使人用心觀執奉天而行則宇宙在乎掌中萬物生乎身上五賊者五行之氣也則金木水火土

焉呂望註云聖人謂之五賊天下謂之五德人食五味而死無有怨而棄之者此五賊之義也袁氏曰所言賊者害也逆之不順則與人爲害故曰賊也此言陰陽之中包含五氣故云天有五賊此者在天爲五星在地爲五嶽在位爲五方在物爲五色在聲爲五音在食爲五味在人爲五臟在道爲五德不善用之則爲賊也賊者五行更相制伏遞爲生煞晝夜不停亦能盜竊人之生死萬物成敗故言賊也人但能明

五行制伏之道審陰陽興廢之源則而行之爲見也如此實五藏善能用之則爲福德而昌盛也又人能知五賊者何也在其心故言五賊在心心既知之使人用以觀執五氣而行觀逆順而不差合天機而不失則宇宙在乎手中萬物生乎身上如此則吉無不利與道同遊豈不爲昌乎在履官之道執仁義禮智信則富貴榮盛豈不昌乎故曰見之者昌也但能依五行相生而用之則爲道德合於陽也相剋之道用

之則爲賊害合於陰也故三界天師皆用理世所立經教只言修善而稱道德不令修惡而稱賊害也故知善修道德者仙也是陽之主也陰惡賊害者魔也是陰之精除此之外虛廣其談也故宣尼云詩三百一言以蔽之曰思無邪易曰出其言善則千里之外應言不善則違此其至道也何必廣談修習者歟合道之體不在此間能知天地陰陽成敗之原者皆在此陰符首章而盡理矣世人見文少而言近不閑理

要而義深亦何啻三教經書廣博所陳也故驪山母云觀其精理黄庭八景不足以爲學察其至要經傳子史不足以爲文任其巧智孫吳韓白不足以爲奇此其義也

經曰天性人也人心機也立天之道以定人也

淑眞曰言以立天定人在乎五賊夫人心主魂之官身是神之府也將欲施行五賊者莫尚乎心故心能之事有所此圖必合天道此則宇宙雖廣觀覽只在手中萬物

雖多生殺不出於術內則明天地不足貴以遠厚而況耳目之前乎故曰心正可以辟邪

經曰天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天人合發萬變定機

淑眞曰天發殺機公道也人發殺機私情也龍蛇感公道而震起私情紊天地而反覆俱合於公道則千萬化無不定矣天含五氣遞爲生殺自然有之天道生殺皆合其機宜不妄動陰陽變化時代遷謝去故

就新此天發殺機皆王公也乘天威殺之機或龍或蛇沉隱之類皆能震起於陵陸順天應時暢達於其間爲乘天之機不失其宜也人發殺機天地反覆者人是五行之子須順五氣之生殺任陰陽之陶運何得擅自興其生殺乎至如世間之法殺人者死殺生者罪何也爲非天之合殺彼人奈何敢殺之乎言人不合妄動殺機也至若姦臣逆節違背天道反叛君親恣行兇惡損害於世擅行屠戮妄動殺機者有何

飜天作地覆地作天如此之大亂爲逆天
之大禍是名天地反覆此則人怨神怒天
將誅之人共殺之有失天地之聖君若天
人俱合其殺機則是名天人合發萬變定
機也伐叛討逆順天行誅皆合天之機宜

愜至公之正道則萬物咸伏無敢妄動是
名定機君臣之道貴其公正若能動用合
其天機應用同其天道此即天人合發奚
爲由此則人安其心物安其體五行安其
位嶽瀆安其靈上施道德下符禮義災害

不生禍亂不作天人靜嘿名曰天機

經曰性有巧拙可以伏藏

淑眞曰人之巧拙不可顯露愼言擇善無使患生也人懷性智巧拙賢愚悉共有之但少而言也至如凡情之人有少巧智辯慧便馳騁顯露不料得失反招其咎者何也爲不隱密不識愼以致於傾敗耳德經曰大辯若訥大巧若拙言隱密也周易曰君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成由斯之謂也伏藏者賢人君子縱

有巧智辯慧之性博學多聞之才動靜合於機宜可不爲巧乎常能伏藏隱密巨細用之恐被嫉妬讒毀反招其咎況愚拙之人自率於心造次興動不自藏隱立招患咎賢人養道育德巧拙之性俱隱於身然後內觀正性外鄙邪婬善即行之不善損之修身鍊行而成聖人外人安能知我巧拙之性乎皆謂我天然賢聖不知修鍊而致之故曰可以伏藏也

經曰九竅之邪在乎三要可以動靜

淑真曰言人九竅俱皆能生患在於要耳目口也令誡慎無令禍生莊生云人有百骸九竅六腑體而存焉人禀五氣而成頭圓足方四肢五臟三魂七魄遞生邪正互爲君臣在身通流運動者九竅也邪正禍福之急者在三要焉即眼耳口也道經曰五色令人目盲五音令人耳聾五味令人口爽是也道德之士眼不視邪色耳不聽邪聲口不談邪事所有正事則視聽言談之此名動也涉其邪忘悉不將心視視聽言

說此名靜也宣尼云擇其善者而從之此
名動也擇不善者而改之此名靜也孝經
云言滿天下無口過行滿天下無怨惡者
所緣身心正而無邪惡以致此也但遇善
則動逢邪則靜此則身無禍患皆在眼耳
口固慎故云在乎三要可以動靜也

經曰火生於木禍發必剋姦生於國時動必
潰知之修鍊謂之聖人

淑眞曰姦火喻人之性木國喻人之身使
人理國安身令姦火不發然後修身鍊行

而成聖人也此此一科聖意與其喻也爲上文九邪三要動靜之宜切令誡慎恐未能窮理盡性故興此火木姦國爲喻令殷勤修鍊以成聖人言木有火者喻人身中有邪惡之性五毒之火也呂望註云廣成子以爲積火焚五毒故知火者猛烈之氣書云火炎崑崗玉石俱焚矣木中有火慎勿鑽研火發則木焚矣身中邪毒慎勿縱恣之則萬善俱滅其身潰矣姦生於國時動必潰者凡有此國其中別有姦人賊臣包

禍以思國也篡奪竒謀富貴如此此之類不一皆潛藏於國中君不可知之但君懷道德臣効忠良時和俗阜天下寧泰姦人縱有心無由妄敢興動皆候其時合動始動安得君道失臣道喪兵水旱蝗徵歛苛剋人心變易思亂怨上當此之代萬物皆有亂心何況懷姦之人奈何不動手又姦者不一來此墮嚓敗之時諸姦競發其國安得不潰手此踰上之九邪三要巧拙動靜也言人有道德定慧隱在身心之中諸邪淫

穢僻亦不能興動矣若邪淫競發則身潰矣故以姦火藏於木國喻邪正伏隱於身心此喻賢智之士通詳其文曉達明悟精念至道去惡存善是名知之修鍊謂之聖人故曰上有神仙抱一之道又諸葛孔明云聖人藏之於心陶甄天地黃帝是也賢人學得其法淑眞曰爲五行之善政不違天時不逆地理不傷時不害物富國安人身爲賢明乃得其法道德之君堯舜是也智人學之得其術淑眞曰用天之道分地

之利謹身節用以養父母仁義禮智信忠
孝君親貞廉不失保其禄位是得其術賢
臣夔龍等是也小人學之得其殃淑眞曰
爲將天道五行之氣不思習善之用以巧
智辯慧之性專事三反晝夜煩兵黷武陰

謀屠害苟求奢榮傾奪於在世雖暫得富
貴不思禍患將至反招亡敗延及後世是
得其殃禄山思明古今篡逆悖亂之臣等
是也聖母又言此文深奧若巨海之朝百
谷也此神仙抱一演道章上一百五言皆

使人明陰陽之道察興廢之理動用各得其宜然後修身鍊行以成聖人矣

黄帝陰符經集解卷上

黄帝陰符經集解卷中

朝散郎行潭州長沙縣主簿袁淑真集解

富國安人演法章

經曰天地萬物之盜

淑真曰天覆地載萬物潛生冲氣暗滋故

曰盜也天地者陰陽也陰陽二字洎其五行共成其七此外更攺於物則何惑之甚矣言天地萬物胎卵濕化百穀草木悉承此七氣而生長從無形而能生有形潛自滋育以成其體如行竊盜不覺不知天地亦潛與其氣應用無窮皆私納其覆育各獲其安故云天地萬物之盜也

經曰萬物人之盜

淑眞曰萬物盜天而生長人盜萬物以資身若知分合宜亦自然之理也人與禽獸

草木俱禀陰陽而生為人之最靈位處中宮心懷智度能反照正性窮達本始明會陰陽五行之氣則而用之令周易六十四卦六十甲子等是也故上文云見之者昌也人於此七氣之中所有生成之物悉能潛取資養其身故言曰盗則田蠶之類是也列子曰齊國氏大富云吾善為盗也天有時地有利天地之時利盗雨澤之滂潤陸盗禽獸水盗魚鼈吾始為盗一年而急二年而足三年大穰自此已後施及州閭

吾盜天地而無殃咎汝盜人之金帛奈何
無事辜乎萬物盜天地而生長國民盜萬
物以資身但知分合宜亦自然之理此萬
物人盜之義也

經曰人萬物之盜三盜既宜三才既安

淑眞曰既盡也三盜盡食其宜則三才盡
安其位矣言人但能盜萬物資身以充榮
富不知萬物反能盜人以生禍患言上來
三義更相爲盜者亦自然之理者凡此相
盜其中皆須有道愜其宜則吉乖其理則

凶故列子云盜亦有道乎曰何適其無道也見室中藏聖也知可否智也入先勇也出後義也分均仁也無此五德而成大盜者未之有也此乃盜中之道向於三盜之中皆須有道令盡合其宜則三才不差盡安其位矣皆不令越分傷性以生禍患也

經曰食其時百骸理動其機萬化安

淑眞曰言人飲食不失其時則身無患咎與動合其機宜則萬化安矣言人理性命者皆謂飲食滋味也故左氏傳曰味以通

氣氣以通志滋形潤神必歸飲食也黃帝
曰人之服食必先五味五肉五菜五果皆
須調侯得所量體而進熟則益人生則傷
臟此食時之義也故使人飲食不失其時
滋味不越其宜適其中道不令乖分傷性
則四肢調暢五臟安和不生疾患長壽保
終豈不爲百骸理乎故亢倉子云冬飽則
身溫夏飽則身涼時適則人無疾人無疾
則疫癘不行疫癘不行則人得終天年故
曰穀者人之命也天是以興王務農王不

務農是棄人也將何有國哉但三盜盡合其宜三才盡安其任此皆合自然之理然後須合明君賢臣調御於世乘此既宜盡安之時當須法令平正用賢使能澤及昆蟲化被草木舉動皆合天道之機宜則陰陽順時寰宇寧泰使萬化之類獲其安寧此則動其機而萬化安

經曰人知其神而神不知不神所以神

淑眞曰陰陽生成萬物人謂之神不知有至道靜嘿而不神能生陰陽萬物之至神

矣神者妙而不測者也易曰陰陽不測之謂神人但見萬物從陰陽日月生謂之神殊不知陰陽日月從不神而生焉不神者何也至道也言至道虛靜寂嘿而不神此不神之中能生日月陰陽三才萬物數榮而穫暢皆從此至道虛靜中來此乃不神爲至神矣故道經曰窈窈冥冥其中有精恍恍惚惚其中有物此乃至道不神之中而有至神之理明矣欲令修鍊之士明悟無爲不神之理反照正性修無爲之業存

思守一反樸還眞歸無爲之道玄之又玄
方證寂嘿而不神然後能而不爲是名不
神而已也故老子云道常無爲而無不爲
此則不神而能至神矣
經曰日月有數大小有定聖功生焉神明出
焉
淑眞曰日月運轉不差度數大小有定方
顯聖功之力生焉神明之効出焉日月者
陰陽之精氣也六合之內爲至尊者也日
月度數大小律曆之所辯咸有定分運轉

不差故云日月有數大小有定聖功生焉
神明出焉者言六合之內類此日月照燭
陰陽運行而生萬物有動植功力深妙至
聖故曰聖功生焉神明出焉者陰陽不測
之謂神日月晶朗之謂明言陰陽至神日
月至明故曰神明言天地萬物皆承聖功

神明而生育從無出有功用顯著故曰神
明出焉又言世間萬物皆稟此聖力而生
大小有定分不相踰則小不愛大大不輕
小故莊周云鵬鷃各自逍遙不相揵羨此

大小有定之義也又言上至王侯下及黎庶各依定分不相傾奪上下和睦俗稔時和名曰太平故云中有富國安人之法也
經曰其盜機也天下莫不見莫能知君子得之固躬小人得之輕命
淑真曰盜機深妙易見而難知君子知積善之機乃固躬小人務榮辱之機而輕命盜機者重舉上文三盜之義也假如國氏盜天而獲富人皆是種植之機不知所獲之深理何名爲機機緣已之先先無知後之先

有暗設計謀而動其機數不知不覺竊盜將來以潤其已名曰盜機言天下之人咸共見此盜機而莫能知其深理設有知者在小人君子所見不同君子則知固躬之機小人則知輕命之機固躬之機若何君

子知至道之中包含萬善所求必致如響應聲但設其善計暗嘿修行動其習善之機與道契合乃至守一存思精以修習竊其深妙以謹其性或盜神水華池玉英金液以致神仙賢人君子知此妙道之機修

鍊以成聖人故曰君子得之固躬小人輕命之機者但務營求金帛不憚劬勞或修習才學武畧不辭勞苦飾情巧智以求世上浮榮之機或奢華寵辱或軍旅傾危或貪婪損己或在財色禍生雖暫得浮榮終不免於患咎爲不知其妙道之機以致於此故曰小人得之以輕命也此富國安人演法章九十二言皆使人取捨合其機宜明察至神之理此其安化養命固躬之機也故曰中有富國安人之法

黃帝陰符經集解卷中

黃帝陰符經集解卷下

朝散郎行潭州長沙縣主簿袁淑眞集解

强兵戰勝演術章

經曰瞽者善聽聾者善視絶利一源用師十倍三反晝夜用師萬倍

淑眞曰絶利者塞耳則視明閉目則聽審務使身心不亂主事精專也言人眼貪視邪色則不聞正聲耳貪聽邪聲則目不覩正色此視聽二途俱主於心也道德之士心無邪妄雖耳目聞見萬種聲色其心正

定都無愛悅貪着之心與無耳目不殊何必在於聾瞽者也但心納正則耳目無邪耳目無邪則身心不亂身心不亂則思慮白思慮白則舉事發機皆合天道比凡情十倍利益事皆成遂何必獨用師也他皆

倣此三反晝夜用師萬倍者言上之身正定耳目聰明舉事發機比常情十倍就中更能三思反覆日夜精專舉事發機比常情萬倍何必獨用師也宣尼云三思而後行再斯而可矣使人用心必須精審此義也言師者兵也兵者凶器戰者危事處戰爭之地危亡之際必須三反精思深謀遠慮若寡於謀慮輕爲進退立見敗亡所以將此耳目精思別以爲師喻切今修鍊保固其身非真用師也且道德之士嫉惡如

讐敵者賊也賢人知此耳目絶利之源三反精思之義深沉審細理正居貞誅鋤邪安之賊自固其躬久久成道也則黄帝滅蚩尤是也至如古今名將孫吴韓白武侯諸葛衛公李靖皆善用師悉能三反晝夜成功立事是以致君堯舜之階成身於榮華之地然後謂强兵戰勝之術以爲輕命之機必也黄帝得之以登雲天傅説以處玄枵之望矣故上文云君子得之固躬小人得之輕命是也

經曰心生於物死於物機在目
淑眞曰心貪於物者損壽目覩無厭則意
荒但能識目收心則無禍敗之患也是道
德之士心不妄生機不妄動輙加於物情
而躭徇之人取萬物資身養命者亦天然
之理但不令越分乖宜反傷其性也故亢
倉子云萬人操弓共射一招招無不中招
槷也亦云招箭人也萬物彰彰以害一生
生無不傷者性命也令代之惑者多以性
養物則不知休息也此言心生貪婪於物

則反爲物所盜使人禍敗也故家語云嗜慾無厭貪求不至者形其煞之老子云知足不辱知止不殆可以長久所貴知足適其中道不得將以耽養於物反傷正性必害於人此乃心生於物也機在目者言人動生妄心於物者皆由目覩而心生故云機在目欲令誡慎其目勿令妄視邪淫之色使心於物不生妄動之機不撓平和之性以保壽固躬也

經曰天之無恩而大恩生

淑眞曰天地生而不有爲而不恃生長萬物不求恩報而萬物感其覆育自有恩生也天地萬物自然有之此皆至道之所含育不求恩報於萬物萬物承天之覆育自懷恩於天地也故老子云生而不有爲而

不恃長而不宰也

經曰迅雷烈風莫不蠢然

淑眞曰迅雷烈風陰陽動用人自懷懼蠢然而驚也迅雷者陰陽擊搏之聲烈風者莊生云大塊噫氣其名爲風也凡此風雷

陰陽自有本不威人人自畏之莫不蠢然而動懷驚懼也言道德之君撫育萬靈同天地之不仁則人民禽獸草木皆自歸恩於君感戴如天各守其分各安其業無不逍遥也明君但施其正令以示國章兆人覩其威令如迅雷烈風莫不蠢然而動咸恐懼之心各自警誡修身慎行也以此理軍則將勇兵强上威下懼必能誅暴定亂故云下有强兵戰勝之術也

經曰至樂性餘至靜則廉

淑真曰志尚廉靜心無憂懼情懷悅樂而逍遙有餘也至樂者非絲竹歡娛之樂也若以此樂性必無餘故家語云至樂無聲而天下之安三略云有道之君以樂樂人此言賢人君子以不顧於物不徇於財貨

則理國安家無淫刑罰不越國章身無過犯無所憂懼自然心懷悅逸情性怡懌逍遙有餘豈將絲竹歡宴之樂而方作乎至如古人鼓琴拾穗行歌待終故曰至樂性餘也至靜則廉者既不爲小人絲竹奢淫

之樂自保其無憂無事之歡如此則不為聲色所撓而性靜逸神貞至廉也故亢倉子云貴則語通富則身通窮則意通靜則神通此四通之體義存乎至靜者也人能至靜可致神通是名至靜則廉也夫將師之體貴其廉靜杜其喧撓賞罰不差父子為軍心懷悅樂性多餘勇然可摧凶剋敵功業必成故曰下有強兵戰勝之術也

經曰天之至私用之至公

淑真曰天道是出隱不可窺測至私乎也萬

物生成聖功顯著至公也天者至道也言道包含萬類幽深恍惚無有形段不可窺測是名至私私者隱匿之義也能於杳冥之中應用無窮生成萬物各具形體隨用立名乃至公也公者明白顯用衆可觀覩

之義也此言道德之君心慮廣博包物萬機智謀巧拙進退可否悉私隱於深心人不可得而窺之是至私也乃至動用觀善惡察是非施政令行賞罰顯然明白爲天下之可觀乃至公也故曰天之至私用之

至公也爲軍將之體能用心隱密機必難窺取捨如神威恩顯上清下正明將勇兵强剋敵摧兇功業茂盛故云下有强兵戰勝之術也

經曰禽之制在氣

淑眞曰鵬搏九萬積氣而昇鶚鵰搶榆決起而下皆制氣進退自由也禽者羽化百鳥之類也氣者天地元和之氣也人之運動皆以手足進退爲利禽鳥運動皆以翅鼓氣以心進退翱翔雲霄人不如也言鳥

在空中尚能乘制元和之氣心動翅鼓無所不之上下由已況人言最靈不能善用天地道德之氣固躬養命以至長生久視手若人善能制道德之氣則遨遊太虛大羅蜫𤘘禽鳥不足方也為軍師之體善用五行休王之氣能知陰陽制伏之源則摧兇剋敵不足為難故云下有強兵戰勝之術也

經曰生者死之根死者生之根

淑真曰愚人徇物以貪生為生之理者促

壽也賢人損已以求生道德眞妙者固躬而不亡此言人之在世貪生而惡死皆自厚養其身恐致滅亡也鞠育身命必須飲食衣服此亦天然自合之理故莊周云耕而食織而衣其德不離織而衣耕而食是

謂同德故知人生資衣食之育養也然在儉約處中則吉若縱恣奢溢過分則凶而反害其生也至若上古之人巢居穴處情性質朴亦不知有長生短壽之理任自然之道而年壽長永及後代眞源道喪浮薄

將興廣設華宇衣服紈絲滋味膳饈越分怡養恐身之不康殊不知養生太過役心損慮爲促壽之根故曰生者死之根也死者生之根至如道德之士損已忘軀不貪財不徇物以求長生之術或則餐霞服氣辟穀休糧心若死灰形同槁木世人觀之死之象也殊不知此長生之根耳故曰死者生之根也夫將師之體能知幸生而必死畢命而反生者則全軍保衆爲良將焉故兵術曰致兵於死地而反生此强兵戰

勝之術也

經曰恩生於害害生於恩

淑真曰君子免害而感恩恩生於害也小人享恩而起害害生於恩耳此言人心向背恩害互生本來無害元亦無恩因敎害而有恩即恩生於害也至如賢人君子小人有危滯得人濟拔懷恩感德終身不忘是恩生於害也至如小人承君上恩顧身居榮禄不能保守恩德誡慎始終一朝恃寵失權身陷刑網不知己過反生怨害之

心此辜恩而起害故曰害生於恩也道德之士感天地覆育之恩不辜至道生成之德修行善政反樸還源則無害可生於恩亦無由生害不將恩害撓性守靜嘿以生眞利至如恩害相生寵辱更致者小人之

見也爲將師之體不負皇恩不憍榮寵愼終如始保守恩光竭力盡忠成功立事恩亦無由生害害亦無由起於恩以道德臨戎有征無戰故云下有強兵戰勝之術也

經曰愚人以天地文理聖我以時物文理哲

淑眞曰愚人見星流日暈風雷霆水旱災蝗而生憂懼不知有道德政教淳和安撫黎民轉禍爲福以此時物文理惟聖我知之矣天地文理者天地懸日月以照善惡垂列宿以示吉凶皆道體自然之理也言愚人仰視三光觀天文之變異覩雷霆之震怒或寒暑不節水旱災蝗恐之反身悉懷憂懼也愚人以此時物文理時物文理者但君懷廉靜臣効忠貞獯鸇不宣

烽無燧兆人安樂寰宇清平縱天地災祥
無能爲也聖我以爲時物文理者故家語
云殷太戊之時道鈌法邪以致之亡蘖桑
穀忽生於朝七日大拱占者曰桑穀合生
於郊今生於朝恐朝亡矣太戊恐懼側身
修德思先王之政布養人之道三年之後

遠方慕義重譯而至十有六國則桑穀無
能爲災夫子曰存亡禍福皆由人興天災
地妖不能加也則災妖不勝善政怪夢不
勝善行也又堯遭洪水湯遭大旱皆積有

歲年兆庶和平人無飢者何也爲君臣有
道政理均和主信臣忠百姓戴上雖旱水
不能爲災也水旱者時物也若明時物之
理者皆能轉禍爲福易死爲生故曰聖我
以時物文理夫爲軍體日暈五色星流四

維怪獸銜營野鳥入室此時天地文理示
其災祥但能修政令設謀慮恩撫士卒轉
禍爲福則敵何敢當此乃時物文理也故
曰下有强兵戰勝之術章下一百三言皆
使人深恩靜慮恩害不生曉達存亡公私

隱密開物成務觀天相時故云下有强兵
戰勝之術也
經曰自然之道靜故天地萬物生天地之道
浸故陰陽勝陰陽相推而變化順矣至靜之
道律曆所不能契爰有奇器是生萬象八卦

甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭乎進乎
象矣

黃帝陰符經集解卷下終

太上求仙定録尺素真訣玉文

成一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽晴謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

太上求仙定錄尺素真訣玉文　成一

西城金母王夫人受

某年月朔日甲子某嶽先生某君先身有幸
慶逮今生前從某嶽先生法師某甲受尺素
内訣衆聖策文昇仙上道以定仙品都章信
金白鳳血盟一劫之後有賢聽傳令有同志
始學甲乙己受大盟上聖靈科總領萬神召
會魔靈役龍命真封掌五嶽司察川源刻誓
本文上飛玄虛割血爲約符位萬真七祖臨
盟義不輕傳有泄尺素密字訣文尸絕幽泉

七玄父母受考三官依四極科上文

天皇君諱闇閔閉闟四字

地皇君諱閘閤閏閉閔閜闟七字

人皇君諱閆闝闇閉闌五字

與目自天心中明星月少小功曜而乾坤地祇斗受林震夘地戶巽戊午人門邑兌酉天門乾巳鬼門艮戊頭甲乙丙丁庚辛壬無丙辛乘剛魁臨人生楊哀仁壽昌九天九天九土九人命九眞九道九述九生九妙九玄九要九成與超天張公良三十勿明命龍晨夜

九建除滿定房上明神之要屈命句扶明火
三人炎九天箕神大出魂蒼有遠令土拜三
石九玉女出少明三乾勿九九九天化九牛
二人魚日非三十日無九同左右四石山祇
出命昌閶少女昌鼎出入在五帝五帝授及

三皇元首旣明右皇惟良太清入火角亢氐
房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜
參命壽求神仙五與恒高九天太一北軍五
嶽四瀆三河六君東海三萬六千玄曜星辰
古鬼神翳藏原流萬涴同家歸仰者存失之

者亡人能出正人不將昌天侍御超餘太天
福大壽若曲又九公侯正人侍河加斗五心
律天命少及長仙匠

右天皇三百十四字

八方周韋非命生閏申海火王龍壁大石天
申入蒼海固蓋景六丁川必星流稽古漢祖
宗侚吉欽明殷五代之世憮照神唐精何天
囯由招亭嶽離由天作明皇老以建鄰協神
少北星李九良惲鼓雷君但得内糸斗不爲
分日治偕偶牛成羣來燕去鼠蟲萬玄命伺

與流星與戊犴二十變本良九天山石水切
明吊丞學玉精武世急功私抱爲一十上下
三八所乾艮九二四巽出命奐罔河海江洪
池淵在愁人神通氣與乾入坤二甚州合離
止疑右扶支始普急鬼急罪天祚超爰嶽木
陵堪危皇龍配陰甚七分日月斗入天甫大
九玄周輔天女子玉瑛形目火令必滅天中
水中羊各天矢人自日月大迯

右地皇二百三十三字

在世龍天牙大天張明耶天四九山流弱出

左八百中曰子天門收鬼同九天入九山急
崇角非彭甲乙天孫三天昭白且相鬼以皇
天所勅六丁就如律令百鬼非星去急吉三
天有命上爲林鬼然少誠決分日爲處出發
有喜與蒼虎三皇北詔又名二十八宿進命

太一皆出昊天九軏奄有律圍勅度履就書
曆書急三上明公別乃有九江辟支見雷公
別乃九江赫治萬而出斗牛延命不亡非天
相羝終法文

右人皇一百五十八字

九天命上天小北軍東海青童幽將神王父
應玉辰位玉女玄神大帝雷公列位陽丁三
皇五君有六公高上名至天房入皆河嶽

右大符五十字

高九天命皇帝上天小北軍東海小童馬幽
將神王父應命王母承位玉女玄神清天上
帝雲雷公列位陰陽六丁三皇五君有急蹠
勑就高上召高天西房夫人入皆河嶽四十
八坐處天地諸女符至如召亭須答命玉女
素女嬌英紫華玄秖河妙五嶽碧林九天父

母風伯送名急令如令天丞相驃御史火上
神夫人跡到催促如律令三上明公鮑忽御
三天夫人女老彭子亭問急就位不得稽留天
一日游刺姦校事九天
右内文一百六十二字三皇合九百

三十三字
東嶽君諱匰更生
南嶽君諱祝昌中
中嶽君諱王精
西嶽君諱辱曲正

北嶽君諱玄尹豐
五碧珠九天父母伯急令如令天相御史太
上神天踪催促如律令三明鮑忽御三天人
人老子亨問急急就不稽留天一日游姦事
舉諸不赴召丞金木水火金帝九天諱在世

龍九天命上天小北軍東海童幽將神王父
應王丞位玉女玄神大帝靈雷公列位陽丁
三皇五君有踪就高上名高天房人入皆河
嶽四八處天地諸女符如亨須荅命玉女英
紫華玄秪何五碧珠九天父母伯名急如命

天相御太上神催促如律令
右五嶽一百六十四字五嶽合一百
七十八字
靈寳君姓　諱
東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總
校圖録攝氣舉仙歲星輔肝角亢鎮氐房
心尾四景迴旋箕主七辰正斗明輪承氣捕
非掃除災羣東山神呪攝召九天赤書符命
制會酆山束魔送鬼所誅無蠲悉詣木宮敢
有稽延下制東河滇海水神大劫洪災蛟龍

負身水府開道通徑百千上帝赤文風火無
間

右東方一百二十字

九氣青天以明正道玉符攝氣衆真所寶

右東方符十六字

南方丹天赤帝玉堂中有大神號曰赤皇上
炎流煙三氣勃光神仙受命應運太陽熒惑
輔心井鬼守房柳星張翼抗御四鄉軫總七
宿迴轉天常召運促會正道驛行赤文命靈
北攝酆山束送魔宗斬滅邪根符敎所討明

列羅原南山神呪威伏八方羣妖滅爽萬試摧亡南河水帝大伯龍王神呪流行普掃不祥洪水飛災止召蛟龍開除水徑千道萬通敢有干試攝送火宫赤書所告莫有不從

右南方一百四十八字

元始上帝以開天地

右南方符八字

中央總靈黄上天元始生五老中皇高尊攝氣監眞總領羣仙典録玄圖宿簡玉文催運上氣普告萬神鎮星輔脾徊度北元魁魁主

非截邪斬根魑魅魍魎掃穢除氛魘正玄斗
明度天關九天符命金馬驛傳勑攝北帝過
塞鬼門剪除不祥莫有當前中山神呪召龍
上雲制會黃河九水河源不得殆縱善惡悉
分千妖萬姦上對帝君敢有干試太陽激熿

赤書玉字宣告普聞

右中央一百四十四字

總攝羣仙制召河源班

右中央符九字

西方素天白帝七門金靈皓映太華流氛白

石峨峨七氣氤氳上有始生皇老大神總領
肺氣主校九天檢定圖録制召上仙太白檢
肺奎婁守魂胃昴畢觜主制七關參總斗魁
受符北元赤書玉字九天正文攝召萬氣普
歸帝君西山神呪八威七傳符水上龍召山

送雲在所校録同到帝門輔衛上眞斬滅邪
源若有不祥截以金關赤書符命風火驛傳

右西方一百三十六字

行眞攝正萬神焉

右西方符七字

北方玄天五氣徘徊中有黑帝雙皇太微總領符命仙錬八威青裙羽𧞣龍文鳳衣上帝所舉制到玉階北辰輔弼斗牛衛扉女虛危室黔落四開壁總七星執凶斜非却災掃穢明道洞輝北山神呪激陽起雷流鈴煥落玃天振威北酆所部萬妖滅摧九河傾竭鳥毋羣飛蛟龍通道水陌洞開赤丈玉字驛龍風馳

右北方一百二十字

玄高玉清攝北酆龍

右北方符八字

日月以定山水以開三天大度群眞徘徊

右青帝十六字

玉音吐氣三素以御保命定仙玉曆定封

右赤帝十六字

總召天地九元以判同係五氣上帝遥覩

右黄帝十六字

策駕五老西聘九都億劫同會明定九河

右白帝十六字

羅天北斗定會九期景散八極明石玄慈

右黑帝十六字

天靈步兵太一昇天在地開日生天命威命

主尸星地命出日月天地度

右眞文策面二十八字

慧昌斬開山度人

右腹板七字

無上大眞上道統御三天靈文洪災度人開

道殺魔

右策杖符二十字

召鬼玉帝九天昇玄元星

右八威策十字

亶婁阿薈無惒觀音須延明首法攬菩曇稼
那阿奕忽訶流吟華都曲麗鮮菩育臻答落
大梵散煙慶雲飛灑玉都明魔上門無行上
首迴蹠流玄阿陁龍羅四象吁員六十四字

南燭洞浮玉眸詵詵梵形落空九靈推前澤
洛菩臺緑羅大千眇莽九醜韶謡緣邅雲上
九都飛生自騫那育郁馥摩羅法輪霐持無
鏡攬資運容馥朗廓奕神纓自宮六十四字
刀利禪猷婆泥咎通宛藪滌色太眇之堂流

羅梵萌景蔚蕭嵎易邈無寂兖首少都阿濫
郁竺華莫延由九開自辯阿那品首無量扶
蓋浮羅合神玉誕長桑栢空度仙六十四字
玃無自育九日道乾坤毋東霞形攝上玄陁
羅育邈眇氣合雲飛天大醜總監上天沙陁

刧量龍漢瑛鮮碧落浮黎空歌保珍惡奕無
品洞妙自真元梵恢漠幽寂度人六十四字
右内音録字二百五十六字
武齒成拂由肅天門波狂赫張布徐真事
右八景録魔諱十六字

上天虛無玄洞九五太上阿房統靈滅尸玉
衡攝氣總華玄觀統御上部通神達古
右上部三十二字
赤明開眞三天氣和洞丹陽光五藏不枯三
氣所寶朱宮扶蘇納鍊流泉生元無殂
右中部三十二字
中黃理氣元生自尊胃管幽通六府俱存白
元公子桃康德淳養育朱丹洞神往還
右下部三十二字
青天總氣元始上精直符守吏制御酆山召

龍負水羣魔送迎運交氏宿與我俱仙

右上部八符三十二字

中始太眞五靈高尊八朗興雲所誅無竊五色蔚勃出幽入寘諸天供奉神昇上清

右中部八符三十二字

羅佩四門所呼立前日月五星七元諸天傾河負水豁落火鈴召制群魔風馳東行

右下部八符三十二字

日月七星三天合元九祖父母太眞科明仙人玉女道洞八千七寶鎮靈師某甲度某甲

魂生無同盟

右八景都符字三十九字

東明都官召録青天徘徊星宿二氣朗分南

生百遼三氣乘玄召真躬伏莫不輔靈西乘

佩真玉道勑素禁制虎豹綱維定布北玄大

神統乘元綱七斗廻轉百魔自藏中御八方

黔落龍飛左佩火鈴天羅伉輝

右五稱大字八十字

三皇九元上帝晶

右策面七字

金眞八道上清玄元甲巳御運九靈推前豁
落纓絡素梟三晨五嶽四瀆通河徹源
右八威大字三十二字
龍飛九道百億水符大小陽九四極運周指
空召靈氛然同遊
右大劫二十四字
無上大眞道中統御三天總會魔精保舉
右遷度十六字
東方青牙服食青牙飲以朝霞
南方朱丹服食朱丹飲以丹池

中央戊己昂昂太山服食元氣飲以醴泉
西方明石服食明石飲以靈液
北方玄滋服食玄滋飲以玉飴
無死之原無死之玄無死始無死空無死分
無生上無生下無生左無生右無生氣五氣

轉空生空出空入以爲盟生氣左死氣右兩
半成一受氣券約信誓
右定志六十字
金華玉堂北斗玄精左見日月右帶扶生三
台七星奎婁觀明胃昴定録畢觜還參井鬼

柳張飛步南亭星翼軫定角亢御龍氐房㚐
同剋名金宮斗牛始制女虛危室壁方度世
南斗樓堂摧華蓋主精錬三元五氣同生變
化無空上

右飛行三界八十九字

上元文曰洞房延生命靈虛空書玉文龍龍
漢大劫周上元宮度人種生始青上元無結
成延生文都統三十二天帝其文一名同天
混真録一名洞秘天書一名延生文

中元文曰空中書無常形結中元號招靈文

結虛無以羽生召無魂昇天庭大劫文通赤
明校金簡定仙名其一名洞虛靈金書籙一
名九幽生神章一名招靈文
下元文曰元洞漫瀚大洞水府淵玉河伯冥
靈神文太空下元制水源萬靈八威攝群龍

文行三氣明眞召鳥母度天災大劫同昇天
宮其文一名洞神威靈三元籙一名天門大
字玉書一名明眞文玉符
右三元延生三符合二百五字
洞眞名姓　諱

玉清上眞五老同生因氣以定明檢上皇校
録三天以勑北酆三十六部廻轉其中蔚起
百六飛玄雲龍都録姓玄川名武龍
右玉清文四十八字
告盟九天高上寳經刻名帝位列字九天依
保我命靈山所藏一意和同以師告爲盟日
月映照外明内鮮不得泄文七祖兆身長充
次鄉二十四獄風刀往還
右帝録六十一字
譜録二洞混開明道沌闌喘浪瀾杓杓勃隨

夕勒提頭慶攜須任持蘇越凝泓靈淵定拔
正賢造霐基高欣平寧憐智齊輝燗欣平淵
盈法綜通洞景游昌澄珠瑛師慶翁京雲延
覭寂范明戲飛光止婆生羽輝影萌近蘭奔
椿獻休育瑛雲豔靈倏度常高厲鮮傷嶒京督
度景度昇度招生瑛崇求陷普仙披京向諸
扉廷碧欻霞泰羽留蜴昇通靈會紫堂英松
嬰穹瑛幸恭遂蘭從

右普錄諱一百四十四字

正明太全三上九方青宮仙官九人東方十

四字
南導火天赤氣流系三天九人南方十二字
司命日月火天制神素山徘正九人中央十
四字
西素三天素皇主功九人西方十字
司命日月星辰大天制神素山正非九人北
方十六字
右奉迎五符六十六字
九原太華徘徊崑崙太眞上仙出入生門不
死之道三天正文五老上帝收捕不祥日月

三光五斗爲明

右左童上録四十玉字

衆星渧滮肴叩齊弋泔行命延逃建大力昱

持火昃制御我極逐的紫洋翰弋原白寅申

卯酉檢命秉三太皇八玄元生申服湅赫未

叶悼洞品側加他太奎高富逐惡除氣逃靈

峨鄣鵵鶈一老康仁王三天告命天化氣承

靈數法百年三代相推清奭皆還汝獨何爲

沉伏世間眆被帝命檢校稽延何不速去留

可褩申別告北酆攝送魔身上天皇靈混沌

無形三十九帝五老上清白吉啓晨高仙散
精八景徘徊三元迅瓊流眞下降瞻眄虛庭
敢以玉文上告太靈三官校録玉撿隱文三
元内名思幽念神未覩眞形而求上仙高玄
來映九天之精洞監於萬總統衆經五老上

眞解釋宿根拔度七玄而承此文三元下教
位登仙王以付太華長生之君東華老子南
極尊神西臺中侯北帝中眞九靈王子太靈
玉童九天上帝自然眞文隱諱寶録其中萬
神衛送出入虛空遊飛常揚與帝合明大災

蕩蕩萬氣不全玄名有録得見眞靈秘則飛
仙泄隨墮九泉七祖相牽同塡河源乘雲迴轉
自然羽裙朱日定籍還至金門玉帝寥寥愼
行勿忘三元太素洞玄表文求亭高虛同資
霐文

右檢天録三百七十六字

三元玄上
上臺玉檢紫文三寶自然
九天眞星
檢地之録

三元山君帝書六天黄老
制御山川上眞
陰陽靈録三元檢文
大洞眞書三元玉光斗文
齊眞書隱
鬱絶玄鳥虎書天命
靈都紫素
玄宫飛玄羽衣天文
奉宣九天上帝
高上玉檢北酆

刻三元靈命
飛天檢文
晨極之臺
飛天中書
三元萬名
龍書三元
書玄題上
三始主禁
虎書上天飛
金牖之室

中書元天
九天上空
父母隱文
鳳生值符
太素厥諱瑩字元庚
黄素厥諱林字大濟
白素厥諱晃字虛
右檢天録符一百七十四字
玉朱明胎龍上玄九光仙芝玉皇閶長谷八
垂飛朱錢通膏姹女下入淵雲光神薹成九

變水澧長源流浩瀚三天眞君來作鎭内戸丈人爲神建紫羅大夫迎東靈雲華六一入金城五光交馳遂孩嬰丹液煥發致太平挹以碧酒乃長生仙光俱昇天氣明徑入絳闕理百精長與三王入太清咸啓帶書券無泄

零從容九微使六丁神女衛護永相保北謁仙都登滄島太虛司命定筭壽玄元天帝使九老奉録來下入五府三天役神主召取元精母玄氣父六城登必永壽承天地獨長久載眞玄謁元始十天廣周乃見紀

右檢地録二百五字

甲乙殺鬼都伯吏姓宋名巨映

丙丁殺鬼都伯吏姓支筒名法生

戊己殺鬼都伯吏姓帛名西子留一云庚辛

庚辛殺鬼都伯吏姓黄名安正理一云戊己

壬癸殺鬼都伯吏姓鄭名玄丘伯

右檢地録符六十四字 别本如此

玄微九登仙神得生長保地栢山張苟鬼食

頭金人雷張海吹風八柱金子文鳴炎元上

高生養食師真獸卯君侍靈筭主何儒上電

擔盎愛太長眞平豹太天山天中上天飛虎
衘身中集精元黄九上天石爾破禽紫上中
遊玄首啖從山剥微眞理無靈目自獸賤鑒
失來氣永千四猛天踊齒官監九津使力斧
使百衡稱又微主人天牙山虚虵太上玄和
文牙馬兵行矍平元城太元長萬衆飛天猛
赤精旣下口走海走巔獸子總延生九兵行
附牙四十衛爾形軀我抗魂彊父入文蛟羊
蹋辰斗付禽在我備仙神長益氣命
右檢仙録二百玉字

太上衆元録上清除六天真文三天正法三天九微玄都太眞陰陽靈録上元章蓬萊太玄九流眞書神虎玄洞

右符四十三字

九玄元氣生自然鍊化八道合胎仙結落紫虚秀玉軒乘運御氣歷天門登上九户入北關三部上眞命盟文各千百人

右八素交帶四十六字

太上黄中理氣九微玄城精旣太上和主命永無遊九天長算靈侍愛中元上眞來監又

上元赤子總延生下元丈人使千靈玄上飛
眞主養生高上元君益天精紫微朱宮稱太
平猛獸四十衛爾形軀我九口長牙天力四
目首吞虎平河食金柱八風吹海張炎扣擔
山焦禽剥鑿源衛虵矍天巔牙父八文蛟半
蹋辰丰抗丘走萬馬牙斧猛目炎石衛貌儛
獅子金頭食鬼苟張山栢地雷鳴獸雹天牛
破山賦踊百靈行飛走附彊禽在我備爾神
長益氣命付魂行海及丘山使獸從爾身太
上眞文丈人保我生長得神仙上登九微玄

右太微黄書二百四玉字

元始天皇明如正道玉符攝氣太上保身至天普地以濟正老君顧制上文草天地開也行氣眞正制除百精三災至時逍遥玉清普同載度言名帝庭莫不部翊齊到玉庭得過

大難

右青籙白簡七十玉字

元始生未天之先玄氣之中混沌無形一日九變至

上青氣號無名之君九合百六稱敎十方天

帝大運九造明仙化上道以我元生一刼廻
轉三天中治
皇上日月始開陰陽天帝以天帝三十二天
主人命未明眞天皇帝
無上光星稱北南更受事元光火帝明日月
受氣眞正天帝文明星中合命分印日帝行
天取上合生我廻命眞
十方百日收凶厄天帝取眞一何易明天日
太玄皇帝四天合二十日天力千日太上太
上精皇

三山上三光巡光明天命九徘徊顧我仙乾
坤元氣明天地
皇帝皇帝太上太上命神力太帝上道光命
方元帝君命太上光命
皇天太上九天太上上帝日月以明天帝君
命三玄上元天地日月光無上無萬重皇帝
命
無上三天天帝清眞上太元天命帝君重稱
皇命上上上命小命皇命帝上命
太上太上日月皇同王母天命元君九天上

帝元生上天帝日月乾天入太上無量天帝
君命丶
非尸生制百靈皇帝命天帝陽
西昇玄化昇度太陽左帶日精
永承太陽上三天帝皇陽明天仙入玉女太
上天帝君天帝山保元一日月力天大帝號
太陽啓始金木河洞大天上帝金真明真光
本命
三元命合九天上帝制萬神天帝
元陽中明天王上命玄元上真光陽帝

太始建元太上光君言天帝明老命大吉帝命保度生氣九天山明王上君五帝陽山太聖帝氣

右元始譜録四百五十八字

上天金辰玉帝明王天老元氣三氣上王天生九真金日玄氣黄玉女生江西王母水河天元夫王生氣天帝井日星甲乙王火土水金氣三氣龍氣三神太一河上王龍火變朱明太上帝上上玉明玄元光君三皇四天帝明石君九天太上白元九江水帝五氣君大

天小天黑甲乙戊己君制三天命上玉帝氣
氣君太上中老太乙四宮元君玉寶六日夫
非大君光水火天木信三氣自然命會九天
上帝明王道君三天正法導引券符字
九玄元氣生自然鍊化八道合胎仙結落紫

虛秀玉軒乘運御氣歷天開登上九戶入北
關三部上眞命盟文對結吾録紫素分須至
九五乘唐年奉侍聖皇會河津經御八道運
七元乘虛飛空輔帝尊合契解結更受仙玉
童玉女各三千人報吾録衛兆身也

白紋結帶玉文

至寂空玄虛無靈章皆九眞文推數歷度運
應自然斳經玄母化生幽關高上九氣以塡
上眞九天精凝以塡中元五帝合化以塡五
神三玄浩靈合成帝眞欲行此道治錄受文
中黃紫素以部靈篇兆身三官應秉九玄能
服玉字白日昇晨受節自通敢負盟文違科
犯律身沒河源長充幽夜負火踐幽三徒五
苦不敢𡜟原諸來啓悟以今爲新四司五帝
列奏上言九天告下萬神靈應眞人降房飛

霄輕葢翠羽青裙來迎兆身上昇帝晨欵翔
九空宴景三元上告之日普顧開陳諸所告
命靡不如言

右導引録四百六十字

蒼元浩靈少陽先生九氣還肝使我魂寧幽
府結華藏内鮮明錬容固髓反白爲青神化
内發景登紫庭敢有犯誡摧以流鈴上帝玉
録太清真訣成仙度真飛行玉清登元受氣
廻轉雲軿

右青童七十二王字

乘雲飛輿青桂玉女受命青童一符十二字

上眞上相青童六里求仙度命告文後符十

四字

右上相青童二十六字

赤精補養我身高眞三氣歸心是我丹元騰

我浮躬徑奏以闡心固神靜九靈關金眞内

映紫煙結雲太微綠字書名神仙

右三九素語四十七字

九天生符還魂度命上天泰清君第一十三

字

三天九五正一度命七九三氣玄元丹符度
命第二十八字
上帝魂精九神生元三五精七元山第三十
四字
右素靈洞玄太有三符四十五玉字
素元洞虛天眞神廬七氣守肺百神同居調
鍊五藏合華秀敷澄誠明石遊御玄虛白玉
金字九帝眞書使我飛仙死名落除遊洞三
清適意所如
右變化七十四方五十六字

元百天左目行鞾章夫王山五六戊巳清玄
四八眞一五氣上章瓊文帝章降授於文是
時天光瓊逯三晨迴精五宿敀度七元運靈
九色晃燿煥落玉清飛煙蓊鬱流漫入方玉
陛下萬寶章臨庭飛仙羽蓋輔翼太眞仙童
玉女各三千人收鬼錄神衆魔伏亡靈飛霄
迴轉乘空落煙神鳳匡轡靈妃導仙明星啓
路三道合明流電揚精逸駕九玄遊騁瓊闕
宴景三元磐迴玉霄適肆紫晨披朗書於無
涯剋印帝章趣形碧雲理宿根於玉訣激威

靈於瓊文以度天人精靜念於玉軒理二儀
於玄圖掌帝錄於萬仙總地司於五嶽領上
眞於三關上統無涯下攝洞源自天之下莫
不咸隸濟難可渟混難澄乎妙哉斯至德之
帝章九天之上文元始自然玉帝受之於九
玄玉結以明西華玉晨
右瓊文帝章二百六十四字
少陰告運入道開張三象旋廻緯度天梁元
始勒正齊契四張行蘭玄嶽上闕玉京上帝
高尊記名无英三官落死九府順昌自爾之

後三界同迎

右隱地八術五十六字

產生萬形皃羊上揹搖公法開災展無量通

勃迫洛鄧赭臯光明玉邵蔫盈

右九赤班玉字二十九

元父混文玄母覆廉衡荒彥厥因衔類伯元

延生

右羽文玉字十九字

五嶽

東蒼句穹芒子南洞融陽開西皓丘摹收北

玄術冥收中扭靈根行

四海

東霈彼鯨齊浩濤南宛格精西玄潛源北

右黄老中記四十六玉字

玉童侍左仙女扶右九五上帝太一主收魔

東形萬帝所明啓御上天通真達靈徘徊雲

氣龍駕散嬰司命司錄南北二君北斗七星

撿攝捕兵二十八宿纏繞身形泰玄陰陽三

尺法清思丙轉守徑上九天歷度陽九運收

百川赤明大有煥落火鈴金真王母號曰帝

庭神兵十萬驅除不祥執巾持録守備命門
天騶前導虎賁拒行大有上道啓報真文
右總攝羣仙策一百三十五字
捕魔符命啓攝神仙
右三界空行策入字
皇天上帝命召十方驅除穢氣大有神仙九
五上道徘徊金真主録定記正明三天
右靈飛策三十二字
無上三天太虛北極太上五斗剛建四星赤
文捕非列言九天左扶三天命文

右廻靈降眞策三十字

太上三天五老上帝日月五星缺文

帝符命注名玉篇

右東西二華策二十四字

天星山己二斗子負主殺北上主生南斗平

正二氣皇天大有司命定籍

右二斗司命策二十八字

九星三台青童光耀舉度太眞五老明召輝

策收捕萬魔敬妙

右青童策二十四字

天上天下無形無名玄上眞十方隱名文

右隱書篆十六字

無上玄元五帝自然玉虛符命九天

右五帝直符篆十四字

九天玉虛化生東木九氣自然制上明星木

宮玄元正氣

右甲乙通靈符二十二字

三氣出命天化生三元光青火日元精三五

九一玄上司氣

右丙丁通靈符二十三字

七氣素玄金氣坤兊障白王明命土坤山生天

右庚辛通靈玉符十八字

五氣黑帝化生玄虛次水飛行水生光氣

右壬癸通靈符十六字

皇土金命戊己五土正六玄己五戍元氣

右戊己通靈符十六字

天有六甲命玉宮三生自然五帝氣

右甲子素奏丹符十四字

昊天火山明光世玄同太上令氣

右甲午素奏丹符十三字
戊己化生玄元三炁出明王三五正
右甲戌素奏丹符十四字
玄生九上原皇君三五六合始青天
右甲寅素奏丹符十四字

六甲光天三五元命大化自然明天
右甲申素奏丹符十四字
木命玄元水西映成田丙丑君用四名旦月
符王而人車東君王有田示係余非易行東
明弓皇司川翟忠王左丙日上明天山東乙

六里衣出青丘臣未力易戊石玄山大王門
糸田明人雨軍邑西司文日四生龍人川安
男心王日尸王人明佳康弓四分士西可子
大易由天命糸北長明尸王出二糸月夫肅
君月水山出山昌明已日大丑四于同上王

一明丘止明幽月市王小田夫專火己田昌
生四分北火山禺糸之彖上止王日星不四
糸同慧大玄天明天日天

右靈飛六甲符一百八十字

青帝始明太清朗赤帝玄明道德開白帝明

石大師廣黒帝玄慈太上眞黄帝五老上眞
混

右五帝策三十五字

弓龍行神出除凶殃辟非祥

右十一字是人鳥山中符訣私寄撰

此卷後爾

太上求仙定録尺素真訣玉文

太霄琅書瓊文帝章訣

成二

太霄琅書瓊文帝章訣

師資行事

書經訣

凡得經有已皆應更書先者爲鎮供養而已令所寫治精加校定豐財足力各立三通一爲長鎮一爲供齋一爲研習研習者常自隨所住室中別置格上躬自出入不得使他若家人弟子同氣至心可得使之亦勿全委非其故爲怠慢學淺識解未精或致忤禁彼此受殃明詳謹慎納吉防凶寫經之時皆修清

齋法當手書與師易本或在門伏膺雜役不暇自書或未閑筆墨或遲拙不精富者可以金帛顧人貧者聽得傭夫聚直必借妙迹不可苟營文字訛謬圖象失形並有考罰福豈爰臻經中有圖圖或別卷各有侍官典圖真吏玉童玉女與經略同不可逐易避難起經棄圖象誤許洗治一紙不過三處簡素一紙亦不過三過三皆易火淨所誤連染剪齊首軸帶袟囊蘊巾帊廚箱令堅完淨而已不得過華世間教化化世捨華華未能捨權制用

華使世間人損俗華麗華麗佚法漸識素方得素後華自然不壞不求自得不爲自成自然而然莫能使之不然緣素果此勿滯俗華臺堂行裝各有豐儉富貧相稱不得彊爲富者彊陋貧者彊華華奢陋儉皆乖道制道制貴中內外相應非意去失首謝愆尤清齋懺悔各依太真之科久壞改易具如太真之法香燈禮拜尊修唯精精必成聖與道合真也

啓告訣

弟子因緣憑師請法宜傳付者先使寫經圖

録已竟擇日結齋齋時啓告大略如左

齋法雖多皆准三元三元齋科包羅諸法授受上經同用上元其間所啓事源隨時消息改易簡要勿繁也

凡齋啓告先治辭牒不可闇慢率略千真為牒之宜先稱某國號某年太歲某某月朔某日某時某州郡縣鄉里某位男女官祭酒道士先生真人元君夫人姓名今於某州郡縣鄉里山舍治館宮府第宅就某州郡縣鄉里男女道士法師姓名受大洞真經目録如左

洞眞部卷第如干以次書之緣都得者謹依
第至後緣偏得者未宜并受隨宜出之不須
卷第直舉篇名多少依實一二條之右如干
卷今對齋啓告傳度謹牒
某州郡縣鄉里某位姓名辭幸籍善緣歲奉
玄極參受寶文誠懽誠慰忘以短命志願長
生貪進忘退遭逢佳辰乞請受前件如干卷
依科交齋某等如干種法信奉辭以聞伏願
師君垂許誓心修行不負師道有違之日自
分風刀不敢有怨一依明科謹辭

太歳某某月日時於某山舍奉

傳諱訣

凡傳經寶要在存師師之所師所師之師三人鄉居男女位號姓名字年傳經處所付授弟子黃素書之佩帶自隨不可去失去失謫

罰皆如太眞之科不恒帶者附著經中別以巾蘊褁結令堅師所師玄師師青童大君又有小君存此二君禮願如法

法信訣

法信出科科與經異師師口訣各有因緣時

科事華所以不同愼勿疑惑從師施行若無
師者啓玄有儀依格出信不得有違卷卷別
受科科稍傳經科相參師資量准雖以輕易
重以易除難要當思想物儀不乖其方因緣
能得頓受者所用如左

一上金九兩二紫錦百二十尺三五色紋繒
各四十尺四白素一千二百尺五紫紋二十
四丈六命繚支干相入紋繒隨年疋丈尺七
五色絲各三斤八五種香各九斤九玉龍玉
魚各三軀十金龍金魚各五軀十一玉鴈玉

羊各一軀十二金鳫金羊各一軀十三玉札三枚十四金鐶銀鐶各九雙十五真珠如梧子大三百六十枚十六五色線各依方斤數十七大麼紙三百六十幅十八筆五雙十九龍頭書刀五枚二十紫蓋紅裏一張（二副朱染頭子金鏤交具）二十一青蓋碧裏五張（三副烏染頭子牙銅交具）二十二明鏡一面（徑尺者不得減九寸）二十三法服冠履手板一具（精麤取中新淨香潔）二十四淨甖與盤各一枚金銀銅瓦夾紵隨時

右二十四種其受經法信

此二十四物各有所應積聚營之不可闕一窮地之鄉許用他物准類充補擬議勿乖又無即充可注今闕某物須受法之後營覓補備

結齋之始投辭之初便應備辦詣啓師尊有無注奠都定書之續置經目之後連在辭文

之前啓告之初并讀至後臨度經時出官奏表又具言之慎勿忽略也

師受此信依按明科施用必得其所彼此共保成真若應玄盟亦按此法准採金書之後

散施之儀經書不具勿用此訣夫人上志精詳遵承也

太眞九科

太上太眞玉制科科成諸法布在衆經或前或後覽者不別宜尋本文本文三卷師之所秘得之審習爲天人師令此大要摽略有九九天眞人共所遵用教化無之動靜陷咎若有賢明智慧之士求受寶經當示以要律授受之宜依用九條觸類求之無所不具自非體眞勿妄增損三洞衆經共准依按太極眞人

西城王君仙公卿士高才大人皆寶秘之慎無泄矣

第一科曰齋竟授戒授戒之後授儀傳經傳經之年即爲期限限以制心期以見道道爲衆妙之主觀妙必覩其宗除欲爲上少欲次

之深淺隨才優劣依德德量無崖大分有六第一四萬劫第二四萬年第三四千歲第四四百齡第五四十載第六正四周周劫限竟得傳一人至手九人明道之尊德之貴也運促時急大慈廣救遇賢便傳不拘定數但初

受須微限中求驗若基內逢險爲凶所逼智
力不能化遜順以避災所得之旨在乎心中
無滯卷軸致傷玄眞若威勢所制使迫脅本
師自度後能治彼以全初志者乃可請師甄
順彼意不能如此以死絶之慎勿慢辱本師
毀棄正道若智力不能辦勿彊云欲治之不
度德不量力滅身命無成功徒增罪耳善宜
三思若意外去失不自覺知或刼賊所掠弗
測存亡皆長齋懺悔捨身命財憑師積年竭
盡單欵無生怨怠乃更受之受之三失勿復

茍受宜加懺悔至到感靈然後更受必登道
真無感徒受受終無所成爲後作因受勝不
受受之不已心神轉易初雖無成終亦得道
第二科曰受經之後諦尋師訓含光内皎不
得炫燿年限旣竟乃得傳贒不易有不可
妄傳非其人彼此風刀上延先祖下逮子孫
惡深絶種長充鬼徒若限内有災或家門喪
死公私鬬爭血傷牢獄水火盜賊重病轗軻
年限雖過不得傳入正當謝罪懃立善功告
樂如期乃可有授若三尊壽考運數昇度或

非罪無辜橫罹縲紲此皆無妨依期得傳
第三科曰信素證心炳發妙義必令精好以
理得之正分所辦撰審營不可謗談勿生
悋惜愼莫邪求換乞彊索竊略所得自以爲
功更增咎謫無福可期師受善用三分之一

分爲弟子營齋助贍香油經籍一分救諸山
栖幽苦一分供師法服精麤奉給三尊不得
私散散之依法無起慳心不可貪聚招禍累
身損道辱法取請人神權急偏濟時宜并用
先啓三寶後計補充有違招考竊盜律論靈寶

同壇者依十二科法

第四科曰受經之後存禮無虧若遭病急非意公私事礙致闕迴後即謝啓悔懃悚竭洗丹衷若浮游嬉泆逐樂驕慢違替之疊長陷酆都

第五科曰法應長齋未能者擇其吉會申其誠心年有六月月有十直又不能全者朔半及晦四時八節本命生日隨所堪修不可都廢廢則無功忘道棄法招延凶災非意破齋即應懺謝重犯不悔後墮魔羣與之無懈不

破不退存道揚法物我兼通成聖有期受號
玄德長齋月正月三月五月七月九月十一月一年六月月皆用奇因陽之盛建陰之功功屬各有日一月直十辰一八十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十

第六科曰齋讀經戒請練誦習講說宣明日
求妙解解必行之勿犯所解犯即懺謝不可

重爲行坐存文不得怠忘若隱閉自知欺罔
人物不戒成敗嬾答謬疑厭問嫉勝漫瀾詭
辭或虛解詐知噴嗃誤衆破壞文句增減篇
章妄造邪議苟生異端違眞越正皆致深殃

第七科曰宣揚經戒建德立功濟人成已勸

化爲上執正開通無生矯假方便利益須智慧才才未深達不可輕行乖方便體便入妄言但依實旨引導同心俱歸師門看經讀戒證明妙理起發善心使預齋觀化令聞見福緣歡喜相順和而成功不得呵責忿激增慝譬喻誘進弗可彊牽將護節量剛柔取中一與一奪種種潤之確迷不轉哀矜勿怯慈悲無已不生棄心得善知識誓俱登玄貴師愛資克果上真

第八科曰師慜弟子平等一心無所偏頗賞

罰必明罰以止惡賞以勸善纖毫無遺消芥
勿謬謬偏被災幽顯重考
第九科曰弟子恭慎事師無二寡動少言沉
懿靜篤伺候師顏諮禀妙訣思樹効績輔讚
三寶專心竭力奉命使行水火不避遠近弗
辭疑即啓審許革則悛不許仍從有殞無避
師試弟子令其心堅登道入眞階級優劣使
其識悟日分所之督勵彌精克弘至道凡師
威神薄不可妄試入聖明之師試無損敗吉
凶逆順一隨明師若遭惡師法無惡惡由巳

招死不得怨正應自責改往修來若猶豫疑師不宜奉事事則順從不得違逆逆則失道永嬰塗炭明各慎始勉勗令終

右九科九宮真人申明此要十方已得道無量大聖衆咸共遵行拯度一切

太霄琅書瓊文帝章訣 終

三經同卷

胎息經註　胎息訣

絡命經

成三

三經同卷

胎息經註

幻眞先生註

胎從伏氣中結

臍下三寸爲氣海亦爲下丹田亦爲玄牝世人多以口鼻爲玄牝非也口鼻即玄牝

出入之門蓋玄者水也牝者母也世人以
陰陽氣相感結於水母三月胎結十月形
體具而能生人修道者常伏其炁於臍下
守其神於身內神炁相合而生玄胎玄胎
既結乃自生身即爲內丹不死之道也

氣從有胎中息
神爲炁子炁爲神母神炁相逐如形與影
胎母既結即神子自息即元炁不散
氣入身來爲之生神去離形爲之死
西昇經云身者神之舍神者身之主也主

人安靜神即居之主人躁動神即去之神去炁散安可得生是以人耳目手足皆不能自運必假神以禦之學道養生之人常拘其神以爲神主主既不去宅豈崩壞也

知神氣可以長生固守虛無以養神氣

道經云我命在我不在天天地所患人不能知至道能知而不能行知者但能虛心絕慮保炁養精不爲外境愛欲所牽恬淡以養神氣即長生之道畢矣

神行即氣行神住即氣住

所謂意是炁馬行止相隨欲使元氣不離玄牝即先拘守至神神不離身炁亦不散自然內實不飢不渴也

若欲長生神氣相注

相注者即是神炁不相離玄綱云錙銖陰（陽）炁不滅不為鬼纖毫陰炁不盡不為仙元炁即陽炁也食氣即陰炁也常減食節欲使元炁內運元炁若壯即陰氣自消陽壯陰衰則百病不作神安體悅可覲長生矣

心不動念無來無去不出不入自然常住

神之與氣在母腹中本是一體之物及生下爲外境愛慾所牽未嘗一息暫歸於本人知此道常泯絶情念勿使神之出入去來能不忘久而習之神自住矣

勤而行之是眞道路

修眞之道備盡於斯然聖人之言不可妄手凡胎息用功後關節開通毛髮踈暢即但鼻中微微引氣相從四支百毛孔中出往而不返也後氣續到但引之而不吐也切切於徐徐雖云引而不吐所引亦不入

於喉中微微而散如此內氣亦下流散矣

胎息銘

三十六咽一咽爲先吐唯細細納唯綿綿
坐卧亦爾行立坦然戒於諠雜忌以腥羶
假名胎息實曰內丹非只治病決定延年
久久行之名列上仙

胎息經註 終

胎息秘要歌訣

閉氣

忽然身染疾非理有損傷斂意歸閑室脫衣
臥本床仰眠兼握固扣齒與焚香三十六咽
足丹田氣越常隨心連引到損處最為良汗
出以為度省求廣利方

布氣與他人攻疾

修道久專精身中胎息成他人凡有疾藏腑
審知名患兒向王氣澄心意勿輕傳真氣令
咽使納數連并作念令其損頓能遣患情鬼

神自逃遁病得解纏縈

六氣 疾差即止不可過過即敗心氣

一呬呬法最靈應須秘外屬鼻根內關肺寒熱勞悶及膚瘡以斯吐納無不濟

二呵呵屬心王主其舌口中乾澁身煩熱量疾深淺以呵之焦腑不和自消滅

三呼呼屬脾神主其土煩熱氣脹腹如鼓四肢壅悶氣難通呼而理之復如故

四噓噓屬肝神主其目赤翳昏淚如哭都緣肝熱氣上衝噓而理之差奔速

五吹吹屬腎藏主其耳腰膝冷多陽道止微
微縱氣以吹之不在外邊求藥餌
六嘻嘻屬三焦有疾起三焦所有不和氣不
和之氣損三焦但使嘻嘻而自理

調液

人因食五味壅滯閉三焦熱極苦澁盛冷多
淡水饒便將元氣療休更問壺瓢熱隨呵自
退冷宜吹始銷口中頻嗽咽津液自然調若
得如斯驗冷兼熱罷朝

飲食所宜

修道欲得見眞的飽饌之中堪者喫淡粥朝餐渴自銷油麻潤喉是津液就中粳米飯偏宜淡麵餺飥也相益好酒飲時勃氣銷生椒服之百病息食前宜咽六七咽以食爲主是準則飯了須呵三五呵免教毒氣煩胷臆

飲食雜忌

密室避風隙高床免鬼吹藏精身有益保氣命無虧喜怒情須戢利名心可隳眞神兼本屬禽獸爪頭支此等血肉食皆能致命危葷茹旣敗氣飢飽也如斯生硬冷須愼酸鹹辛

不宜雨雲風罷作雷電晚休為蘿蔔薑須忌白湯麵勿欺更兼避熱食瓜果勿委隨陳臭物有損死生穢無裨須防咽入腹以氣勿多疑

休粮

千日功夫如不輟心中漸得尸蟲滅重教充實三丹田轉得堅牢百骨節只欲思惟斷食因嬾將品味以餐啜腹虛即咽下臍輪元氣便將為休絕飽即穿心勤守中飢來閑咽無言說如斯勵力久成功方信養生在秘訣豈

並凡常服藥人終朝修鍊無休歇營營藥力
盡空成矻矻忍飢守不徹爭似常服太和精
便能清淨生光恍如貪外美亂正元百疾臨
身自尫劣

慎守

精氣切須堅慎守益身保命得長久人多嗜
慾喪形軀誰肯消除全永壽未病憂病病難
成已災去災災遣否臨終始解惜危身不及
噬臍身已朽胎息縱然勵力修欲情不斷也
殃咎陰丹體得道方全如此之人還尠有

九載功變

氣并血脉共肉髓筋骨髮形依次起欲遣衰老却童華一年一變九載矣

先端坐澄定閉目息氣然後鳴天鼓四八通以舌掠上脣外九徧次掠下脣外九徧又掠上脣裏九徧又掠下脣裏九徧即上脣外爲南方下脣外爲北方上脣裏爲東方下脣内爲西方即以舌柱爲中方待津滿口即數努兩顋内氣二十一徧微從鼻淺出些子便咽咽時須喉中鳴即嗢嗢也

象津氣入下丹田如此三徧五徧又咽時須候氣出便咽也

胎息秘要歌訣終

太清眞人絡命訣

黃老曰魂者非謂魂也自吾鬼也鬼者人之先也有氣乃有魂魂之爲鬼也爲守我魂魄者是我形人者是我魄也人死魂去魄獨在形魄歸土中魂上天去故言魄爲內國魂爲

外國爲道者當知内外相應乃通神明不知
内外者即敗不明外國之人徘徊五臟六腑
晝夜不休息魂魄者日月也何以言之
黄老曰天有日月天魂魄也行道如是爲當
何行也在天爲日月在人爲魂魄志欲爲之
今何得道眞與天相舉當何從内國也外國
者魂也内國者魄也夜守外國故言守魂晝
守内國故言守魄聖人言一陰一陽是爲夫
婦名爲道晝守陽何以言之平旦之時日出
魂治於己當以魂守魄日入魂去於己即以

魄守魂二人相得相從喜陰陽合治何當得他故言一陰一陽明合於形容日晝行月夜行曰爲人何以言之日月魂魄爲天地獨神而不自知與天地相應同一致耳謂腎是月心是日肝爲魂肺爲魄非如是天照見日月

星宿明見之人有死生月亦有死生日者一也月者二也形者三也故老君云一生二二生三三生萬物而不自知也即不得道即不得生萬物月來爲白虎日來爲青龍行道如是其人愼勿忽也

黄老曰魂制魄形與日月通光精神存而不自知五臟六腑第一在何許非謂度世也但可以形壯盛鬼之非鬼謂之入魂也魄謂我形也

神仙圖曰吾者道也分為陰陽三神在於泥丸兆而存思可爲天寶昔道問神曰天使子下與人居存守身形使精神不失五臟安平魂魄常在離於遊行不肯輔靈遠去不歸或遂上天軀死命絶日闌哭聲血脉腐敗骸骨入泉各當知治病所向愈坐起致行厲譬

如大官府千里不持粮人皆侍左右淳師遺
大恩可盡力矣
師曰夫欲事道之法當先首服罪過當啓白
赦除悔過自正改惡從善乃可拜謁者天吏
位秩萬石禄食天倉尊乎上帝貴乎王侯豈

可復爲惡乎第一先存五獸五獸謂青龍白
虎朱雀玄武黄龍是也第二歷藏從頭至足
存其神養其根行其炁呼其名也第三守地
一名爲丹田皓白如雪五色玄黄道母所居
弱水胞中第四守人一名爲絳宫太一南極

赤子小童左右日月魂魄合并第五守天一
爲紫宮大如鷄子五色混黄雙斗治之星歷
紀綱六食丹田治生三五七九及以月半甲
午爲吉七食金液玄水之精當用十五時加
夜半八食累五色金黄朝食晡時日中夜半

九食太極紫雲徧天外隆上下混沌無形子
欲專三部一也當知有形還守無形子欲存
上部一黄如橘還存中部一赤如血守下部
一白如雪其中神人衣赤衣長九寸冠九德
之冠着緑璫之幘名曰响响常想視之令人

耳目聰明益目精光去流泯除盲之如多思慮君久覩文書目不明心迷惑亦責之於此肝者木也在左脇下色正青如雄鷲冠其六葉膽懸中色如結囊之盛血其肝中神人衣青衣長八寸名曰藍藍膽中有神人長三寸衣白衣名護護常想視之令人不驚恐怒喜之心如有驚即膽神損想視肝膽狀以復之病然若自喜怒殺行畏怖亦責之於此也脾在右脇下帶胃上正端直色如黄金中有神人衣黄衣長六寸名曰裨裨常想視之令人

歡喜無傷男子亦審女子安詳若悲思即脾
神損想視脾狀以復之即有悲痛亦念之以
還神也胃中肝下三寸名曰胃其色黃主盈
五味其中有神人衣赤衣長五寸名曰旦旦
食之飲脹大先正腹卧伸手足極脹腹以口

長出炁呼其神名以手二寸下撫抑之有頃
輒愈矣言其神驅出食炁也腎在腰上夾脊
居狀如伏鼠絡以黃白脂往往見如大豆正
黑上如漆者腎中有白人長四寸名曰漂漂
常想之令人陰陽和調耳不聾如久有所聽

即腎神損常想腎狀以復之耳無所聞亦責
之於此也傳告後學者致努力子在危世當
修吾道光在赤行中視裏有九九五玉明中
府守一可長久學道無早晚但當修行耳得
道浩浩蕩蕩眞若腹有藏於金積上下思三
府坐起念無忘獨久存矣學道要佳車語耳
不賢如聖各自當爲己己舍和自然無不可
蹉跌尊卑各相事愼無妬忌神明輒記之罪
過乃在後失之以毫釐閒差以數萬里三尸
司人過月晦都自汝夫妻務在子情心不仁

神曰吾與於人常未可手吾與人居思有益
之人自忽略不愛其軀推我損我辱我傷我
遇我以婦勞我以色擾我棄我妄我而不以
道存我我亦棄之各自在人豈在我哉道問
神曰夫人之生無男無女皆含陰陽王氣而
如欲養性保精神長久不死覽觀世間爲之
柰何神對曰夫人之居受炁至尊四肢五臟
各有其神心赤肺白相貫穿逆之者死順之
者生綜念之五臟呼其名下以除病上以爲
仙誠爲悉道後可得傳也神曰常念左目爲

絳宮右目爲玉堂其中有赤人令人目聰明夜視有光如晝目迎風行目暴疾暮行安卧合目念之内視自愈夜可以照魚晝可以讀書神曰常念己頭髮顙上有五寸之人衣五綵之衣時解念顙前去三寸其色正黄圓盤

矣令人髮顙多精思惡鬼不敢論也神曰常念一人從鼻下出二寸衣黄色衣正坐人皓皓解舍中令自知香臭無復不通利之病也神曰常念生子明令人五臟安定血脉和通女子色好男正强神曰常念己之左有青光

右有白光前有赤光後有黑光皆來着己能見之光常不終故曰常生子明神曰常以鷄鳴之時念東方正青意定念己身正青也至辰止到巳念南方正赤意定念己身正赤也至未止到申念西方正白意定念己身正白也至戌止到亥念北方正黑意定念己身正黑也戊己之時念其正黄意定念己身正黄也四時不知忘忽然自高婦人念之者意定生乳易出月候時節無陽之疾神曰夫五臟者常念腸中五臟之名自盛也五臟各自有

所盛肝色青主盛魂中有青人肺色白主盛
魄中有白人心色赤主盛神中有赤人腎色
黑主盛志中有黑人脾色黃主盛意中有黃
人故曰五臟常念其中神令人腹內無留血
之疾積聚之氣大肌膏腸調利機關如爲請

生人失精神亦念於此以復之也神曰常念
己之爲五玉五玉法甲乙日念己爲青玉丙
丁日念己爲赤玉戊己日念己爲黃玉庚辛
日念己爲白玉壬癸日念己爲黑玉如是徧
安居念之合目內唯勿搖手足四肢散解有

頃忽然自謂無形矣精神安定不復遠遊卧不惡夢邪鬼言鬼畏五玉也神曰欲安精神念六龍何謂六龍肝爲青龍肺爲白虎心爲朱雀腎爲玄武脾爲黃龍膽爲螣蛇經曰龍蛇合精固守無欲遊行意神曰凡人面部四肢五臟手足皆有精神其名也各自號所部著假令鼻神也名曰鼻心神也名曰心天道使然一日之間當念存諸神即骨節堅强氣力盛壯耳不知名魂魄不知出入如欲灸刺皆先以手拊曰精神俱移針火適方追即避

人神曰帿嚨從舌本而去下至於心長一尺入心中節自如累環玉多少無限數中間有赤服左右有神兩人備守之常想視令人不知忘無咳逆病如喜忘責之於此也肝者令色如白素紈褁正青而玉葉居前覆心上半三葉居後抱褁心其肺中有神人正白長七寸持玉戟舍止葉間名曰炊想視令人無所患不知逆吐面類玉澤如見死流血臭鼠惡形即其神損常思肺神狀以復之惡形者謂人心所非於常素矣心者火色赤澤如華大

本小下在膈上直於乳上一華蓋下中一在
斗戶下一日月所遊三一在人耿耿如明月
珠子勤守之復何求欲存地一在日月所遊
欲存人一在斗戶欲存天一在華蓋下元氣
翩翩相引移中有神龜正顛戲子欲知一當

問我問我所在安在不但有雄復有雌一在
無形甚難知子不知一萬事失大如彈丸黄
如橘離婁綺戶珠玉室出爲兩半入爲一流
照天下赤如日子而守之萬事畢下部丹田
在臍下二寸廣縱三寸上白下黑左青右黄

中央赤子如鷄子中黄中部丹田心也上大
下小中央赤如火中有太一君長八寸着赤
幘戊己之堂神在心上際紅赤白上部丹田
在華蓋下是兩眉間左日右月各半入一寸
唯中央爲赤子黄老君左右兩腎玉童侍老
君巾綬大如彈丸黄如橘唯爾守之愼勿失
離婁綺戶珠玉室出爲兩半入爲一流照天
下赤如日子而知之愼勿失辟存作星華蓋
下三星覆老君頭圓象天髮青黑長二雄正
方眉如强弩張耳四方下乘璫左目爲日右

目爲月出左脅爲上靈將軍長七十二丈着赤幘大冠絳裳丹衣右手持金符將士三十萬衆出衣赤衣住在吾左出右脅爲偏將軍長七十一丈着赤幘大冠絳裳單衣左手持玉戟將士三十萬衆出衣赤衣住於吾右出脾爲己身將軍長八十一丈着赤幘大冠絳裳單衣左手執節將士三十萬衆出皆赤衣住在吾前

太清真人絡命訣

二經同卷

洞房内經註
還丹歌註

成四

二經同卷

太上洞房内經注

陰真君還丹歌注

太上洞房内經序

周真人撰

道可學也思微實難仙可求也精至爲難真人可見也養志性爲難玉女可使也修清潔寂爲難是以八素以真思爲上首秘言以九

眞爲內經神法以精思爲至深反童以徹眞
爲靈得大洞以高上爲元始大丹以雌一三
素爲內精老君以自然爲尊太上以無英爲
清黄老以志性爲道白元以潔寂爲貞眞人
以志合相求仙要以精感乃道成此皆道之

貴者子其思而行之思不感則道不往精不
微則去眞遠勿以死傷生勿以色不貞勿以
醉念道勿以邪求生勿以榮禄進勿以鬼爲
靈勿以財爲寶勿以美飾盈勿以俗爲樂勿
次耳移聲勿以汙濁潔勿使體不精人之所

勿爲亦多矣存洞房愼吾所忌言人生自然知道者寡修而行之學而精之老子曰上士聞道勤而行之信哉言也大洞所以爲眞經者眞精之至也所以思微爲難者謂存洞房之難也能微能玄精思感至存見無英則眞人之道畢矣老子外景曰長生要妙房中之要也子在洞房右見白元君則仙道成中央見黃老君則壽萬年左見無英君眞之至精三君見矣白日昇天佩流鈴虎符遊行上清人之世德其行有録名無此德無冀於仙

第一生有金格玉名第二太玄宮有素籙第三左手有大字第四背青志象如河魁第五身有七星志第六項中有紫光自照見其體第七鶴行龍趨身體絡文第八心中九孔肺下青穴第九頭生五氣上接重雲第十玉聲金響口生紫氣若生有此者不須學道期必仙也其次生無死地其次青骨其次行過古人其次德齊上賢其次篤志至道注心玄微陰德流行不違道其次志行清淑性質和善柔厚溫仁所存必感以此學道可致仙也

其次先人布恩七世修德有功三官無違人
神己身勤道可復仙也其次先人有仙名而
求仙己有大功於三官有三百善事可致仙
也過此已下雖才質淵朗英奇邁世無此上
事苦自勞爾無仙冀也大要生有骨錄必有

仙志今以吾所受道授子慎傳非其人也昔
蘇子玄者外國人也善行三一爲中嶽仙人
吾昔好道已來見諸賜我神芝敎我仙道以
老君黄庭外經真訣内字見授吾奉而行之
上作真人子今學道盡以授子按而行之存

洞房白元君常以日出之時玄景初生正立東向再拜冥目內視閉氣咽液百二十過畢乃存玉房內絳宮大神象見白元君朝夕行之常以為法每至甲子之日夜半生氣之時被髮傅粉接手兩膝服氣咽液百四十過畢

呼玉房神名呼之耳象聞如人應聲或有誦經音則其應也當以兩手摩目二七過乃止行此之要務欲精衣物被服慎使陰氣近之欲得幽房靜室使耳無所聞目無所見心無所存體靜神和爾乃行之若近人間為人所

視及見悲哀驚恐則神忌也存必不感作亦
不成吾乃再拜奉而行之存洞房五年果見
房内右有白元君龍衣虎帶正處房右吾私
心獨笑知道必成乃以遊行天下五嶽名山
遇諸仙人口授道訣凡五百七十餘事當漸
以授汝秘而修之慎傳非其人吾昔登中嶽
嵩高山發洞庭入洞門遇黄老君乃頓首再
拜自陳兆以汙世肉人染濁穢塵年七十以
來私懷一心竊慕大道志願神仙眞道玄邈
靈妙深遠雖周遊五嶽超邁名山時遇仙人

禀受玄訣然頑穢難移未縁騰迹今重玄舒
景蒙光迴日親見眞顏御接靈暉於是兆叩
首啓乞爲生年至願顧見哀憐賜其神訣黄
老君曰子存洞房見白元君乎兆進長跪答
曰實見白元君黄老君曰子未足且復遊行
受諸眞訣當以上眞道經授子兆又叩頭自
搏重從請乞乞爲遊走之使侍接龍車黄老
君曰子有金格玉名當爲眞人何所憂哉子
見白元仙事足矣欲爲眞人當存無英若見
無英眞道成矣子便存之不試子也兆復自

陳乞洞房經訣大君內篇黃老君曰洞房之內至精中有大神不可名非子即所應受退齋更來當以授汝兆乃再拜敬受教奉退齋少室三月乃上登太室復入洞門復見黃老君黃老君曰今以洞房內經授子子存此神

常以夜半冥目靜念思讀此經奄見大神則無英君也兆再拜受教奉而行之積二十七年乃見無英君并復存見黃老君黃老君以大洞眞經見授遂乘雲駕龍白日昇天其經甚秘令以授子愼傳非其人

太上洞房內經注

黃老君曰

黃老君中央道君也治雲庭宮雲庭洞房

神門中央其神名伯桃所謂大君之道也

天有神宮太玄丹靈

太丹靈天帝之宮一名太微一名紫宮

太玄丹臺一名靈宮皇天上帝之所居也

一名丹臺一名靈宮皇天上帝之所居也

象人有洞房論紫房內要故先說紫宮丹

靈

天有太室玉房雲庭

雲庭中央黃老君之所居人在洞房中央玉房洞房也一名紫房一名絳宮一名明堂上有華蓋東西宮也洞通左右黃庭之內也

結洞崑崙高而不傾

崑崙頭也紫房洞連於頭旣高且深也象崑崙玄圃黃室之南南有洞庭房室一名洞門方論紫房故先言頭也

神仙所止金堂玉城

洞房有金城玉房四達靈宮玄暉夾照洞

精雲中神仙三老之所止也

方而直圓三寸之間

洞房方圓金玉宮室三寸間也

黃闕紫戶至爲玄精

紫房內有黃闕夾連黃庭中央爲紫戶紫戶一名雲庭中即黃老君所居也紫戶之內既玄且精至也

左連青宮右夾皓清

左爲青府青童所居也右爲皓清府白素玉女之所居也廣而存之則青童可爲九

老君微而精之則白素玉女爲西清毋此左右目中神別名晝夜存之可得仙也中有大眞至不可名

謂洞房内有大神也至眞微美左爲無英君一名元素君一名神公子右爲白元君一名洞陽君此玉房内至大神也子專精能存之眞道成也

誰爲父母自然虛生

此皇精元素大道君無有父母混然獨存乃先太虛生也晝夜存之勿懈怠也

華冠紫蓋佩流金鈴

無英君頂扶華冠御紫神蓋佩流金鈴周遊太玄尅定眞書存之法常以夜半後生氣時平坐接手兩膝上閉氣冥目内視祝曰三元英氣太玄紫宸黃闕金室中有大神華冠紫蓋龍衣虎文出丹入虛呼陽召陰天道有眞名曰無英扶我生我與道長存也

龍衣虎帶讀洞眞經

此白元君也亦着龍文衣服佩神虎之符

脩存常以平旦日出之時正東向再拜閉氣冥目内視祝曰太上神精正當神門龍衣虎帶黃晨華冠把籍持書是爲白元與我俱遊上到陽闕周旋九清還安黃房出宴黃房遊戲丹田

黃房洞房也無英白元出自黃房與一俱遊丹田田裏晝夜存之必作眞人也

上通太微時入洞玄

神廬洞玄也太微皇天上帝宫也若能存見無英則得上眞訣大洞眞經是也此則

眞道也見白元君仙道畢矣廣而言之無英君元素眞也白元君上仙道也

同會六合合景桃君

桃君大道君也朱衣紫冠正當命門無英君大道君舍形於六合中也別有經訣

時遊七門徹見黃寧

黃寧黃室神名也在兩乳中心上寸也常以黃昏時叩齒二七祝曰黃室中人披服黃精和眞流氣周行我形呼魂制魄使我長生左引右俱黃靈隱身也

呼陽召陰役使六丁
陽太上三陽也陰陽中三陰也六丁神女
眞人呼陽則三氣來召陰則三龍登使六
丁則神女見呼陽之道別自有經老君經
也

混沌一景反于元陽
三一亦大神也元陽一之別名也白元君
與一出入合會丹田裏也三一則別有守
訣經也

三微妙美房爲眞京

三微爲頭中泥丸心有絳宮臍下丹田也

三微皆眞妙美其眞之京唯有玉房中最

精至微深哉

深乎微哉在元之先

洞房至微其中神至精至眞乃先虛元君

上元之氣生也

子能見之白日登晨

晨太微中神太微有五宮晨爲太極宮其

右眞人之殿也内名玉房無英君處其左

白元君處其右

精通神見陽氣成雲
呼陽三氣是爲三素成雲徹洞六合則三神來見則三氣化而爲雲所謂三素之雲也
徹洞六合引陰招龍
陰陽中三陰也精通神見三素成雲徹洞六合則三陰招龍乘雲駕龍眞道備矣
紫翠上造遊行仙宮
紫翠華蓋也仙宮太極宮也精至神見乘雲駕龍紫蓋覆之玉女鬱嫒上詣帝君遊

行仙宫則仙道大成上作真人也

洞房畢矣慎勿妄傳

中央黄老君說房中道畢矣慎勿妄傳非

其人也

常平旦日中日入後存想五方雲氣

東方青氣化爲青龍西方白氣化爲白虎

南方赤氣化爲朱雀北方黑氣化爲玄武

中央黄氣化爲己身

平旦頌曰

微妙而慱大兮元氣精光巨麗而可樂兮魂

神之翶翔藏我胷臆兮中廓然虛如張梁白
如明月兮通乎萬方芝草何英英兮不憂無
粮呼吸吐故納新兮以通神靈
暮頌曰
曠曠恢恢與神無期被服美好飲食玄芝招

揺爲馬玉衡爲輜上下無垠出入無時百病
除愈神氣獨持司命著籍玉簡丹書編以金
縷纏以素絲千億巨萬無所復疑太一祐我
神靈扶持
清淨絕念向王方誦之亦向日辰誦之佩籙

吏與天地作約以身悟道樂法者皆誦之不
如法罰筭五百主吏坐
忌戊辰戊戌日不得頌此須出正一玄都
律第九卷
太上洞房内經注

陰眞君還丹歌注

希夷　陳　搏　注

北方正氣爲河車

北方黑帝極尊也人之下元陰也正氣者

屬水人之血也河車者北方氣流歸南方

以火煉水成塵得變爲河車下元精也北方黑屬水人之腎也腎爲人生根本分作日月之精虛無之氣腎王即代爲赤子也

東方甲乙名金砂

東方爲青帝主肝甲乙者以北方水南方火火生於木以水養之鬱鬱生於青翠故曰甲乙也屬木主人丹田也生金砂者今天下水有恆河沙數只如漢江之水嘉陵之江中自生金砂工人淘取煉成黃金也故又法以採於人身者居上丹田有屋宅

號爲玉泉洞洞中有玉泉水名爲清淨源
採之功志名號大功德神水不知涯岸納
至下丹田日久自結爲砂

兩情含養歸一體

兩者陰陽也天爲陽地爲陰左爲陽右爲

陰陰陽者夫妻也在身上丹田爲陽下屬
陰含養四時運動五行天地交感百物自
生日含月自然光明月含日自然生星宿
夫順妻和遂生男女令以法採上丹田大
功德神水修煉納至下元玉室含運

朱雀調養生金華

朱雀者火也在地者南方丙丁火在天者熒惑星也在地爲火在人爲心其火生滅由人大包天地細入毫釐制之則止放之則狂經中呼爲明火調運者修煉爲泥以火燒作甆瓦千萬年不朽木以燒作炭在土中以得千萬年其炭還在人以調伏採上丹田玉泉中水以心火修煉之入下丹田鑠之玉牢之關玉牢之關別有陰丹之法自然別生其魂日月久深自然色煥以

結成號曰金池也大丹訣云金父木母眞鉛汞也鉛含五彩屬北方水水中有金金作隄防故號金華

金華生出天地寶

金華者似漢江之水中金砂自然生其中

也採丹於水中居人下部精室之中日久水中精成金塵自然爲珠以號水中火出又一法留下部之精以心火運轉居上元自然結爲珠居泥丸宮以號火中出水故黃庭經云玉清池水灌靈根審能修之可

長存也

人會此言眞正道

會者非凡人人不信道道號虛無故經曰大道非常道道如虛空無所依訣云如魚在水不見其水人處道中不見其道龍不見其山石鬼不見其土此言者豈妄說也

眞正道者人之精華也多失泄於婦女即生男女更面貌形神眞似父母根性若也結留住在己身又採上元之水用合下田爲丹名曰珍寶故陰符經云陰陽相推自

然調和人會此言真正道畢矣
子稱虎卯爲龍龍虎相生自合同
此二語兩支事子虎者屬陰陰者屬女女
之水性故號北方壬癸此是水之位黃帝
訣云呼之爲黑鉛能伏汞爲砂若人得真
道入陽丹田以用之子後午前是也龍屬
木木者東方木訣云汞也汞者屬火又呼
爲水銀是也一云緣水銀若有藥制伏得
伏火即成世寶若人身中即精華是也訣
云以陰煉陽其真可長其法須在一支屬

陰也丹論云陽動不能伏陰殺不可伏也若養之令伏陰死陽生生者如水銀伏火以成世實陽承伏於陰不動定爲身寶故經云就養靈柯不復枯閉塞命門保玉都舌上操結行之子後午前採上玉泉中水

亦曰陽承將合陰時採者鉛水號曰雙龍虎故天豐上經云始青之下月與日兩物相和合成一出彼玉池入金室人各有之慎勿失子若得之萬事畢豈在於外乎

龍居震位當其八虎數元生在一宮

此是朔至望行之採上法行道增魂從望至晦減之益魄也男八歲齒生十六爲之中十歲巳下得法修眞爲上餘並得尸解者也

採有日取有時

上法行之取避晦望朔起下法者候天上月圓人神徧體採之日月順則有時子後午前卯是也採陰氣歸上泥丸宮故經云漑養靈苅不復枯也雖不施精亦還美日日於珠常爲大空空無可望可爲空中有

物元其空是陰氣轉上歸泥丸宮却取玉池中水灌入下丹田金室之中其元頭來人亦不知從何處來去歸何處方位安排那里各有神化日久自然變爲寶珠所以人皆不免是也故經云大道無形也

世人用之而不知收取氣候若差錯萬般工力徒勞施

或遇天地禁忌安排不知去處或值陰戸不開取意行爲害令人速衰老也故云得一之時崑崙後雖當截舌不忽道妄言傳

於世人必定流血身先夭法文若常人則不可受也其文傳在太一宮經云太一有君皆云在心景中不思議誰能得見不可度量也居人頭爲崑崙上宮室神明居泊各有室宅自項上至頭自占九宮其神各有名字在太一上索靈中別有要文至下臍室別有三宮此依前十二宮各有樓臺故內景經云內有重樓十二級此是也又丹田有十二樓應十二時用轉法也

至神至聖極容易

智者其採二件藥在身雖不知涯岸身亦
神明知也但人只以浮花皆不知變化故
云知長生道敵隔萬山是知凡間世人不
可知也求宫中者向身上十二宫求覓方
知大道之鼎器者神聖也

先向宫中求鼎器

其法不傳不可露天文故道經云金玉滿
堂莫之能守富貴而驕自遺其咎是爲人
生下緣天地人須皆近驕奢富貴不尋於
大道也

温養火候審陰陽

温養者令人無喜怒也火候者以心火四季之月加減行之兩數其法在口傳養陰陽者別識眞陰眞陽居人二命採合為命級從謌云二物同一體

安排鑪室須擇地

安排者採上眞氣水安於下元採下陰氣水運於上元安排各着鑪室自神化之功若安排不着去處於身有禍鑪室者妙法在女別在陰丹一訣丹上法鑪室者以身

口爲鑪也竈者以宮室爲竈是也破不堪使用者是人用過者弊物不堪使用是已不中也房中至甚五級者大肥不堪用大瘦不堪用道三合五級者是十五已上二十已下是中道人氣二十已上並是不堪使用可用須借其氣合汞者方佳以無制之被鬼神偷他也上擇地者是知宮室時候

不得地莫妄爲

凡欲煉其陰者若不依前說年紀人及鼎

器之物不可成實不及年借氣用之即得暫住有郤患除魔之功又不得上救助之力也若在法度須不失度數行之少年成實也若只欲取意行之萬無一成也

切須隱密審護持

凡欲行道靜隱閑居導引叩齒集神握固平坐密而行之護持者減食少語莫喜怒

保守莫泄天地機

保守者盡一身之行用若行年十歲頭尾至心行用久即慢易有頭無尾定虛費工

夫也千萬不成矣

此藥變化不思議

其服藥之功九年不失候增減十六兩數足功滿三千行有八百藥方成易矣天不能殺地不能埋其功不可思議注天地有變化其身堅固其功有三上者得上仙中下者只得尸解也

陽真砂

下元陰精法結爲砂上元陰時採者沉以爲砂屬陽氣

陰眞汞

上元氣結成寶下元氣入崑崙泥丸注爲珠可照三千大千世界矣

時人求之莫妄動

世人多取五金八石諸般草木燒之要覓大還丹豈不妄也

無質生質是還丹

從無入有從有入無將無質氣結爲陰氣交感是也大丹無藥五行眞氣是矣

凡汞凡砂不勞弄

世人取砂銀爲汞取朱銅鐵爲砂是也若
將此求道不成也
逢此訣會此言煉之餌之成眞仙
若逢此歌免妄爲諸事遂默心修煉靜意
保持不退初心勤進前志方乃煉之餌之
成眞仙耳

陰眞君還丹歌注終

崔公入藥鏡註解

成五

崔公入藥鏡註解序

成五

神仙之學豈凡夫俗子之可聞必是大根大器決烈丈夫明眼高士之可爲也且夫學者爲者何事外則窮天地施化之理內則明身心運用之機然雖如是宣尼若不遇老子親授故無猶龍之歎瞿曇不是古聖再來豈有出世之見所以學者如牛毛達者如麟角此無他在乎得傳與不得傳耳神仙之學不過修鍊性命返本還源而已採先天一炁以爲丹母運後天之氣以行火候以火鍊性則金

神不壞以火鍊其命則道氣長存換盡陰濁之軀變成純陽之體神化自在應運無窮豈不奇哉余見其今之學仙者紛紛之多及至與其辯論眞訣人各偏執一見不合先師正傳之道觀其崔公入藥鏡八十二句言簡而

意盡貫穿諸丹經之骨髓予不愧管窺之見遂將吾師所授口訣每四句下添一註脚剖露玄機作人天眼目後之來者與我同志試留心玩誦斷斷有神告心悟之效無疑也或者有云吾註不足爲信而崔公之言當以爲

實依而行之信而從之運鍊一身則學仙之
能事畢矣脩江混然子序

崔公入藥鏡註解

混然子注

先天炁後天炁得之者常似醉

先天炁者乃元始祖炁也此祖炁在人身
天地之正中生門密戶懸中高處天心是

也神仙修鍊止是採取先天一炁以為丹母後天炁者乃一呼一吸一往一來内運之炁也呼則接天根吸則接地根呼則龍吟而雲起吸則虎嘯而風生綿綿若存歸于祖炁内外混合結成還丹自覺丹田火

熾暢於四肢如癡如醉美在其中此所以得之者常似醉也道德經云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是為天地根綿綿若存用之不勤易坤卦云黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢如斯之謂也

日有合月有合窮戊己定庚甲

日月者太陽太陰也天有黄道爲度三百六十五度四之一其運轉也一日一周日月行乎其間往來上下迭爲出入此所以分晝夜而定寒暑也當冬至之節一陽生于復日從北行月從南行夏至之節一陰生于姤日從南行月從北行日行一日一度至三十度與太陰會月本無光借日之光月行一日十二度有零至三十日行滿周天之度每月晦朔與太陽同會所行之

宮日月合壁晦象年終朔象歲首會而復離離而復遠月因日以受其明陽魂漸長陰魄漸消至初八日夜陽半陰半為上弦至十五日夜與日對照為望故圓圓滿之極其理當虧于是陰魄漸長陽魂漸消至

二十三日夜陰半陽半為下弦至三十日夜為晦又復與日同會此天之日有合月有合也反求於身吾身一天地亦有日月也以身為乾坤以坎離為藥物以日月運行為火候百姓日用而不知豈知行之吾

身與天地日月無不同也當作丹之時運日月之雙輪簇陰陽於一息日月歸鼎陰陽構精烹之煉之結成聖胎此吾身日有合月有合也了眞子曰玉池常滴陰陽髓金鼎時烹日月精是也既明日月之合必窮戊己之源戊己者中央土也水火分爲上下木金列於東西木爲火母金爲水母若非戊己之功水火不能既濟金木不得歸併當施化之際是用戊土從坎起進之以陽火己土從離降退之以陰符攝回

象而同爐此戊己之功也既窮戊己之理
必定庚甲之方庚西方金也情也虎也甲
東方木也性也龍也言人之情好於馳騁
見物即逐如虎昌狂故每傷於性性被情
迷不能爲主如龍奔騰故二物間隔大修
行人制之不難遇此時正好下手施功須
仗黄婆媒合旋斗柄之機一息之間即得
金木歸併情性合一龍虎入鼎心虚湛然
此所以定庚甲也丹家妙用宜乎生甲生
庚學者不可不知也

上鵲橋下鵲橋天應星地應潮

人身夾脊比天之銀河也銀河阻隔而有靈鵲作橋故有鵲橋之說人之舌亦言鵲橋也凡作丹之時以黃婆引嬰兒上昇泥丸與姹女交會名曰上鵲橋也黃婆復徘徊咲引嬰兒姹女同歸洞房必從泥丸而降故曰下鵲橋也黃婆嬰兒姹女非真有也乃譬喻之說無出乎身心意三者而已默運之功內仗天罡斡運外用斗柄推遷起火之時覺真氣騰騰上昇如潮水之初

起直上逆流故曰天應星地應潮也丹經云工夫容易藥非遥撥動天輪地應潮是也

起巽風運坤火入黄房成至寳

作丹之法乃鍊吾身中眞鉛眞汞也鉛遇癸生之時便當鼓動巽風搧開爐鞴運動坤宫之火沉潛于下抽出坎中之陽去補離中之陰成乾之象復歸坤位而止片餉之間發火煆鍊鉛清汞潔結成空烝金胎歷劫不壞此所以入黄房成至寳也度人

經云中理五炁混合百神十轉迴靈萬炁齊仙蕭廷芝云大藥三般精氣神天然子母互相親回風混合歸眞體煆鍊工夫日日新是也

水怕乾火怕寒差毫髮不成丹

修眞內鍊之要鼎中之水不可乾爐內之火不可寒丹經所謂金鼎常留湯火煖玉爐不要火教寒是也以外丹言之凡作丹之時行武鍊文烹之功大要調和火力若用之太過則火燥水濫不及則水乾火寒

務在行之停勻一刻周天水火既濟鼎內丹結自然而然也若差之毫髮不成丹矣仙師云藥有老嫩火有斤兩學者不可不知了眞子有云手七返九還須識主工夫毫髮不容差悟眞篇云大都全藉修持力毫髮差殊不作丹是也

鉛龍昇汞虎降驅二物勿縱放

鉛者坎中一點眞陽謂之龍也汞者離中一點眞陰謂之虎也凡作丹之時飛戊土抽坎中之鉛木生火而炎上昇泥丸龍從

火裏出故曰鉛龍昇也用己土攝離中之汞金生水而流下降丹田虎向水中生故曰汞虎降也擒捉之功非加武火之力則鉛龍不昇非用文火之力則汞虎不降一息周流妙在堅剛著力擒龍虎入鼎烹鍊化爲玉漿故曰驅二物勿縱放也張紫陽云西山白虎性猖狂東海青龍不可當兩手捉來令死鬭鍊成一塊紫金霜是也

產在坤種在乾但至誠法自然

張紫陽云要知產藥川源處只在西南是

本鄉此所以言吾身西南方乃坤位也人腹爲坤人首爲乾坤居下爲爐乾居上爲鼎金丹大藥產在坤種在乾凡作丹採藥之時必從坤位發端沉潛尾究溫養見龍當加武火逼逐真陽之氣逆上乾宮交姤

復還坤位而止猛烹極煅結成至寶故曰產在坤種在乾其中復有先天產藥之時觀心吸神握定不泄皆助火候之力古仙往往秘而不言此最上機關人誰知之行持之間唯在存誠野戰防危法天象地應

化自然故曰但至誠法自然也

盜天地奪造化攢五行會八卦

提挈天地握定陰陽攢簇五行合會八卦此神仙之學也天地者即乾坤也造化者即陰陽也五行者金木水火土也八卦者乾坤坎離震巽艮兌是也且夫天地之大造化之深五行分布八卦環列以何術能盜之奪之攢之會之盜者竊也奪者取也攢者簇也會者合也此言丹家之法妙在口傳凡作丹眞訣只在此見消息待時至

氣化藥產神知便當閑風關塞艮戶斡天罡旋斗柄運符火之一息簇三千六百之正炁回七十二候之要津顛倒五行會合八卦總歸土釜牢固封閉須臾調燮火發武鍊猛烹結成聖胎所以一刻工夫奪一

成五 七

年之節候丹經云人心若與天心合顛倒陰陽只片時此即一呼一吸能奪造化人一日有一萬三千五百呼一萬三千五百吸一呼一吸爲一息則一息之間潛奪天運一萬三千五百年之數一年三百六十

日四百六十八萬息潛奪天運四百八十六萬年之數於是換盡陰濁之軀變成純陽之體神化自在聚則成形散則成風出有入無隱顯莫測豈不奇哉

水眞水火眞火水火交永不老

水居北方在卦爲坎在身爲腎火居南方在卦爲離在身爲心水中藏火火中藏水入心中一點眞液乃眞水也腎中一點眞陽乃眞火也水火分於上下何由而交之必假戊己眞土擒制逼逐得其眞火上昇

眞水下降同歸土釜水火旣濟結成金丹一炁純陽與天齊壽故曰水火交永不老也

水能流火能燄在身中自可驗

水在上故能流潤於下火在下故能炎燄於上此天地水火昇降自然之理人身作丹運用之時亦復如是故曰在身中自可驗也

是性命非神氣水鄉鉛只一味

性即神也命即氣也性命混合乃先天之

體也神氣運化乃後天之用也故曰是性命非神氣也修鍊之士欲得其性靈命固從下手之初必是採水鄉之鉛水鄉鉛者坤因乾破而爲坎坎水中而有乾金金爲水母母隱子胎一點眞陽居於此處遇身

中子時陽動之際急急採之紫陽所謂鉛遇癸生須急採採時須以徘徊之意引火逼金正所謂火逼金行顛倒轉自然鼎內大丹凝只此一味爲大道之根雲房云生我之門死我戶幾箇惺惺幾箇悟夜來鐵

漢細尋思長生不死由人做指此一味直
欲世人於此尋之方是鍊丹之本丹經云
好把真鉛著意尋華池一味水中金是也
歸根竅復命關貫尾閭通泥丸
作丹妙用要明玄關一竅一性正位萬化
歸根復命之道必由三關而轉故曰歸根
竅復命關也當復命之時飛神海底存火
燻蒸精化爲氣撥動頂門關捩從尾閭徐
徐提起直上泥丸交姤鍊氣化爲神神居
泥丸爲本宫則有萬神朝會故曰貫尾閭

通泥丸也火師汪真君奥旨云夾脊三關透頂門嚮花騎鹿走如雲捉花騎鹿踏雲去霍地牛車前面迎黄庭經云子欲不死修崑崙還元篇云悟道顯然明廓落閑閑端坐運天關道德經云歸根曰靜靜曰復

命其説是已

真槖籥真鼎爐無中有有中無

槖者虛器也鞴也籥者其管也竅也言人晝夜一呼一吸之氣氣爲之風如爐鞴之抽動風生于管爐火自炎久久心息相依

丹田如常温暖此吾身有眞槖籥也道德經云天地之間其猶槖籥乎虛而不屈動而愈出是也鼎者乾也性也爐者坤也命也旣鼓動吾身之槖籥必採藥物以入鼎採藥之時加武火之功以性榦運於内以命施化於外片餉之間乾坤合一神炁交會結成還丹以爲聖胎故曰眞鼎爐也旣得還丹成象以文火温養虛心以守其性實腹以養其命恍惚杳冥之中無中生有有中生無此即靜極復動動極復靜故曰

無中有有中無也

托黄婆媒姹女輕輕地默默舉

黄婆姹女皆强名也黄婆者坤土也即戊己土也又言意也姹女兑金也兑爲少女金隱水中凡作丹必托黄婆爲媒通姹女之情以戊土藏火火逼金行當起火之初受炁且柔要當撥轉頂門關捩從尾穴輕輕地默默而舉須臾火力熾盛河車不可暫停運入南宫復還元位嫁與金公而作老郎崔公苦口叮嚀以謂世人不達還丹

之旨故喻托以黃婆媒於姹女直欲世人曉此理也悟眞篇云姹女遊行自有方前行須短後須長歸來却入黃婆舍嫁箇金公作老郎是也

一日内十二時意所到皆可爲

意者性之用即眞土也一日之内十二時辰有一年之節候自子時至辰巳六時屬陽自午時至戌亥六時屬陰一陽來復身中子時也一陰生姤身中午時也且夫永火閒于南北木金隔於東西此四象何由

而合必假意以通消息是以天地造化一刻可奪一日之内十二時中無晝無夜念茲在茲常惺惺地動念以行火息念以温養火此所以意所到皆可爲也

飲刀圭窺天巧辨朔望知昏曉

飲者宴也刀者水中金也圭者戊己真土也言作丹採藥之時必採水中之金金不得自昇必假戊土化火逼逐金行度上泥丸金至此化爲真液如瓊漿甘露一滴落于黄庭宴之味之津液甘美故曰飲刀圭

也窺者觀也言能觀天道運化之功遂執
天而行旋吾身斗柄之機一刻之間能奪
天地造化故曰窺天巧也陰符經所謂觀
天之道執天之行盡矣純陽詩曰縱横北
斗心機巧顛倒南辰膽氣雄是也辨朔望

者以一歲言之冬至爲朔夏至爲望以一
月言之初一爲朔十五日爲望以一日言
之子時爲朔午時爲望以一時言之初一
刻爲朔正四刻爲望以六十四卦言之復
卦爲朔姤卦爲望以一身言之尾穴爲朔

泥丸爲望子宫進火爲朔午位退符爲望
既明此理又要知其曉昏昏者暮也曉者
朝也於卦有朝迍暮蒙之理一卦六爻顛
倒用之遂爲兩卦朝迍一陽生于下暮蒙
一陰生于上一陽一陰一進一退人身運
化與天地同也達此理者可以長生久視
與鍾呂並駕同日而語矣有何疑哉

識浮沉明主客要聚會莫間隔

浮者汞也沉者鉛也離汞居上曰浮坎鉛
居下曰沉修丹之訣沉者必使其昇浮者

可使其降故曰識浮沉也既識浮沉須明主客主者命也客者性也有身則有命有命則有性性依命立命從性修是以命爲性之母故爲主性爲命之子故爲客日逐之間借身爲用仙師所謂讓他爲主我爲賓是也既明主客以鉛汞而同爐主客而同室綿綿若存於二六時中廻光返照打成一片道滿太虛若夫時至氣化機動籟鳴火從臍下而發水向頂中而生其妙自有不期然而然者孔子所謂道也者不可

須臾離也可離非道也程子亦云常心要在腔子裏虛靖天師曰神一出便收來神返身中炁自回如此朝朝與暮暮自然赤子產靈胎此所以要聚會莫間隔也

採藥時調火功受氣吉防成凶

採藥時者乃身中一陽來復之時也於斯時則當閉關行火之功妙在調燮停勻從三關運轉一舉三時周流復位萬氣凝真當此之時獨受於我神之暢快喜慶難言故曰受炁吉也行火退符之間務在存誠

一念不可間斷設或纖毫差失遂成凶矣
密意防護不可不謹是用野戰防危故曰
防成凶也丹經云配合虎龍交姤處此時
如過小橋時是也或曰性静無爲要坐便
坐要眠便眠何必辨採藥調火蓋不知有
造化者耳未足與議也
火候足莫傷丹天地靈造化慳
鍊得黄芽滿鼎白雪漫天嬰兒成象故火
候足也火候既足只宜沐浴温養若不知
止足妄意行火反傷丹矣丹成之後天地

混合神炁自靈仙師所謂虛室生白神明自來故曰天地靈也當此之時宜加寶愛調息務在微細於靜定之中內不出外不入形忘物忘心同太虛一炁純陽故造化慳也

初結胎看本命終脫胎看四正

祖劫天根居混沌之中乃爲結胎之所下手之初鍊精化爲炁鍊氣化爲神鍊神化爲虛鍊虛合道結爲聖胎初結胎之時常於命蒂守之故曰初結胎看本命也十月

胎圓移神上居泥丸調神出殼直待功成行滿上帝詔臨打破虛空眞人上舉駕紅雲跨白鶴東西南北無所往而不可故曰終脫胎看四正靜中吟云一朝功滿人不知四面皆成夜光闕是也

竅竅行句句應

此二句總結前八十句言大道金丹進火退符奪造化之妙訣行之一身如空谷之應聲陽燧之取火方諸之取水神通氣感何其速之如是故曰竅竅行句句應丹經

云視之不見聽不聞及至呼時又却應是也

掛金索　一更端坐下手調元炁混沌無言絶念存眞意呼吸綿綿配合居中位撥轉些兒泰來藏天地　二更清淨心要常虛守默默回光照見無中有趕退群魔振地金獅吼頃刻功成便與天齊壽　三更鷄叫冬至陽初動取坎填離直向泥丸送火運周天爐内鉛投汞九轉丹成白雪飛仙洞　四更安樂萬事都無想水滿華池

澆灌靈根長靜裏乾坤仙樂頻頻響道大
冲虛名掛黃金榜五更月落漸覺東方
曉谷裏眞人已見分明了玉戶鸞驂金頂
龍蟠繞打破虛空萬道金光皎

崔公入藥鏡註解終

呂純陽真人沁園春丹詞註解

戌六

二篇同卷

呂純陽真人沁園春丹詞註解

青天歌註釋

呂純陽真人沁園春丹詞註解

林屋山人全陽子註解

七返還丹

七火數也煉丹之法其先以紅投黑而生藥既有藥然後進火煉黑入紅而成丹故

曰七返還丹即非自寅至申之七時也張
紫陽悟眞篇云金公本是東家子送在西
鄰寄體生認得喚來歸舍養配將姹女作
親情是此義也

在人先須煉己待時

離騷遠遊篇云毋滑而魂兮彼將自然一
氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無爲之
先即煉己待時之謂也要在收視返聽寂
然不動凝神於太虛無一毫雜想少焉神
入氣中氣與神合則眞息自定神明自來

不過片餉間耳邵康節先天吟云若問先天一字無後天方要着功夫丹法亦然採藥於先天則無為進火於後天則有為不可以一律齊也

正一陽初動

白紫清珠玉集丹髓歌云煉丹不用尋冬至身中自有一陽生然吾何以知身中之一陽生也蓋彈指聲中巽門豁開而心覺恍惚之時是也吾於此時鼓之以槖籥煆之以猛火則眞鉛出坎而河車不敢暫留

傳運入崑崙峯頂乃可以爲還丹邵康節恍惚吟云恍惚陰陽初變化絪縕天地乍廻旋中間些子好光景安得功夫入語言非洞曉陰陽造化疇克知此

中宵漏永

中宵即半夜子時也周易參同契云含元虛危播精於子是也又云晦朔之間合符行中謂三十日半夜子時之前介乎晦朔之間也若蹙之於一日則每夜子時之前即晦朔之間初不拘於三十日之半夜也

悟真篇云日月三旬一遇逢以時易日法
神功其說明矣漏者滴漏也滴漏有内有
外在内乃氣之出入息也薛紫賢復命篇
云此心却似糠灰火静坐時聞滴漏聲是
也在外即更漏也或疑悟眞篇有須知大
隱居朝市休向深山守静孤之說殊不知
在深山則難得燈與漏也或又疑曰陳泥
丸翠虚篇云若言刻漏無憑信不會玄機
藥未成而又云日視土圭夜聽刻漏謬之
甚矣何其說之自相戾也曰修煉之初功

夫未純熟恐或差違故必外立刻漏以爲時候之準則若至於功夫純熟丹田有種則精生有時時至神知雖當寢寐有不待喚醒而亦自覺悟又何必刻漏爲哉漏永者言其點點相續而無間斷也在吾身求之則眞息綿綿勿令間斷如漏水之相續無異也

温温鉛鼎光透簾帷

鉛即藥也鼎謂下丹田也子時將至而陽氣潜萌於其下所以温温也簾帷者眼也

垂眼下視有垂簾之象故曰簾帷丹田有藥而陽氣上升透於兩眉之間是以有光譬之室中有燭燭光映於窻牖而明蓋非窻牖之明乃燭之明也或者乍見此景而驚訝失喜以爲竒異則心動而神散矣欲望成丹不亦遠乎

造化爭馳

造化爭馳謂坤之末復之初也其時瓊鐘一扣玉洞雙開復命篇謂兩畔同升共一斤是也

虎龍交媾

參同契云龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相吞併作丹之時要在心息相依然後神凝氣聚交媾而爲藥陳朝元玉芝書云玄黄若也無交媾爭得陽從坎下飛故必

陰陽交媾丹田有藥乃可以進火也

進火功夫牛斗危

牛斗危乃身中火候之方位謂進火功夫自子而發端至寅而搬運如天之生物胚胎於子至寅而出也參同契云始於東北

箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌翠虛篇云有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女與此同旨或以牛斗危爲猶鬪危而引用悟眞篇兩手捉來令死鬪之語以發明之是亦一說也

曲江上見月華瑩淨

翠虛篇云西南路上月華明大藥還從此處生記得古人詩一句曲江之上鵲橋橫古仙本以小腸有九盤十二曲是爲曲江後人復以鼻口之間爲曲江二說俱通而

翠虛又以西南路上發明其說可謂深切著明矣蓋西南屬坤坤爲腹藥生於丹田之時陽氣上達麗於目而有光故自目至臍一路皆虛白晃耀如月華之明也

有箇烏飛

有箇烏飛者身中之天地交坎離合二氣絪縕結成一滴露珠而飛落丹田中也陳希夷指玄篇云有箇烏飛入桂宮翠虛篇云紅蓮含蘂露珠凝碧飛落華池滴滴珠玉集還源篇云人能明此理一點落黃庭

白紫清詞云而今識破金烏飛入蟾窟皆
此義也
當時自飲刀圭
醫書言方寸匕又言刀圭者刀頭圭
角些子而已或以刀爲金圭爲二土交合
此廼求奇之說非至論也自飲云者遍歷
三宮降而入口與悟眞篇謂脫胎入口身
通聖其義一也或疑旣脫胎何爲復入口
遂以爲丹自外來從而吞嚥外物去道遠
矣翠虛篇不云乎採之煉之未片餉一氣

眇眇通三關三關來往氣無窮一道白脉
朝泥丸泥丸之上紫金鼎鼎中一塊紫金
團化爲玉漿流入口香甜清爽遍舌端是
豈自身外而來者耶
又誰信無中養就兒
金丹大道至簡至易於無中生有養就嬰
兒如涕唾精津氣血液之類止可接助以
爲階梯非丹質也學者局於管見往往以
先入之說爲主更不肯參究丹書雖有道
者欲與開發孰爲之信翠虛篇云怪事教

人笑幾回男兒今也會懷胎自家精血自交結身裏夫妻是妙哉蓋夫婦即陰陽之異名非真有所謂夫婦也或者偏執竹破竹補之說遂謂以人補人而專意於三峯邪術又安信金丹乃清淨無為之道而果於無中生有哉

辯水源清濁

清濁之說蓋嘗辯之矣一曰天清地濁稟生成一曰取清捨濁更玄玄今曰水源清濁則請就水源兩字辯之蓋天一生水其

位居北以八水同歸於此故謂之水源羣虛篇云促將百脉盡歸源蓋謂此也在上曰清在下曰濁始者上下相交混而爲一久之則漸漸矴漸漸清清則至藥生於其中矣劉海蟾還金篇謂水澄凝琥珀是也

乃若經清去濁之説則自是一義愚註參同契於形體爲灰土狀若明窻塵下已詳言之茲不復贅

木金間隔

人身有一物分而爲二其浮者爲木沉者

爲金一東一西故謂之間隔若得斗柄之機斡運使之上下循環如天河之流轉則木性愛金金情戀木而刑德並會不間隔矣彼有以兩目交光於中央爲金木不間隔此亦一說然以參同契悟眞篇考之則所謂金木間隔者其義蓋在内而不在外也

不因師指此事爭知

悟眞篇云饒君聰慧過顔閔不遇眞人莫强猜蓋丹經所陳或假物以明理或設象

以寓意名義不同學者卒然讀之莫不有望洋之歎且以五行言之或曰金木或曰金土或曰水火或曰金火或曰金水或曰木火或曰水土使人心目俱眩誠不易知也

道要玄微

丹道之要有二曰交媾曰進火雖有先後次序要皆一片功夫蕭紫虛金丹大成集謂刻裏功夫妙更奇是也玄哉微哉

天機深遠

天機謂半夜子陽初動之時也天機將至人能動吾之機以應之則天人合發内外相符結而爲丹矣雖曰一日十二時凡相交處亦皆可爲而古仙必用半夜子陽初動之時者其時太陽正在北方而人身氣到尾閭關蓋與天地相應所謂盗天地奪造化唯此時爲然廼若丑時則太陽已偏人身之氣已過尾閭矣寅時則太陽已出地人身之氣已過腎堂矣皆不可用也玉芝書云凡煉丹隨子時陽氣而起火其火

方然餘外別時起火其火不全斯言盡之矣

下手速修猶太遲

下手謂烹煉之時握一身之神歸於天谷穴中而不可縱放非真有所執也或泥下手兩字正合悟真篇兩手捉來令死鬬之說於是努力提拳或掩耳鼻或摩腰腹或以大指掐掌心或以中指抵臍輪不亦勞乎速修猶太遲謂光陰迅速而貴乎及時修煉也

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸
三千行滿謂九年三千日也三千日內務
要積功累行十二時中不可須臾離道劉
虛谷還丹篇云大功欲就三千日妙用無
虧十二時是也丹法片餉結胎百日而功

靈周年而胎圓九年而行滿皆有程度決
無令日遇師明日便能成仙之理當知一
年而小成九年而大變始而易氣次而易
血次而易脉次而易肉次而易髓次而易
筋次而易骨次而易髮次而易形積九年

而閬九變煉盡陰氣變成純陽然後可以遺世獨立羽化而登仙也曾至游集仙傳載陳朝元戒世云為善事者必享福報集陰德者子孫榮昌不殄天物不肆盜婬不毀正教善事也救死扶傷急人患難無縱隱賊陰德也不作善事不積陰德則惡道無所不入矣朝元此言蓋為俗人設也況學仙者乎大抵欲修仙道先修人道人道不修則仙道遠矣又豈不見悟真篇云大藥修之有易難也知由我也由天若非積

行施陰德動有羣魔作障緣學者詎可以我命在我之說自誘而不務功行爲急哉嗚呼功滿三千大羅爲仙行滿八百大羅爲客吾黨其勉諸

呂純陽眞人沁園春丹詞註解終

青天歌註釋序

夫青天歌者眞人丘長春之所作也是歌演音三十二句乃按度人經三十二天運化之道也余每誦其音喜其文簡而理直實修眞之捷徑入道之梯階前十二句乃明修性之

本體中十二句爲復命之工夫末後八句形容性命混融脫胎神化之妙也愚見世人只作閑文歌唱舞蹈終不知其中九和十合之理今故强爲註釋以俟後之來者鄙見淺陋然初學者其庶幾有所感悟焉混然子序

青天歌註釋

混然子註釋

青天莫起浮雲障大道本無爲雲起青天遮萬象有爲皆是錯

青天者指人性而言也浮雲者指人雜念

而言也此二句是修行人一箇提綱大凡平日二六時中心要清淨意要湛然不可起一毫私念間隔眞性自然如青天無雲障也若苟有心君不能爲主對境觸物隨念所遷其出彌遠是雲起而遮萬象也

萬象森羅鎮百邪性靜情逸光明不顯邪魔旺心動神疲

此謂一性正位百邪自歸則身中天地萬氣一氣也萬神一神也自然心君泰定而鎮百邪也若忿不能懲慾不能窒放情不

返被魔所攝是吾光明不顯而邪魔旺矣

我初開廓天地清（克己復禮）萬戶千門歌太平（天下歸仁）

此言得道之士勘破生身本來無箇甚麼只甚麼清靜存眞常如赤子性自空而命自固則通身四大八萬四千毫孔血氣週流無處不暢易坤卦云黃中通理正位居體暢於四肢美在其中矣豈不是天地清而萬戶平也歟

有時一片黑雲起（忿不懲慾不窒）九竅百骸俱不寧

水火不濟

此言人有惡念動處即如黑雲之起當此時急要知覺便好回光返照養其良心可也若無禁戒隨眼耳鼻舌四門所漏被形所役者性天則黑雲鎖閉苦海則淫慾波翻是以一身九竅百骸俱不寧也道德經云開其門濟其事終身不救禪家所謂不怕惡念生只怕知覺遲孟子又曰失其鷄犬而知求放其心而不知求哀哉學者可不戒歟

是以長教慧風烈神一出便收來三界十方飄蕩澈洗心滌慮

此一節警戒學人心常要在腔子裏一動一靜在乎剛潔不可與萬緣作對若遇諸色相須是決烈其志慎勿動念尹喜真人曰凡物之來吾則應之以性而不對之以心金剛經亦曰不應住色生心不應住聲香味觸法生心應無所住而生其心如是降伏其心孔子故曰君子素其位而行不願乎其外此所以教人心君若能主正智

慧自然圓通則身中三寶歸體十方肅清
無有障碍也

雲散虚空體自眞一眞常存自然現出家家月通身是道

此承上云既得三界十方蕩澈自然一念不生則吾眞性常存其妙通身星月俱現光明此乃內景坐忘之道也如度人經云諸天復位又如顏子屢空是也

月下方堪把笛吹癸生急採須一聲響亮振華夷回風混合

此以下乃言修命工夫月下者言身中冬至子時一陽動處癸生時也當此時急下手採之便以神呼氣氣歸竅內吹其肓外閑其門調和律呂混合百神此乃吹吾身中無孔之笛發一聲響亮而振動華夷也非遇眞師口訣不可知也

驚起東方玉童子水府求玄倒騎白鹿如星馳取坎去填離

驚起者熏蒸也從下而上也東方者甲木生火於寅位也玉童子者流意飛神也倒

騎者逆轉也白鹿者煉精化爲白炁也總
而言之凡作丹入室之時性君主内流意
沉下水府熏蒸存中根俟陽火漸熾舉動
上頭關挾從寅至已流戊土督進陽火迫
逐金精直透三關上入南宫補離中之陰

是成乾象則要如星馳之速
逡巡別轉一般樂出入有無也非筌兮也非角無象無
象之
逡巡者杜漸也從上而下也引轉一般樂
者此言六陽會乾陽無終極之理二陰生

于五陽之下繼此以往則當杜漸自午至亥以巳土退陰符從金闕下鵲橋華池滂滂沛沛入重樓絳宮直送至坤宮土釜而止產箇明珠似月之圓非笙非角之可比也

三尺雲墩十二徽三花聚鼎歷刦年中混元斷五炁朝元

此承上云別轉一般樂之意於此故云三尺雲璈者乃言三般大藥歸鼎妙合凝眞

一息工夫即奪回一年十二月造化丹經

所謂簇年歸月簇月歸日簇日歸時一時之中只用二候運行週天符火採藥入室以行内事混融煆煉結成聖胎乃曰歷劫年中混元斷也度人經云中理五炁混合百神十轉回靈萬炁齊仙了真子故曰大藥三般精氣神天然子母互相親回風混合歸真體煆鍊工夫日日新是也

玉韻琅琅絶鄭音天無淳醫輕清徧貫達人心四氣

朗清

此承上云混元斷之義於此故云玉韻琅

琅者乃得其眞火煆煉之功脫去其舊染之汙是得神和而氣和如舜韶之純翕從此絶其鄭聲之淫覺吾身中土皆作碧玉無有異色自然徧貫達於人心也度人經云金眞朗鬱流響雲營玉音攝氣靈風聚煙是也若非眞傳實踐工夫知如是妙乎

我從一得鬼神輔魔無干犯入地上天超古今應化由我

此言丹道圓成變化自在則宇宙在乎我萬化歸乎身到此地位陰陽由我運五行

由我役風雨由我召雷霆由我呼是以現大身徧微塵藏小身載須彌于是鬼神莫測其機自得束首侍衛入其地上其天超古今總在我應化無窮也

縱橫自在無拘束不被形縛心不貪榮身不辱內外俱忘

此承上云超古今之義於斯故云縱橫自在者乃言唯道爲身不隨世變倒用橫拈變化由我豈有拘束也富貴榮華到此時盡底掀翻豈心再有貪榮而身有辱也此

箇活路若非大丈夫決烈手段焉能致此

閑唱壺中白雪歌（道大中虛）靜調世外陽春曲（超出三界）

此言閑唱者自得其眞樂也則吾身別有壺天景致常有漫天白雪之飛清清朗朗了無纖塵可入莊子所謂虛室生白神明自來尹眞人亦曰一息冥情而登大道此所以九和十合一氣純陽而超三界之外豈非歌陽春之曲乎

我家此曲皆自然（形神俱妙）管無孔兮琴無絃（與道

合眞

此言九轉丹成脫胎神化是自然之道體同虛空非形象之可覩元始天尊故曰視不見我聽不得聞離種種邊名爲妙道豈管眞有孔而琴有絃耶這些消息可以默會古人所謂道本無形我亦非我鐵壁銀山驀直透過學人於此轉得一語則參學事畢有何疑哉

全眞

得來驚覺浮生夢虛空粉粹晝夜清音滿洞天獨露

此一節總結一篇首尾之妙所謂得來者得來真道永證金剛不壞之身覺悟浮生一切有爲之法如夢幻耳是得今日昇無上妙道身中晝夜常有仙樂之音滿洞天也此又警示後之學者縱得功名蓋世文

章過人不得真傳至道到頭總是虛浮不着實也若只管貪迷不醒流入浮生夢寐輪迴無期何能出於生死除是決烈丈夫信得及參得透割得斷一悟回頭直超無色之界向吾大道而修內則存神養氣外

則混俗同塵此乃在世出世即與仙佛並

駕豈虛語哉

青天歌註釋終

二訣同卷

辨真訣
修行訣

成七

二篇同卷

學仙辨眞訣

太上洞眞凝神修行經訣

學仙辨眞訣

成七

夫欲歸根復朴返魂還元長生固本者莫出於金液之術此術得之者昌失之者亡則是眞人至妙非人間造次所能窺也非積修累行至誠有感則不可得其要並在金碧參同

之中非至人口授秘與則茫然若無航而濟溟海也左公曾遇達者授其密要方知至道極易至言甚要此天機也固不可顯今畧述所得爲辨眞訣五篇用明是非之實也

辨眞

昔軒轅至峨嵋山問白玉眞人眞一之道眞人曰夫長生飛仙則唯金丹守形却死猶眞一也故古仙秘爲眞一者鉛也外黑禀北方屬坎坎爲水其數一其內白白屬西方兊兊爲金其數四若修之合理陰盡陽生便是金

精化一青龍受符青龍之位爲東方震震屬木其數三則可謂三一之道也故參同契云初正則修修斡立末可持一者以掩蔽俗人莫能知金液明此則明爲丹之法先須其初正初正者則是實眞一而終之得其理也

辨寳

金者即眞一也造化而取其眞一眞一之中情性也情性即鉛白也變化則可謂砂汞矣

謹按金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞此言金水自相含孕韞櫝於母腹中須造

化而生鉛應氣候而生也

辨水銀

水銀者非今朱砂中所出者也並是於水宮之中修鉛白也亦謂之鉛汞謹按陶君還金術云黑者水銀非世間水銀也又凡言水銀可以爲金丹者人妄也言朱砂可駐年者殊不知道也以不知道惑妄人之言則去真日遠矣

辨汞

夫汞者姹女之别名砂者鉛中之至寶經所

謂砂汞者此眞訣也下文云鉛之有砂汞猶人之有情性情性於人非外物也砂汞於鉛非雜類也若引外物爲情則性不可合以水銀代汞則鉛不可親又云赤髓流爲汞汞者弄明璫此明汞非外入也自乾坤交媾受氣

而生故經云聖人不空生上觀顯天符天符者信也天氣降地氣應是陰陽交媾流珠下也流珠亦謂之汞矣又云丹砂流汞父戊己黃金母是則朱砂中水銀不可謂之汞也今學人赤髓則鉛中之精也至人謂汞爲水銀

者蓋是倣像之名耳後人不曉便謂朱砂中水銀為汞深為謬矣據此言之則鉛汞是姹女也夫言河上姹女則是尋常水銀非丹砂之所

通辯

陶君云古人所以假易象而為經者謂至道與天地配合如太上始分一氣為二儀二儀判然後有三才俾乾坤運而品彙貞坎離用而金水并此道之樞也男冠女笄牝牡相得氣交體合應變無窮此道之用也日月運矣

寒暑節矣滋液潤澤施化流通此道之驗也陰伸陽屈陽用陰潛一往一來推情合性此道之返也此乃明剖一氣以法天象地自有爲合於無爲者也豈假他物成之乎則知一物變化而爲之牝牡也爲之金水也爲之土木也爲之情性也爲之龍虎也雖同出異名須與類合如其差謬不相涉入矣故參同契云植禾當以粟伏鷄用其子此明鉛與水銀不相爲用也且情分於性性紐乎情情性相依還返自然之理是謂變化由其眞終始自

相因矣是知眞汞者鉛之情性也元氣者人之根本也三一之道修情合性則可以歸根復朴矣金液之術以金養汞可以返魂還元則所以龍虎二事本乎一物者也其水銀不在五行正位朱砂非龍虎之配合故曰離類不同種安能合體居此則不同人間朱砂水銀明矣又曰或云用鉛耶或云用水銀耶下文云若以水銀爲主乾坤其可立乎剛柔其可分乎必雜鉛而爲之則金水何由而生還返何由而行又焉得變化由其眞歟植禾當

以粟歟古來歌訣唯讚鉛之功効不說水銀精妙驗此又安得用人間朱砂水銀乎必以水銀爲主但假鉛氣而成何得遺本存末乎又焉得不修金中寶乎據此足明水銀與金非人間水銀與常金也汞非人間之汞其旨

遠其籌深至於五行相生相殺之理並非時人學者所能知也其金碧參同引用周易六十四卦并月節度數晦朔兩弦十二辰律曆星辰東西南北日月之義各有所配以爲憑准其義隱而難曉非至人口授難可盡其奥

理其陽鼎非陰鼎非之用丹砂金砂之名其説廣愽卒難究議故參同云三五與一天地至精可以口訣難以書傳天者自然也自然合得則為天地也外當恬憺作無為内當修行作有為也

子母歌

一母生兩子道生陰陽一男復一女男是陰之宗陰極生陽女是陽之主陽極生陰陰來陽復往不失本宗祖二氣潛交合相返不離本源也脾磨食自消相將歸后土脾中宫之氣脾動則食消學者亦如麻迷者自今古見

龍不識龍逢虎不識虎龍不在東滇虎不在西虜知者目前迷者千里若向一源求昭昭知臟腑若向東西求有目如雙瞽陰在陽之胞陽在陰之肚男白女還赤自然為夫婦男白陰精爲骨髓女赤陽精爲血肉自然之理爲離女坎男也種麻只收麻種黍只收黍

向鉛不識鉛白手成辛苦鸞雀不生鳳狐兎不乳馬若以他物修鍊還丹終無成功恍恍復惚惚二物何難覩杳杳復冥冥三性自親侶混元曰恍兮惚其中有物杳兮冥其中有精其精甚眞其中有信三性者金水土也此三物自爲一家終始同其源情交無衆藥不使八石五金雜類氣合無言語氣同自合非于癸醮而求得也若能

鉛自拘亦如狸伏鼠知鉛知汞知水知銀其道不雜如狸伏鼠言易也

學仙辨眞訣終

太上洞眞凝神修行經訣

一訣便知天地理掃蕩邪門不見蹤混沌凝神神仙道天地虛無上下空此訣不在口持念心開悟解出凡籠說破木金無間隔眞鉛眞汞天地精誰知這箇神仙理悟得此訣便

成功也無坎離并龍虎也無烏兎各西東非
肝非肺非心腎豈干脾胃膽和精非想非爲
作無爲不凝真炁謾勞神不在三田上下出
豈干夾脊至崑崙不是精津炁血液不是勝
先五臟神此物不在人身出不在春夏及秋
冬先天先地誰人識二炁交合各一斤弦望
晦朔合本數環晝巡夜不曾停依時採取壹
嫩片採向中間并甲庚出在西南爲產藥慢
慢調和入艮宫試把天機輕撥動真炁時時
聚太空悟得乾坤爲鼎器顛倒宇宙任根蹤

南辰移入北辰位金烏飛入玉蟾宮太陽裏
面藏玉兎太陰加減自和同前弦之後尋藥
物後弦之前烝停匀兩弦之間爲採取先後
存亡定祖宗他是主人誰是我我若浮時你
却沉調和浮沉爲一處沭浴潜藏總是空坎

離本來無南北震兌豈則有西東嫩片入盆
無間陽擬住北斗周天輪撥得陰陽歸掌内
頃刻中間造化生這些金液還丹法不遇仙
師莫强攻果然採得先天烝日月擒來兩手
中晝夜打交成一塊自有龍吟虎嘯聲初時

上下風聲吼風漸凝時結紫雲生雲滿出遮
日月此時一陣似洪濛黙黙自然雲霧動定
裹時聞霹靂聲鸞鳳龜蛇交一處金烏玉兎
自相爭虎遶龍蟠尋至寶金公姹女結婚姻
這番子母重相會神炁歸根合本眞一點最
初眞種子鍊入丹田萬古春先天先地歸一
處混沌未分豈有根生發自然合聖理綠葉
紅花一色新水火上下頻澆灌二炁凝結産
胎嬰白日自然生神祖超凡入聖出死生修
鍊百日無虧欠血化凝膏體似銀眞炁薰蒸

無寒暑世上方爲道高人乾陽煆鍊三百日
驟雨顛風滿太空雷光晃耀無窮數雷震天
關鬼神驚撼翻宇宙飛白雪顛倒陰陽無夜
春換骨廻陽身不朽九還七返結真形慧火
煆鍊三百日内外明靈表裏真聚則成形散

爲炁返本還元太虛同變化往來人莫測口
口相傳古到今其中便合天地理神仙口訣
不虛論更要保守三五載百千萬億劫無窮
會得金液還丹法乘鸞跨鳳自飛騰奥妙鍊
之無阻碍逢萊三島任縱横若更一百萬千千

劫海竭山崩貌常真堪歎世上修真者總與天仙道不同三千六百傍門法不能逐一細分陳大道目前人不識分散萬物與人身達人採取先天炁一夜雷聲不暫停電光晃耀無窮數二炁相交豈有形摧塌天關無可比風雨雷電一齊生真顛倒陰陽交換位無量天炁亂爭榮虎遶藥爐爭造化龍蟠金鼎要張騰四象五行歸戊己烹煎煅鍊混元精瑞炁煌煌星斗暗紅光赫赫太陽昏加減自然分進退弦前弦後定其真金丹老嫩須認識抽

添運用片時功結胎火候知時刻時時刻刻自然昇眞火炎焰燒宇宙乾坤上下自通紅一水一火分交象一昇一降定浮沉一來一往分賓主一前一後有君臣一陰一陽爲天地一剛一柔自停勻冬夏二炁爲節候春秋二炁定寒温來往上下無形象巡環晝夜有時辰驅廻斗柄玄關理斡轉天關萬象通片餉龍虎頻頻鬬二物相交頃刻中帶得惺惺歸谷竅混混沌沌自分明此是木金交併法眞鉛眞汞天地精只此火候金丹訣全憑交

結在朱靈混沌一炁千年藥萬刼常存不夜春三千日內凝生象百日功分造化靈十月鍊就純陽體自然寒暑不相侵功成行滿神胎就抽胎換骨返長生瑞氣絲雲遮玉體青鸞白鶴引前行玉女金童持紫詔諸天天仙左右迎金光罩體人難視九天仙樂一齊鳴騰雲駕霧朝元去飛昇直上九霄京

太上洞真凝神修行經訣

上清握中訣卷上

咸八

上清握中訣卷上

闕文

玄上太微北極紫蓋下有太眞遊翔九外翠華飛裙金鈴青帶腰佩玉光玄雲晻藹賜某隱書上行七氣登清戲煙眞人合會乞丐飛仙書名丹界所向所願無災無害有惡我者令彼傷敗

次乘虛躡景

從北極上俱上天關右手拊心左手指天關閉氣三息叩齒三通咽液三過微祝曰

太上七極紫微絶辰實玄金房外有玉門周
運九宮調和天關中有尊神號曰紫皇授某
隱書攜其乘龍上浮九天下飛地元景雲丹
輿玄華翠裳腰佩龍策頭巾虎文包生萬物
教化飛仙脫其死名天地長存乘龍步斗所
向受恩有惡我者風刀火燃

遊行三命

從天關上俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽
液一過微祝曰

太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金

房再開奉見輔君賜其隱書使其遊旋列名
聖皇飛仙九天巾金佩眞出入洞門
徘徊三陽
從輔星上俱上弼星開氣一息叩齒三通咽
液一過微祝曰
太虛泥丸紫宮天尊玄空眞細爲帝之先精
入明堂彊胎益魂朱山再開奉迎靈元左挹
日華右掇月根流火萬丈金羅碧裙腰帶虎
符首戴花冠賜其隱書得行天闕乞願飛仙
役使萬神萬向皆會福德如山

朝四極

春步綱畢正身入魁中東向視歲星象在肝中再拜跪祝曰

太歲元神木公九元陽華玄元晝來入身叩齒九通畢登天旋出

夏步綱畢正身入魁中南向視熒惑星象在心中再拜跪祝曰

南上元神火陽四光重離丹火來入丹房叩齒九通畢登天旋出

秋步綱畢正身入魁中西向視太白星象在

肺中再拜跪祝曰
西上太玄金精七道玉元二帝氣回胎腦叩
齒九通畢旋出登天
冬步綱畢正身入魁中北向視辰星象在腎
中再拜跪祝曰
北玄紫辰金車水元龍胎祀靈來入一身叩
齒九通畢旋出登天
甲子日入節日步綱畢正身入魁中彌星後
向眞人存鎮星象在脾中再拜跪祝曰
太極九眞流康陰根飛一華蓋來入泥丸叩

齒九通畢登天旋而出

步綱脫死名上玉錄法亦如此但用有異耳

右六甲日步者出仍左廻向下台閉氣隨綱

禹步躡星上至金上先以左足在前右足橫後共上一星至金畢仍轉右足在前躡星還往還九過畢住金上叩齒三下通

氣祝曰

上台虛精中台六淳下台曲生若頤金玉呼上台言之頤祿位呼中台言之頤田土呼下台言三事隨人意所乞乃隨綱下散步還登五星也

次步五星先向綱口臨目閉氣叩齒五通咽

液五過存五星精各在五藏中星形及芒數並藏內光明

(黴微)微祝曰

五星列照煥明五方水星却災木星致昌熒惑消禍太白辟兵鎮星四擄我得利貞名列玉簡録字帝房乘飆扇景飛騰太空出入冥旡遊宴十方五雲渟蓋招神攝風役使萬靈

上衛仙公又心祝五星皇君夫人名字(依八數所呼法也)通息更閉乃越綱蹈星左足上金右足進併隨方面向之左手拊心曰飛仙次上土(當轉足向火也)上火上木上水又倒上木(凡倒還皆先舉右足)如此往還三過又依圖上金上火上土土(當順足向

木也上木上水又倒上木如此往還十五過止

乃下（恐亡去亦可屈指數之）左廻向綱口存祝如每至星上皆併足左手拊心呼所至星星皇君君夫人名字心祝飛仙都畢乃跪卷圖而還（燒香再拜）

若見兇鬼惡人存斗星覆頭以杓指前閉氣

心祝曰

吾是天目與天相逐精若雷電明曜八域徹知表裏無所不伏

行飛步一年辟非二年辟兵三年辟死四年地仙行之十四年為上清真人

列紀行事訣

月晦日夜半東向朱書日氣符於青紙上黃書月精符於青紙上先左手執日符閉氣心祝曰

太微丹書名曰開明致日上魂來化其形平旦嚴裝發自圓庭飛華水母日根金精紫映流光號爲五靈乃服之又右手執月符閉氣心祝曰

紫微黃書名曰太玄致月華水養魄和魂方中嚴事發自玄關藏天隱月五靈夫人飛光

九道映朗泥丸乃服之

服日氣法

平旦伺日初出乃對日坐立任意叩齒九通心呼日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飆像仍冥目握固存日中五色流霞皆來接身下至兩足上至頭頂又令光霞中有紫氣如目童累數十重與五色俱來入口吞之四十五咽氣又咽液九過叩齒九通微祝曰

赤爐丹氣圓天育精剛以受柔炎水陰英日辰元景號曰大明九陽齊化二煙俱生凝魂

和魄五氣之精中生五帝乘光御形採飛以虛掇根得盈首巾龍蓋披朱帶青轡烏流玄霞映上清賜書玉簡金閣刻名服食朝華與真合靈飛仙太微上昇紫庭再拜

服月精法

伺月初出對月坐立任意叩齒十通心呼月魄曖蕭芬豔翳寥娩虛靈蘭鬱華結翹淳金清瑩昊容臺標仍冥目握固存月中五色流精皆來接身下至兩足上至頭頂又令光精中有黃氣如目童累數十重與五色俱來入口吞

之五十咽氣又咽液十過叩齒十通微祝曰
黄青玄暉元陰上氣散蔚寒飆條靈歛胃靈
波蘭頴挺濯渟器月精夜景玄宫上貴五君
夫人各保母位赤子飛入嬰見續至迴陰三
合光玄萬方和魂制魄五胎流通乘霞飛精
逸虚於東首結靈雲景華招風左帶龍符右
腰虎章鳳羽朱帔玉珮金璫鶱樹結阿號曰
木王神蕓控根有虧有充明精内映玄水吐
粱賜書玉札刻名靈房服食月華與眞合同
飛仙紫微上朝太皇再拜若天陰可於寢室存之山林中旦夕

恒行

拘三魂法

其日夕臥去枕向上伸足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三通存心有赤炁如雞子從內仰上從目中出外轉大覆身變成火燒身周帀內外洞徹如一覺體中小熱叩齒三通呼爽靈胎光幽精三神急住因微祝曰

太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧神寶玉室與我俱生不得妄動監者太靈若欲飛行唯得詣太極上清若欲飢渴唯得飲徊

水玉精

制七魄法

其日夕卧向上伸足兩手掌掩兩耳當使指端接交頭中冥目閉氣七過叩齒七通存鼻中端有白氣如小豆須臾漸大冠身九重忽又各變成天獸兩青龍在兩目中兩白虎在兩鼻兩孔中頭皆向外朱雀在心上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下頭亦向上玉女著玄錦衣兩手各把火光當耳門如此良久咽液七過叩齒七通呼尸狗伏矢雀陰吞賊非毒除穢臭肺又微祝曰

素氣九迴制魄邪姦天獸守門嬌女執關鍊

魄和柔與我相安不得妄動看察形源若汝
飢渴聽飲月黃日丹
凡暮卧先存泥丸宮赤子字三元先一名帝
卿赤衣絳宮真人字子南丹一名中光堅赤衣丹
田宮嬰兒字元陽子一名谷下玄黃衣凡六人頭
並如嬰兒有金光玉色又存臍中命門玄關
生宮大君著朱衣巾紫蓉冠手執天皇象符
向外坐三魂神侍側乃閉氣二十四息心呼挑孩
字合延三過咽液五十過叩齒三通徵祝曰
胎靈大神皇綱天君手執胞符首巾紫冠黃

迴赤轉上精命門化神反生六合相因形骸光澤玉女奉身先存此乃拘魂制魄又以月朔望日夜半朱書天皇象符於青紙上北向左手執符閉氣心祝曰

天帝玄書皇象靈符以合元氣運精反胎萬年嬰孩飛仙天樞生宮大神披丹建朱首戴紫蓉與我同謀服畢再拜但於所寢牀上服之行列紀事一十八年乘華三素飛行太々空

上清握中訣卷上

上清握中訣卷中

成九

上清握中訣卷中　　　成九

守玄丹法

其月一日三日七日十一日十五日夜半所存即與三一同法其常日夕當依今事其暮夕靜寢去諸思念先存北極辰星出一紫氣如弦來下入玄丹宮須臾滿宮溢出外帀身通洞與紫氣合體又存日忽飛來入宮在紫氣中晃晃然乃存上清中黃太一眞君從北極紫氣中來入日中坐服色名字把執悉如前因三呼位號名字忽存我入在太一前再

拜稽首問道求仙因乃咽紫氣三十過咽液三十過又存北斗魁中出一赤氣如弦直入來玄丹宮於是眞君與我共乘日入行赤氣道中上詣魁中寢注想令分明於是仍以寢即有眞感其非夕時亦當恒存太一在玄丹宮并出紫氣以繞身及咽之也若聞耳鳴錯

手掩耳祝曰

赤子在宮九眞在房請聽神命亦察不祥太一流火以威萬凶手指耳門七過覺面熱者佳若項間色色寒者惡氣入當急卧臨目存

玄丹太一眞君以火鈴煥而擲之令惡炁即出耳外火光亦隨之炯炯以照映一身良久平復

凡諸聞見不吉並精存眞君以求救護則萬凶不干

大靜法

守一之人每以甲午甲辰甲寅日夜半掃除靜寢之庭亦可作壇方一丈障四面布席燒香向北再拜平坐拱手臨目存三宮三一如法又存三素雲氣各在宮中三人在氣中三

素者紫青絳衣次重沓之因仰視北斗存紫
氣從魁中出如弦直來入口分注三宮於是
三一三卿及我乘三素雲忽出共乘紫氣上
登斗魁因乘三素度入北極中見紫房玉階
天官序列太一帝君巾紫晨冠龍錦鳳衣向

南坐我等七人登階北向拜求乞飛眞長生
之道良久自忘如在天上久久乃寤起還寢
陰雨可於寢牀存之
上建日平旦向王平坐閉氣臨目內視三宮
三一三卿如法乃存忽出在我前對坐我乃

心起各再拜令如見乃心祝曰
天尊三帝守某命門出游虛中六氣玄分養
我五神正我三魂五藏自生長生飛仙又存
從虛中忽還三宮如法而住乃咽液三十過
久行之當夢見金玉白鳥諸物見一之漸也
上除日夜半密起向北仰視北斗內像輔弼
之形忽見三一三卿從輔星中出來下入三
宮中仍還室更閉氣臨目內視精思如法良
久微祝曰
太上天輔三帝所遊三卿從胥與眞合俱下

入我身安寂坐無吐精灌形魂魄和濡使我
飛仙雲車行滂咽液二十七過
每開日夜半起坐東向去巾亦可解髮更梳
結之臨目内視微呼曰
上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥

丸堅凝與天同時使我飛仙交行洞臺咽液
十九過乃巾而卧更存三一宫中呼氣三十
過我亦自呼氣三十過當覺令身中薰薰熱
則和魄凝魂之驗
月初出向月再拜存月白光十芒來接我身

洞照三宮乃心祝曰
太陰玄精明月夫人初生流光照我三宮神
仙上飛高遊八方所向所願皆與福中亦可
再拜
臨食初就食皆先正心目想三一各於其宮
遥共歆饗畢乃食食畢心祝曰
百穀入胃與神合氣塡補血液尸邪亡墜長
生天地飛登玉闕役使六丁靈童奉衛巾斗
却惡守一出入行住恒存北斗覆頭柄指前
令天關去面七尺如此百邪凶氣不敢干犯

也尋此要訣亦可兼作飛步祝曰

吾是天目與天相逐精若雷雷明曜八域徹

視表裏無物不伏

吸火鍊形夜臨目向火口吸取火光咽之無

數存覺身帀體洞然如火良久乃止三年行

之能入火坐此赤將子鍊形法

朝太素

正月九日二月八日三月七日四月六日五

月五日六月四日七月三日八月二日九月

一日十月十日十一月十一日十二月十二

日夜於寢靜室北向再拜稽首跪曰謹啓
太上大道高虛玉晨太素紫宮八靈三元君
中央黃老无英白元太帝五老高眞上仙太
極黃精三皇玉君大洞三景弟子某甲謹以
吉日之夜天關九開之間上聞太上玉皇眞

君乞得長生世上壽無億年時乘黃晨緑蓋
龍轅上詣紫庭役使萬神侍衛四明畢勿令
人知云施行太丹隱書存三元洞房者此謂
修先進之法非關三一乃諸訣法若未行此
道謂亦不得用此拜請而此日是月中吉辰

宜爲諸善事

朝玉晨

正月四日二月八日三月十五日四月八日五月九日六月六日七月七日八月八日九月九日十月五日十一月三日十二月十二日平旦日出時北向再拜自陳本懷所願畢咽液三十六過云此日太上大道玉晨君登玉霄琳房四朌天下有志節遠遊之心者是故令拜請先應呼位號如朝法云曩土小兆某甲乞願云云也若雨雪可於靜室中啓請

畢更再拜仍長跪咽液止

朝青君

丁卯日日出向日再拜請乞九月後正月前日出同其方可因此以服日精此日東海青童登方諸東華臺四望按方諸在會稽東小

近南著則應對乙地若夏月日出東北便不得正向日存拜東華所在啓請若請乞畢又再拜乃修日事受者但吸服霞精而九咽之

精思

常以二月二日三月三日八月八日九月九

日十月十日夜於寢室存思洞中訣事燒香念眞精苦勿眠如有所待兼慎於其日益善云修洞訣者其日衛經玉童玉女將太極典禁眞人來於空中觀察善惡故令謹慎勿爲他事唯營道務修諸善法也

惡夢

若遇惡夢覺以左手捻人中二七過嗾齒二七通微祝曰

大洞眞玄張鍊三魂第一魂速守魄第二魂速守泥丸第三魂受心節度速啓太上三元

君向遇不祥之夢是七魄遊尸來俠邪源急召桃康護命消滅惡津反凶成吉生死无緣畢又卧必獲善應（云數遇惡夢者一曰魄袄二曰心試三曰尸賊故令厭消則受閑三關之下反凶爲吉也）

善夢

若遇善夢卧覺當摩目二七過叩齒二七通微祝曰

太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三元柔魄天皇授經所向諧合飛仙上清常與玉真俱會紫庭（此善惡二夢祝法出太丹洞房事若未受此經不敢朝拜）

所求而行此二夢祝謂非當也夫夢惡者明旦當啓太上以正魂魄折除不祥當朝拜仍啓乞首謝除之枕麝香一具於頸間辟水注之氣絶惡夢也若每夢塚墓及亡者卧覺正向上三啄齒而祝之曰

太元上玄九都紫天理魂護命高素眞人我受上法受教太玄長生久視神飛體仙塚墓永安鬼訟塞姦魂魄和恱惡氣不煙遊彫莫䰰切罔象敢干我神北帝呵制收氣入淵得籙上皇謹奏玉晨如此者再祝祝又三叩齒云此

北帝秘祝凡得諸惡夢不祥者可皆按此法有心者並可行之夜臥覺常更急閉目叩齒九通咽液九過畢以手按鼻之邊左右上下數十過微祝曰

太上四明九門發精耳目玄徹通真達靈天中之臺流氣調平嬌女雲儀眼童英明華聰灵朗百度眇清保和上元徘徊九城五藏植根耳目自生天臺鬱素柱梁不傾七魄澡鍊三魂安寧赤子攜景輾與我并有敢掩我耳目太上當摧以流鈴萬凶消滅所願必成日月守門心藏五星真皇所祝群響敬聽畢又

咽液九過摩拭面目令小熱以爲常卧覺輙按祝如此勿失一卧也云此是真人起居常行之道恒坐卧爲之令耳目聰明而有童顔制魂録魄却辟千魔也夜卧覺存日象在疾手中握之使日光赤芒從臂中逆至肘腋間良久日芒忽變成火以燒臂使内外通帀洞

徹良久乃陰祝曰

四明上元日月氣分流光煥曜灌液魂神火散景盪穢鍊煙洞徹風氣百邪燔然使得長生四支完全注害考鬼收付北辰畢存思良久放身自忘云患手風者如此若頭面餘處風痺亦各隨其處依此法

燒之祝

常以生氣時咽液二七過按體所痛處向王而祝曰

左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風氣鬼疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火外辟不祥長生飛仙身常休彊畢又咽液二十七過常如此則无疾云又當急按所痛處三十一過

如此則向疾急按而祝祝畢又作數次乃止此痛處亦當无指的所在也手臂不援者先以一手徐徐按摩疾臂良久畢乃臨目內視叩齒咽液三過正心微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神

府營衛天台上明四支百神九節萬靈受籙
玉晨刋書玉城玉女侍身玉童護命永齊二
景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙
得整太平流風結痾注鬼五飛魍魎塚氣陰
氣相凌徊我四支干我盛衰太上天丁龍虎
曜威斬鬼不祥風邪即摧考注匿訟百毒隱
非使我復常日月同暉考注見犯北辰收摧
如干明威云此是北帝曲折祝諸有曲折者皆用此法自不能按亦可令人按而已猶內視咽液叩齒祝之行之百過疾消除也夜卧先急閉目東
向以手大指後掌各左右按拭目就耳門使

兩掌俱交會於項中三九過存目中各有紫青絳三色氣出目前乃陰祝曰

眼童三雲兩目眞君英明注精閞通清神太玄雲儀靈嬌翩翩保利雙闕啓徹九門百節應響朝液泥丸身昇玉宮列爲上眞畢咽液

五十過乃開目以爲常坐起可行之不必夜要當以生氣時（云行此一年耳目便清明久爲之徹視千里羅映神靈如此則非必夜臥從子時後至日旦中有眼便爲之要當常東向也）中暮咽液三九過以手急陰按天眞（在兩眉內角）山源（鼻下入中小入谷裏）華庭（在兩眉下凹中）陰數三九過按而祝曰

開通天庭使我長生徹視萬里魂魄反嬰滅
鬼却魔來致千靈上昇太上與日合并得補
眞入列像玄名云令入致靈徹視杜過萬邪如此亦可以次各按亦可一
時俱按就按中行祝之恒以手按兩眉後小穴中三九
過又以手心及指摩兩目下顴上又以手旋
耳行三十過畢輙以手逆乘額三九過從眉中始
上行入髮際中口傍咽液多少無數頭四面亦以兩
手乘之順髮就結唯令多都畢乃以指按目
四眥二九覺令見光分明勤而行之唯令數
無時節也行之一年可夜書久爲之得見百靈此道出太上寶神經中已成眞

人猶不廢之如此無拘時節有暇便行面上常欲兩手摩拭使熱謂先摩切兩掌令熱乃以拭面又順髮向結兩手更互摩之臥起先以手巾帛拭項中四面及耳後皆使溫溫然又順髮摩頭又摩掌以治面目都畢咽液三十過

戌九

九

臥起當平氣正坐先又兩手乃度以掩項後因仰面使項與手爭三四過仍屈動身體伸手四極反張側掣宣搖百關爲之各三謂此精景按摩法使精和血通風氣不入久行之不死不病

常欲以手按目近鼻之兩眥閉氣爲之氣通

輙止吐而復始恒行之眼能洞觀耳欲數按抑其左右令無數鼻亦欲爾又常以手掩口鼻臨目微氣久時手中生液追以摩面目使人體香

坐常欲閉目内視存見五藏腸胃久行之自得分明常欲閉目而卧安身微氣乃内視遠聽四方令我耳目注萬里之外精心爲之乃見百里外事亦恒聞金石絲竹之聲初雖無髣髴久久誠自入妙謂初先起一方從近而遠百里千里萬里竟更一方始都徧又存令通无隔礙也

櫛頭理髮當向王地櫛髮之始微祝曰

泥丸玄華保精長存右爲隱月左爲日根六合精鍊萬神受恩畢咽液三過

澡洗時常存六丁令人所向如願六丁各隨其向亦應向其方面當數沐浴浴不患數患人不能耳盪鍊尸臭而真炁來入每至甲子當沐不爾當以幾月旦使人通靈若履殗穢及諸不淨處當洗澡浴盥解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗煑令一沸適寒溫以浴形即萬殗消除也謂若浴者益佳但不用此

水以沐浴鍊形之素槩正宜以浴耳如便不得以以此汁沐頭更別依常沐法也又云世間符水祝漱水含之近術皆莫比於此方也如此亦許有符水別法正一道士乃自有常用而八吏六甲別有一符水於解殗爲勝令輙附䟽於此幸可兼用之朱書白紙如此已著清水中向王左手執水器右手執一鉚叩齒三通噓水祝曰

百殗之鬼速去萬里不去斬死西方白童子

輙以鉚三叩器邊又祝又叩齒凡三過止因取水漱口自身他身及穢處所殗便解不必須浴

服仙藥常向本命服畢勿道死喪凶事犯傷胎神徒服無益

臨食上勿道死事勿露食物來衆邪氣（食欲向本命及王氣）上道法布衣不假人車服牀寢不共之也坐卧室宇當令潔淨則受靈氣不淨則受故氣故氣之亂室宇者所爲不成所作不立一身亦當數洗浴澡潔不爾仙道無冀沐浴不數魄之性也違魄反眞是鍊其濁穢魄日亡矣數沐浴常存六丁令人所向如願愼勿道學道學鬼犯人亦不懼立使人病是體未眞故也凡寫經書當恒燒香左右

凡精思皆燒香於左右性躁暴者一身之賊病每事皆當柔遲而盡精潔之理

夫欲學道者皆當勿令人知見所聞每事盡爾

存日在心法

戌九

十一

以月五日十五日二十九日夜半存日從口入在心中照一心之內與日共光相合會良久當覺心暖乃祝曰

大明育精內鍊丹心光輝合映神真來尋咽液九過又云行之務欲數不必拘此數目可夕夕爲之云是太虛赤君內法

服日月象法

男服日象女服月象日一勿廢云書作日月字而服之不

說早晚令可併朱書青紙作日字方九分煎爲數千每平旦東向左手執存日爲日形光芒如法乃吞入令住心中因叩齒咽液各九過女應以黄書月象右手執服之云是東華具人法

服日芒法日月夢別服眞形在隱訣中

平坐臨目直存心中有日象大如錢赤色紫光九芒從心上出喉至齒間未出齒而迴還胃中良久存見心胃中分明乃吐氣漱液服液三十九過止一日三爲之此當以平旦東向日中南向晡

時西向

服月芒法

夜存月在泥丸中黄色有白光十芒亦未出齒而廻入胃（按此亦應一夜三爲之）當以亥子丑時月徑一寸在丹田宮其十白芒流下口中咽入喉到胃令白光照徹亦應吐氣服液三十九過卧存之亦可（此西城王君說東華中法令日月常照身中則鬼无藏形行此不止保見太平）

服三氣法

常以平旦向日臨目存青氣白氣赤氣各如

綠從日下來直入口中挹之九十過自飽便止此當一吸輙一咽令三炁入藏府分流貫澈數畢炁歇云此童初范監劭仲受高元君太素內景法事鮮而易驗

服霧法

當以平旦於靜寢之中坐卧任意先閉目內視髣髴如見五藏因臨目口呼出五色炁二十四過使目見五色氣相纏遶在面上鬱然乃又口內此五色氣五十過畢咽液六十過微祝曰

太霧發暉靈霧四邊結炁宛屈五色洞天神

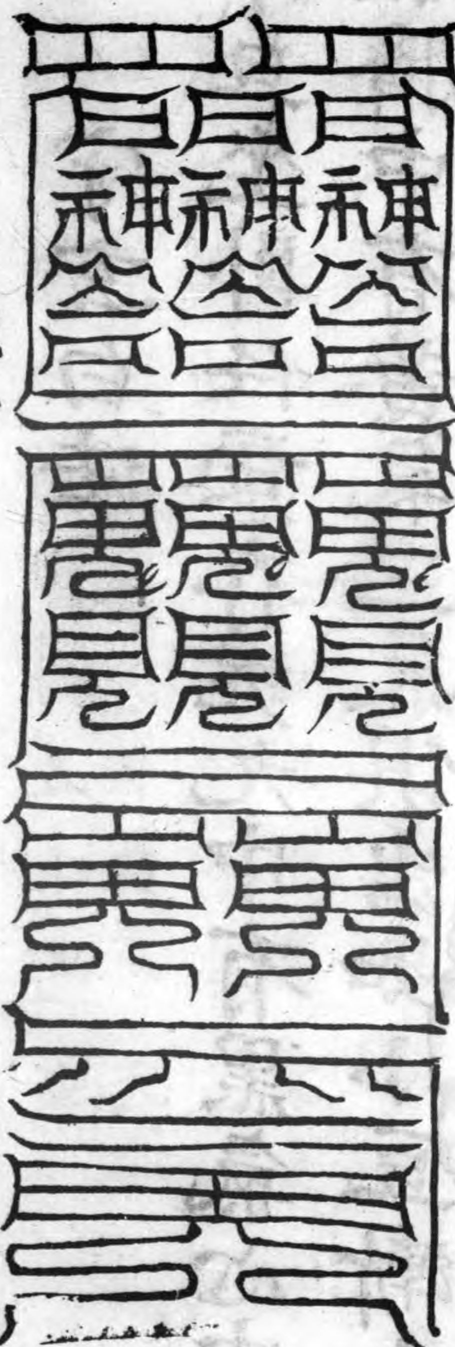
煙合啓金石華眞諱鬱紫空鍊形保全出景藏幽五靈化分合明扇虛時乘六雲和攝我身上昇九天畢又叩齒七通咽液七過乃開目

此合眞臺主女眞張微子所受東華法挼此是五藏出炁而云服霧者當以所呼出二十四炁是藏炁藏氣因與外天地霧炁和合來入故頓納五十過也

守玄白法

常平旦坐卧任意存泥丸中有黑氣心中有白氣臍中有黃氣三氣俱出如小豆漸大纏繞合共成一以覆身因變成火火又燒身使內外洞徹如一旦行至日中乃止於是服氣

一百二十過都畢云此杜廣平所受介琰胎精中景黑白內法卻辟萬
害長生不死先禁房室及一切肉五辛
味行之三十年遁形隱身日行五百里



服開心符法

每開日及月旦十五日二十七日旦向王朱
書再拜祝曰
五神開心徹聽絕音三魂攝精盡守丹心使
我勿忘五藏遠尋畢乃服符服畢咽液五過

叩齒五通勿令人見云此王君所說明堂內經開心辟志符當以朱書白紙須畫十許乃各以其日左手執符拜服之

過邪大祝

每經危嶮之路鬼廟之間諸有疑難之處當先反舌內向咽液三過以左手第二第三指捻鼻孔下中鬲內際三十六過於按中陰數勿舉指許叩齒七通進手心以掩鼻臨目微祝曰

朱鳥淩天神威內張山源四鎮鬼精逃亡神池吐炁邪根伏藏魂臺四明瓊房零琅玉真巍峩坐鎮明堂手暉紫霞頭建晨光執詠洞

經三十九章中有辟邪龍虎截嶽斬崗猛獸犇牛銜刀吞鑲揭山钁天神雀毒龍六領吐火啖鬼之王黿猪雷父掣星流横梟磕駮灼逆風横行天禽羅陳皆在我傍吐火萬丈以除不祥群精啓道封落山鄉千神百靈併手叩頼澤尉捧燈爲我燒香所在所經萬神奉迎畢叩齒三通乃開目去手云此出大洞高上大祝法使天獸來衛千精震伏

酆都大祝

先臨目存見五藏令具叩齒三十六下乃祝

日
四言輒一
啄齒爲節
天蓬天蓬九元殺童五丁都司高刁北公七
政八靈太上浩凶長顱巨獸手把帝鐘素梟
三神嚴駕夔龍威劍神王斬邪滅蹤紫炁乘
天丹霞赫衝吞魔食鬼橫身飲風蒼舌綠齒

四目老翁天丁力士威南禦凶天騶激厲威
北衛鋒三十萬兵衛我九重辟尸千里去却
不祥敢有小鬼欲來見狀钁天大斧斬鬼五
形炎帝裂血北斗然骨四明破骸天猷滅類
神刀一下萬鬼自潰畢若白日冥夜及困病

得祝爲恒祝之鬼有三被此祝眼睛爛而死

云此酆都北帝秘祝中皆斬鬼之司名秘䂪則爲用世人得此祝恒能行使不死之道

六宫名祝

暮欲卧時先向北微祝曰

吾是太上弟子下統六天之宫是吾所部不但所部乃太上之所主吾知六天門名是故長生敢有犯者太上斬汝第一宫名爲紂絶陰天宫以次東行第二宫名爲大殺諒事宗天宫第三宫名爲明晨耐犯武城天宫第四宫名爲恬照罪炁天宫第五宫名爲宗靈七

非天宮第六宮名爲敢司連宛屢天宮畢豖齒

六下又祝凡三過止乃卧辟諸鬼邪之氣云此

定録所告世人有知酆都六天宮門者則百鬼不敢爲害

酆都頌

項梁城作酆都宮頌曰

戌九 十五

紂絶標帝晨　諒事遘重阿　炎如霄中煙

勃若景耀華　武城帶神鋒　恬照吞青河

閶闔臨丹井　雲門鬱嵯峩　七非通奇蓋

連宛亦敷魔　六天横北道　此是鬼神家

夜中微讀之能辟鬼此皆六宮門名故鬼亦畏之武陽與武城爲異今但各隨所用而呼

之

又夜行當啄齒啄齒亦無止限數殺鬼邪鬼常畏啄齒聲若兼之以漱液祝說益佳仙方云常吞液叩齒使人反少世間下土惡殭之鬼多作婦女以惑試人若遇此者便閉氣思天關之規衡輔之星具身神正顏色定志意熟視其眼中童子闇濁不明者則鬼試也急存七星在面前亦可在頭上以却之宜用七星天目祝并存洞房明堂日月反規丹太一眞君亦可用天蓬朱鳥諸宫也若眼中明徹及方者仙道人也便拜請之不悟眞爲試

不過若遇邪而謂眞人亦試不過深宜慎之
服神藥勿向北亥子日勿唾 出沈羲口訣
道士結頭理髮及飲食施爲履屐枕褥皆勿
令非道者見而干犯之 出陳世安口訣
服食藥物尤不欲食蒜及石榴子猪犬肉 出黄元君口訣
服食勿食含血物一切肉敗人功耳 出程偉妻口訣
求仙不欲見死屍雖父母師主不得不親臨
致哀耳 出李少君口訣
求仙者勿以三月九日六月二日九月六日

十二月三日與女子相見此日男女三尸出於目中更相招引禍害往來入室斷隔爲善

出劉綱妻口訣

求仙勿與女子交接一交輙傾一年之藥勢

出東海小童口訣

成九　　十六

道士有疾當閉目内視心使生火以燒身令盡是痛處皆存火燒之

出鳳綱口訣

學道勿言有道夜閉目存眼童子在泥丸中令内視身神

出東陵聖母口訣

暮卧存日在額上月在臍上辟萬邪千鬼

出青

牛道士口訣

入山未至山百步先却百步反足乃登山山精不敢犯出呂恭口訣

行經靈廟閒存口中有眞人字赤靈丈人侍以玉女二人一女名花正一女名攝精丈人著赤袍玉女黃衣乃叱咤曰廟中鬼神速來使百邪詣赤靈丈人受斬死衆邪却千里此三天前驅捕鬼之法欒巴口訣

此後應入三皇青胎卷中所用符事又禁山符中事並未撰

上清握中訣卷中

上清握中訣卷下

蘇君傳行事訣

人頭有九宮兩眉間上却入三分為守寸有青房紫戶二神居之一寸為明堂宮有明童真官明鏡神君明女真官三人居之二寸為洞房宮有無英黃老白元三人居之三寸為丹田泥丸宮有上元赤子帝卿二人居之四寸為流珠宮流珠真神居之五寸為玉帝宮玉清神母居之明堂上一寸為天庭宮上清真女居之洞房上一寸為極真宮太極帝妃居之丹田上一寸為玄丹宮太乙真人居之流珠上一寸為太皇宮太上君后居之凡一頭中有九宮並

各方一寸其玉帝天庭極眞太皇四官皆雌一之官其經當傳已成眞入其餘五官已行世兩流珠經尚未見守一法立春日夜半東向平坐閉氣臨目握固兩膝上先存守寸中左有絳臺臺中有青房房中有神著青衣名正心字切方右有黃闕中有紫戶紫戶中有神著紫衣名平靜字法王手並執流金鈴仍三呼其名微祝曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身坐風雲使衛眞道不聽外前使我思感通利靈關出入貞利上登九門即見九眞太上之尊

次存明堂中左有明童眞官名玄陽字少青中央有

明鏡神君（名照精字四明）右有明女眞官（名微陰字必元）頭
形並如嬰兒著緑錦衣腰帶四赤玉鈴口銜
赤玉鏡長跪坐向外口並吐赤炁貫我身令
帀及閉目微咽之又使鳴玉鈴（聲聞太極）吐鏡赤
光萬丈須臾赤炁繞身變成火燒身内外同

光如一因三呼名字叩齒九通若飢渴（存三君口
吐赤炁灌我口因咽之）若闇行（存三君口出三火光以照前）若處危
難（亦存三君鳴玉鈴煥而擲之）
次存洞房中左有無英君著芙華冠御紫晨
蓋佩流金鈴向外坐乃微祝曰

三元英炁太玄紫晨黃闕金室中有大神華冠紫蓋龍衣虎文出丹入虛呼陰召陽天道有眞名曰無英扶我生我與我長存

又存右有白元君著黃晨華冠龍文衣佩神虎符向外坐乃微祝曰

太上神精正當神門龍衣虎帶黃晨華冠把籍持書是爲白元與我俱遊上到陽闗周遊九清還安黃房此洞房法又常以夜半後生炁時按手兩膝閉炁冥目內視咽液百二十徧存無英君服色祝說如法又以日出東向

再拜閉氣冥目內視咽液百二十過存白元君服色祝說如法

又以甲子日夜半後被髮傅粉搜手兩膝服氣咽液百四十過乃呼二神名字耳想聞如人應聲或有誦經音則是感應

立春東向立夏南向立秋西向立冬北向春分日夜半正坐東向冥目存北斗星下紫氣大如絃從上直注我前令三一三卿及我合七人我在中央並覆帀七星杓指前鴈行共乘紫氣上登陽明星入中共坐並吞紫氣三十過

畢乃慼更緣紫炁來下還入三宮中精思存之心

祝曰

三尊上眞太玄高神陽明主春萬童開門丹元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪塞姦五土季王戊己天關所摧皆滅所向莫干鍊我七魄和我三魂生我五藏使我得眞登飛上清浮景七元長生順往嘯命千神

夏至南向登丹元星秋西向登陰精星冬至北向登北極星皆依此法若六月一日或十

五日（遊夏至秋分）當西南向俱乘絳紫青黃四氣共登天闕星呑四色氣各十過（先從絳始以次呑）此謂五斗內法每建日平旦存三一從三宮中出坐我前如實見之乃小起再拜心祝曰

天尊三帝守其命門出遊雲中六氣玄分養我五神正我三魂五藏自生長生飛仙乃存從虛中還三宮中咽液三十過止除日夜半寤起向北仰視北斗存三一從輔星中下來各入我三宮中乃還寢靜思存而微祝曰

太上天輔三帝所遊三卿扶胥與眞合俱下

入我身安寂坐無吐精灌形魂魄和柔使我飛仙雲車行浮咽液二十過每開日夜半起坐東向去巾亦可解之緩櫛之曰微祝曰

上元三真真中嬰兒成變開煙上通天台泥丸堅凝與天同時使卷飛仙交行洞臺咽液十九過乃巾而寢更存三一三卿各對坐其宮三一口呼氣三十過我亦自呼三十徧此建除開日存一法亦當如前以次從守寸始至三宮名字畢乃各依全法

甲午甲辰甲寅日夜半出庭露壇上方一丈布席燒香北向再拜坐按手膝上仰視北斗存紫氣

從斗出入我三宮中三一三卿與我俱乘紫
氣上登北極星恍惚亡身如昇天之狀見北
極中紫房玉階天官序列此七人侍帝前對
坐論道請乞飛仙我乃心拜因是而還寢北帝是上清太上也別房在太極中耳

次北向存玄丹宮中紫房緑室朱煙滿內有
太一真君名規英字化玄頭形並如嬰兒著紫繡錦
衣腰帶流金火鈴左把北斗星柄右把北辰
綱向外坐金牀玉帳存令分明見之乃又存
北極星紫氣來下入宮滿溢出外帀身通洞

合體又存日來入宮在紫氣中央曖曖然又存太一眞君從北極紫氣中來入日中坐又存我忽上入在君前對坐心起再拜稽首膝前問道求仙因呑紫氣三十過咽液三十過又存北斗內有一赤氣如弦徑下三宮太一與我乃俱乘日行赤氣上詣斗魁中寢因是而寢此法亦獨行不必待三一也月一日三日七日十一日十五日者夜半存太一眞君名字服色如前向外坐口吐青氣下入我口中隨咽之五十過止咽液五十過微祝曰

太上真皇中皇紫君厥諱規英字曰化玄金
牀玉帳紫繡錦裙腰帶火鈴斬邪滅姦手把
星精項生日真正坐吐氣使我咽吞與我共
語同宴玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛
使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司
命帝官所願所欲百福惟新存我上入宮在
太一前寢息因此卧眠凡守一旦起皆咽液三十
過存令赤色又手拭面耳令熱自非應存之
日者唯存三一在三宮中安坐而已至於玄
宮自多存之勿令脫也

若忽覺頭頸間色色惡者惡氣入也當急卧臨目存玄丹宮太一真君以流火鈴煥而擲之令惡氣即出耳外火光亦隨之炯炯以照一身良久乎復也

若忽耳鳴者是他鬼邪欲入故守寸三神令耳神嬌女雲儀磬鐘警備也錯手掩耳祝曰

赤子在宮九真在房請聽神命亦察不祥太一流火以滅萬凶 手指耳門七過 若臨飲食皆先存一飲食然後乃食畢心祝曰

百穀入胃與神合氣塡補血液尸邪亡墜長

生天地飛登金闕役使六丁靈童奉衛常伺
月初出向月再拜心祝曰
太陰玄精明月夫人初生流光照我三宮神
仙上飛高遊八方所向所願與福神中八節
之日朱書三元眞符平旦向王吞之一紙畢

再拜（祝願隨意所言）朔日初服十六日止後節復起
如初又朱書白素錦囊盛佩頭上（五年與真一相見）
正月朔旦青書寶章北向再拜吞之又朱書
白素佩左肘（八年三一俱來）相見以金長九寸廣四
寸厚三分刻書之以封掌五嶽山精神也赤

將子鍊形法夜臨目向口吸取光存燒身使
內外洞徹如火爲之三年能入火此周君訣
守三元眞一五斗內法精止三月髣髴形見
長生地眞守玄丹眞君十四年與太一同到
七元之綱中十六年詣上
清給玉童玉女各十八人

茅君傳行事訣

存明堂玄眞法寢靜之室平旦瞑目捼手膝
上旦存日夜存月並大如鐶以對口去之九
尺日色赤有紫光九芒月色黃有白光十芒
芒直如弦以入口日月中有太玄上玄丹霞
玉女名纏㵾字容眞冠紫芙蓉著朱錦帔裙正向我

面自稱如此因吐赤氣注我口中我隨吐隨咽九十過覺日月漸來薄面玉女口亦綴我口上氣液皆入我口中乃微祝曰

太霄紫眞明堂陰神日月生精玉女纏璇先自靈誕厥字容眞首巾紫華芙蓉靈冠身披錦帔朱丹飛裙出日入月天光幽芬口吐絳氣灌我三元面覩天井柔魄制魂玄液流行胎精長全五藏生華開童反顏監御萬靈司命飛仙存玉女口津液注我口漱滿咽之九十過止若不得服時當存二景還明堂中日

左月右令光輝與目童合映又以月旦一日本命日夜半東向朱書陽符青紙上黃書陰符青紙上乃臨目存日紫光月黃氣在明堂中明洞一身以左手執陽符閉氣心祝曰

二景流精光映其形左迴日華右掇月英混合二氣灌溉三田飛霞玄映保固靈根使其長生天地同存服之畢再拜又右手執陰符閉氣祝曰

黃氣陰華陽精洞鮮五神柔鍊三左固津二景輝煥流霞灌真陰陽通氣迴黃注丹舉體

遁變上昇帝宮服之畢再拜行玄眞之道五年即感太玄玉女下降任人役使通靈致眞體生玉映從命萬神上昇玉房

王君傳行事訣

生氣時坐卧任意叩齒九通陰祝曰

東方青牙紫雲流霞三素徘徊玄霜玉羅服食晨暉飲以朝華舌舐接上脣外取津咽液三十過次叩齒九通祝曰

南方朱丹霞暉太微九道絳烟散布景輝服食靈晨飲以丹池舌舐接下脣外取津咽液三十過次叩齒九通祝曰

西方明石飛霞金液服食太明素雲之精飲以玉液神華啓靈使我登虛上昇高清舌舐上脣內取津咽液三十過次叩齒九通祝曰

北方玄滋慶靈啓胎綠霞敷晨紫蓋蒼旗服食丹至飲以瓊飴舌舐下脣內取津咽液三十過次叩齒九通祝曰

戊己之元黃素五雲四霞紫觀八景九晨二明激暉七曜靈尊和精灌氣服食中元琳華龍胎飲以醴泉舌漱滿口中盪舌間裏通而取津液隨咽之四十過夜半後皆可行

魏夫人傳行事訣

暮燒香讀黄庭内景經一通（别有經訣一卷）旦夕朝

静法（常行事不須跪）本命甲午後數得九十日是甲

子凡二日平旦入静燒香北向朝太微帝君

微祝曰

糞土小兆男生姓名謹稽首再拜

朝太微天帝君玉闕紫宫前當令某長生神

仙所欲所願萬事成就司命紫簡記在玉皇

得為物宗登仙度世再拜

正月一日後數一百八十二日夜半入静燒

香
朝太上玉晨大道君跪祝曰姓名小兆謹
稽首再拜
太上高聖君瓊闕下乞得告下司命記籍長
生所向所願萬物自成神仙飛仙得宴九天
再拜列此三事皆先潔齋一日別衣服先朝靜然後爲之凡入靜皆先潔
口閉氣入戶先前右足著前進左足併乃得
趣行耳出戶勿反顧之漱口而退讀黄庭萬徧則自見
五藏長生不死行此二朝法使人無疾尫不死十八年昇仙

修行寶神訣

掌摩兩掌令熱以拭面使帀熱令有光澤皺斑不生出太素丹景經月五日十五日二十五日二十九日夜半存日象從口入在心中照心內光明祝曰太明育精內鍊丹心光暉合映神眞來尋咽液九過亦可日日行之不必此四日也使人聰明察體生金澤出太上消魔經卧起

平坐先收兩手乃度以掩項仰面與爭三四過乃屈動身體伸手四極反張側掣宣搖百關三過出太上洞精景經恒以手按兩眉後小穴中三九過又以手心及指摩目下顴上又以手旋耳行三十過又以手從眉中逆乘額上行

入髮際三九過內存赤子日月雙明上元歡喜口傍咽液使理開血散皺皰不生久為之徹見百靈右出裴君說寶神經

上清握中訣卷下

紫陽真人悟真篇註疏卷之一

歲一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽晴謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鱉咸若　家和戸寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

悟眞篇註䟽序

悟眞篇分性命爲二宗訓人各進分内外爲二藥訓人同進實爲千古丹經之祖垂世立教可與周易參同契並傳不朽自葉文叔未註之前道傳於師無註其義者自葉文叔既註之後人晦於道無辨其錯者予所見數十家註皆以獨修偏解或以旁術妄箋致使金丹大道世不得聞茫然無蹊徑以入其門奥而師傳亦殆絶既絶於師則從何聞焉是以能聞者寡人安有能行之者乎世傳紫賢所

註徒以眞人的傳而珍其文亦不知世人竊
翁葆光之註易爲道光之註予詳辯於篇末
矣無名子亦眞人的派昔於乾道癸巳見文
叔所註舛謬恐後迷晦大道乃爲解義敷明
詳演讚一粒之神分三乘之理盡泄天機以

明師旨昔予在端陽有以世傳紫賢所解悟
眞篇數條示余見其箋註與諸家異又證以
父師所授者皆不合深竊疑之讀之再三稍
知其妙及獲全文反復尋繹忘食廢寢一字
一句深究綿思與先兄衆甫縣丞或詰或荅

或難或攷讀之數年乃知與叅同契大丹旨合蓋予於叅同契夙蒙玄教以緣未合無他用工惟於悟眞篇自此雖知旨而悟眞又有内外之分一時之玄又未能洞明況乎諸仙盡祕諸書不述訣欲叅師而無師可訣欲考文而無文可考以是介心念念不忘天誘其衷於至順辛未夏遇師得訣歸以語兄喜而不寐厥後及見無名子註若合符契乃知天仙可學元神不死鍾呂諸仙皆同斯道片餉工夫立躋聖域宜乎上天所祕誓不傳人嗚呼

余自延祐癸亥紹興路儒學教授年五十有二矣患難相仍致命遂志棄捐名利專以了性了命爲事好之之篤求之之勤不負道心遇師授道使余涉順境不過塵累百金官增數級而止汩汩一生何益於己今知之不鍊自取愚癡一失人身千劫難遇又況於聞道乎當時聞道以後立願普度中夜以思不敢妄泄天機則將何以示人循逕縱入不避天譴故違師誓述於文字形於語言世人久迷焉能確信因裒集歷代祖師所破旁門使人

知其爲此必無成天仙之效庶可以返思從何入道故標之曰學仙破惑惑既破矣又將何以示人入道闡奥因選諸經仙道典同一揆者凡十篇以師傳秘旨推明仙意述爲註解明仙道之正故標之者曰學仙正宗具載

別集豈期先兄奄棄不偕修鍊愈增警省年日衰邁恪志速修因以無名子註文間有未暢法象未能申具乃述各章疏義以明其求盡之機金丹法象以顯其互用之理又以悟眞篇所述内外殊訣故詩詞句異既曰安爐

立鼎又曰護守藥爐不用柴炭既曰一時成又曰一日成十月熟或以一物立諭而所用之訣不同或以衆石取譬而所指之物則一如此之類句異甚多故讀者易迷或證於彼則失於此或證於此而失於彼致使人易見曲合旁門知之既偏迷之愈固將錯自修以錯教人迷迷不已深可歎也今以詩詞各分類聚標題于左但讀正文已見大意何況註疏詳明昭然易見得斯書者與仙有緣聞斯道者與仙有緣聞斯道者速修無疑方將投

僻以道路抱一而空心全夫三乘之眞修庶不虛度一生得傳諸仙之後勉力精進何敢自怠若夫最上一乘必須自悟又不在文字語言之傳今以口耳之學墮於外道之空混爲仙道之玄二宗皆非二藥偏用溺於迷流者多所願學仙之士必務於同進融於各進其登天之品異可以申酬師眞父兄恩德之萬一云至元元年集慶空玄子戴起宗同甫謹序

悟眞篇註序

西山許眞君上昇之日曰吾上昇後一千二百四十載五陵之内有八百人得仙豫章江中生出大洲横過江口是其時也距今淳熙甲子凡一千二百二十六載大洲横江若合符契噫天生旌陽主仙事於晉室今垂讖如此吾知夫五陵之内坐進此道者非悟眞的子即悟眞的孫蓋天將扇眞風於宇宙契仙讖於豫章堂堂我宋挺生悟眞出掌仙籍密賛皇家不然安得獲加紫玄之號於九霄耶悟眞仙翁聞道於青城之上餌丹於荆湖之

間一傳而廣益子出焉再傳而無名子出焉是眞神仙之子鍾陵孕秀於五陵之内兆洪都之仙讖也奈何悟眞一書穿鑿者衆其不可迴狂瀾於既倒障百川而東之乎無名與授毫而箋之字字渾金句句璞玉有功於斯

道隆矣一日出以示余余爲序其大槩云爾

武陵紫陽翁陳達靈序

空玄子曰餌丹於荆湖之間按白玉蟾西山法語云張平叔得馬都運而後事遂道光得張環衛而後丹成今云餌丹於荆湖是依馬處厚鍊而修鍊也眞人成道之後又是馬處厚於河東臨行以悟眞篇劉處厚流傳詳述於陸彥孚記中一傳而廣益

子出焉劉永年自號順理廣益子於紹興壬申年刊行參同契分章通真義其自序云參同契諭陳金丹機要備矣不能推窮此經者止以隨傍風采彿於金石堅執凡大可以成丹愈謬正經永年紹興戊午嘗遇至人親授口訣仍訓永年但看參同契與我訣俱同永年謹依師旨觀閱道理昭然以此無惑因廣求衆本何止千數整誠校正印行鬻之使好事者得逮真趣豈小果哉起宗及見其所刊之本蓋是時閣本

未出其文義猶有訛舛余讀參同契以鮑仲琦所校祕閣本為真然鮑氏所校尚有小差蓋取通真義則當依彭真一所解之正文起宗為標註較勘於本文矣

紫陽陳仙翁武夷人有語錄傳世為六十四說分言性命二宗內外二藥又云不讀古文龍虎上經不知兩弦金水之妙不讀參同契

不知日月一斤之精不讀悟真篇不知二章金碧之神斯道也妙中之妙玄中之玄必也採龍虎未分之氣吸龜蛇初孕之精三百爻中或文或武六十卦內曰屯曰蒙結丹於片餉之間成道於九年之上又云道在內來安

爐立鼎却在外道在外來真鉛真汞却在內內一斤外一斤紫金化紫粉紫粉化金丹此先天內藥外藥之辨如斯二者之同出又斯二者之異名內外之道至矣盡矣不可以有加矣所以道外藥還如內藥內通外亦須通

以此觀之紫陽之道與悟眞同先予嘗謂余
曰天台仙翁道成受命於上帝爲紫玄眞人
默相皇都時嘗顯沒與世比肩人莫之識少
偕我祖肄業辟雍惟翁不第夙挺靈根因翫
佛書忽至擊竹有感頓悟無生直超眞空清
淨性海晚年遇青城文人於成都盡得金丹
妙旨洞曉陰陽顚倒互用之機天地返覆生
成之理故能修眞復命鍊形升於無形抱一
虛心性命咸臻於空寂是以形神俱妙與道
合眞變化無窮普現法界即茲妙用廣度羣

遂向在元豐間與劉奉真之徒廣宣佛法亦以無生留偈入寂奉真之徒已焚其蜕獲舍利千百其大如芡後七年奉真之徒到王屋山復會仙翁如故此又示其形神俱妙性命兩全之玄也仙翁藴性仁慈慷慨豁達窮理盡性以至於命三宗一致妙用無殊不欲獨善諸身乃作悟真篇提誨後學先以神仙命道誘其修鍊以金丹之術首詠是篇終以真如空性遣其幻妄故以禪宗歌詠畢其卷末所謂金丹之要者以二八真陰真陽之物立

於爐鼎誘先天之一氣歸斯爐鼎之中變成一粒大如黍米號曰太一真氣是以首列七言四韻一十六首表其真陰真陽之數也次詠五言四韻一首以表太乙之奇即金丹一粒也既得一粒餌歸丹田然後運火依約六十四卦而行之故續以絕句六十四首以按周易六十四卦也夫火之功有十月并沐浴共十有二月故又續西江月一十二首以應周天之歲律也十月功備胎圓而形化爲純陽之氣故總吟成律詩八十一首象其純陽

九九之數也形化氣矣然後抱元九載鍊氣成神以神合道故得形神俱妙升入無形與道合真而不測是以神性形命俱歸於究竟空寂之本源也故以禪宗性道歌頌詩詞三十六首畢其卷末已上皆取象金丹大旨次序如此乃若藥物火候口訣纖微悉寓意在歌詠之中覽者自可尋文悟解也顧後傳之寖廣文理次序亦頗不同多有舛謬惟龍圖陸公之孫思誠所藏家本爲真此乃仙翁親授之本也思誠亦自序其所得之詳於卷末

矣余因遊洞庭得斯眞本攺而正之始悟仙翁所作之意次序篇章莫不取金丹之法象也其文雖約而妙理該著寓意雖微而比類親切誠爲學者之眞歸羣經之要覽也今之學者多取傍門非類而證之或以天庭至寶

玉壷圭丹混元胎之類妄亂穿鑿終莫際其深根固蔕之要又有葉文叔者以太極大衍之數釋而辨之復撰爲圖附於卷末謂之悟眞篇外傳此乃簾瞻幕影定馬爲乾非惟紊亂眞經致使學者爲之惑誤仙翁有言詞靡

肯自思己錯却將錯路教人誤他永世在迷津似凭欺心安忍其文叔之謂手殊不知金丹一粒即太極之一氣聖人假借二八之物擒此一氣於一時中變成一粒殊不出一時辰中餌之立超聖地故仙翁曰一時辰內管丹成又曰一粒靈丹吞入腹方知我命不由天豈虛語哉文叔不達斯理反以一時爲非止一時若以非止用一時而言之是非三年必九載矣豈爲至簡至易而仙翁何故有都來片餉工夫永保無窮逸樂之語耶又以一

粒爲一日以爲有一日之丹妄引眞一子日食一粒之語爲證尤不曉眞一子之意也蓋以日食一粒與一日有一日之丹而推之三年九載必三千有餘粒矣豈仙翁獨以一粒之語而誑人乎舉此兩端足知文叔不得金丹之術明矣是以妄亂箋註訛謬非一抑不知太極大衍之數其實運火之託象似是而非也若以託象求金丹之至道是描龍致雨畫餅充飢不亦難乎余固不才幸踵仙翁之顏鑄既承眞蔭寅夕不忘安忍緘默坐視紅

紫亂朱而不能廣仙翁之意辭而闢之以級
将來而祛未悟者耶是以不懼天譴直泄天
機課解真文謹依仙翁之祕旨曰夫鍊金丹
大藥先明天地未判之前混沌無名之始氣
立爲丹基次辨真陰真陽同類無情之物各

重八兩立爲爐鼎假此爐鼎之真氣施設法
象運動周星誘此先天之始氣不越半箇時
辰結成一粒附在鼎中大如黍米此名金丹
也取此金丹一粒吞歸五内擒伏一身之精
氣猶猫捕鼠如鸇搦鳥不能飛走矣然後運

以陰陽之眞氣謂之陰符陽火養育精氣化
成金液之質忽尾閭有物直衝夾脊雙關歷
歷有聲逆上泥丸觸上腭顆顆降入口中狀
如雀卵馨香甘味美此名金液還丹也徐徐
嚥下丹田結成聖胎十月胎圓火足即脫胎
沐浴化爲純陽之軀而無飢渴寒暑之患刀
兵虎兕之不能傷而爲陸地神仙方始投於
靜僻之地兀兀面壁九年以空其心謂之抱
一九年行滿形神自然俱妙性命雙圓與道
合眞變化不測矣此名九轉金液大還丹也

丹雖分三道實一揆必自小而中自中而大此修丹入道之次序也余故分爲三卷上卷以錬金丹爲强兵戰勝之術中卷以運火金液丹爲富國安民之法下卷以九轉大還丹爲神仙抱一之道謂之三乘大法以應陰符經之正義此乃無上無極上品天仙之甲科至眞之妙道也五師宗祖口口相傳惟此一法耳其要至簡至易不逾片言聖人恐泄天機故以乾坤爐鼎龍虎鉛汞之類以至不可勝舉之異名無過比喻金丹法象而已余今

攢集異名一一指其至當罔敢遺漏纎微又恐學者未明作用之妙是以覼縷再三復撰悟眞直指詳說三乘祕要論三乘祕要詩附於卷末罄竭精微可謂大泄天地之眞機全露仙翁之祕旨矣願貽同志俾易研精灼然直際悟眞之眞永爲正眼法印而不惑於邪宗曲派之說也時皇宋乾道癸已中秋象川無名子翁葆光謹序

空玄子曰無名子分爲上中下三卷謂之三乘大法以應陰符經之正義盖本乎金華眞人解陰符經旨金華解曰强兵戰勝之術者是金液鍊形之術也乃積陽還而

消陰魄以陽兵戰陰賊也以五行相尅八卦相盪歸根復命赫然成丹還丹百數俱要在神水華池故人生於天地之間不知天地之理被陰邪所盜光景易遷精神耗散所以衰謝聖人乃設其法象誘真陽之氣結成神丹延駐其形神合其道如國被冦侵擾須以強兵制奪惜其珍寶資其國用復令豐盈之後乃行神仙抱一之道讚曰華池神水王汞金鉛乾坤資用日月烹煎屯蒙發火進退精研抽添沐浴九轉一年坎離貫首功行三十持之勿息化形而仙富國安民之法者是鍊氣之法也老子內經曰一身之設一國之象也聖人以身為國以心為君以精氣為民民安國泰民散國虛人若惜精愛氣所以長生也以國君之愛民如赤子常設法以養之令民安國豐謂之富國安民之法也人之形蓋稟父母精血是元氣所化也中黃真人曰骨肉以精血為根靈識以元氣為本神之與氣性命之本也神為氣子氣為神母謂之

形中子母也常令子母不相離氣乃湛然
住於丹臺之內自然成變化也讚曰天門
常開地戶須閉永存綿綿勿令暫廢吸至
于根呼徹于帶子謂之神母謂之氣如雞
抱卵似魚在水是結就聖胎自然蟬蛻神仙
抱一之道皆是鍊神之道也本無自然之
道遇道之人常能抱一守中乃得神氣不
散道遥自在為眞人矣讚曰道為性本性
是心源心性同體應化無邊百姓日用亦
曰自然若能了悟忘象忘言虛心實腹抱

一而還功成九轉乃得成仙又曰行鍊神
之道當為神仙為形沉而神超乃得道遥
行鍊氣之法當為胎仙為鍊形之人神氣
交感氤氲相符結胎育嬰如蟬蛻也行鍊
形之術乃返老為少留形住世之術也謹
備述其文以見無名子祖述分為三卷之
本旨別本無
名子字淵明

嗟夫人身難得光隂易遷罔測短脩安逃業報不自及早省悟惟只甘分待終若臨期一念有差立墮三塗惡趣則動經塵劫無有出期當此之時雖悔何及故老釋以性命學開方便門教人修種以逃生死釋氏以空寂為宗若頓悟圓通則直超彼岸如有習漏未盡則尚徇於有生老氏以鍊養為真若得其樞要則立躋聖位如其未明本性則猶𢃄於幻形其次周易有窮理盡性至命之辭魯語有毋意必固我之說此又仲尼極臻乎性命之

奧也然其言之常略而不至於詳者何也蓋欲序正人倫施仁義禮樂有爲之教故於無爲之道未嘗顯言但以命術寓諸易象以性法混諸微言故耳至於莊子推窮物累逍遙之性孟子善養浩然之氣皆切幾之矣迨夫漢魏伯陽引易道陰陽交姤之體作參同契以明大丹之作用唐忠國師於語錄首敘老莊言以顯至道之本末如此豈非教雖分三道乃歸一柰何後世黃緇之流各自專門互相非是致使三家宗要迷沒邪歧不能混一

而同歸矣且今人以道門尚於修命而不知
修命之法理出兩端有易遇而難成者有難
遇而易成者如鍊五芽之氣服七耀之光注
想按摩納清吐濁念經持呪噀水叱符叩齒
集神休妻絶粒存神閉息運眉間之思補腦
還精習房中之術以致服鍊金石草木之類
皆易遇難成者已上諸法於修身之道率皆
滅裂故施功雖多而求效莫驗若勤心苦志
日夕修持上可辟病免其非横一旦不行則
前功漸棄此乃遷延歲月必難成功欲望一

得永得還嬰返老變化飛昇不亦難乎深可
痛傷蓋近世修行之徒妄有執著不悟妙法
之眞却怨神仙謾語殊不知成道者皆因鍊
金丹而得恐泄天機遂託數事爲名其中間
惟閉息一法如能忘機息慮卽與二乘坐禪

相同若勤而行之可以入定出神奈何精神
屬陰宅舍難固不免常用遷徙之法旣未得
金汞還返之道又豈能回陽換骨白日而昇
天哉夫鍊金液還丹者則難遇易成須要洞
曉陰陽深達造化方能追二氣於黃道會三

性於元宮攢簇五行和合四象龍吟虎嘯夫
唱婦隨玉鼎湯煎金爐火熾始得玄珠成象
太乙歸真都來片餉工夫永保無窮逸樂至
若防危慮險愼於運用抽添養正持盈要在
守雌抱一自然返陽生之氣剥陰殺之形節

氣既周脱胎神化名題仙籍位號真人此乃
大丈夫功成名遂之時也今之學者有取鉛
汞爲二氣指藏府爲五行分心腎爲坎離以
肝肺爲龍虎用神氣爲子母執津液爲鉛汞
不識浮沉寧分主客何異認他財爲己物呼

別姓爲親兒又豈知金木相尅之幽微陰陽
互用之奥妙是皆日月失道鉛汞異爐欲結
還丹不亦難乎僕幼親善道涉躐三教經書
以至刑法書筭醫卜戰陣天文地理吉凶死
生之術靡不留心詳究惟金丹一法閱盡羣
經及諸家歌詩論契皆云日魂月魄庚虎甲
龍水銀丹砂白金黑錫坎男離女能成金液
還丹終不言眞鉛眞汞是何物也又不說火
候法度温養指歸加以後世迷徒恣其臆說
將先聖典教妄行箋註乖訛萬狀不惟紊亂

仙經抑亦惑誤後學僕以至人未遇口訣難逢遂至寢食不安精神顦顇雖詢求徧于海嶽請益盡於賢愚皆莫能通曉真宗開照心腑後至熙寧己酉歲因隨龍圖陸公入成都以夙志不回初誠愈恪遂感真人授金丹藥

物火候之訣其言甚簡其要不繁可謂指流知源語一悟百霧開日瑩塵盡鑑明校之仙經若合符契因謂世之學仙者十有八九而達其真要者未聞一二僕既遇真詮安敢隱默罄所得成律詩九九八十一首號曰悟真

篇内七言四韻一十六首以表二八之數絶句六十四首按周易諸卦五言一首以象太一之奇續添西江月一十二首以周歲律其如鼎器尊早藥物斤兩火候進退主客後先存亡有無吉凶悔吝悉備其中矣及乎篇集

既成之後又覺其中惟談養命固形之術而於本源眞覺之性有所未究遂翫佛書及傳燈録至於祖師有擊竹而悟者乃形於歌頌詩曲雜言三十二首今附之卷末庶幾達本明性之道盡於此矣所期同志覽之則見末

而悟本捨妄以從眞時皇宋煕寧乙卯歲旦天台張伯端平叔序

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之一

象川無名子翁葆光註

武夷陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗疏

七言四韻一十六首以表二八之數一斤

不求大道出迷途縱負賢才豈丈夫百歲光陰石火爍一生身世水泡浮只貪利祿求榮顯不覺形容暗瘁枯試問堆金等山嶽無常買得不來無

註曰人間世所重之極至者曰富曰貴二者皆人之所欲也故天下之人莫不決其性命之情盡其平生之志爭先力求而以得之爲快也觀其所以然者無過浸淫於利祿聲色而已矣殊不知利祿聲色實爲伐性命之戈矛囚一身之桎梏夫世之人

不明道德性命之妙惟饕利祿日恣貪瞋
汩沒愛河漂流慾海是非人我交戰胷中
喜怒哀樂互殘軀體是致尸魔促其氣壽
寒暑削其容光不覺在生一世瞥然水上
之漚光景百年瞬若石中之火縱使金高
北斗玉等南山追至無常而欲買身使不
爲螻蟻之窟穴可乎哀哉痛哉命未告終
眞靈已投於别殼矣虛靜天師曰今生不
覺别後換殼投入别殼展轉不覺吁與其
不覺投於異類曷容棲遲於大道耶道遂

功成身超碧落乘雲氣御飛龍而游乎無
極死生不變乎已而位號眞人矣至此乃
大丈夫得意之秋至榮至顯之日也若乃
區區俗務碌碌塵心而墮於世網者縱負
班馬之雄才兼有蘇張之榮顯抑不過爲

土上之游魂行屍之陰鬼耳烏云爲眞大
丈夫哉是以仙翁首詠是章蓋於時達高
明之士言之可因一言而自悟速求大道
出離迷塗爲無爲事乃眞大丈夫降此俱
無足取參學弟子宗源曰觀仙翁之詩無

名子之註而不省悟者真愚冥之甚也見聞之士可不下手速修耶別本註曰難莫難於遇人易莫易於成道現宰官長者之身結同志得道之友鍊一黍於一霎之中立地成道然紆朱懷金門深似海有道之士望望然去之此遇人之難成道之易也易莫易於遇人難莫難於成道百錢掛杖四海一身夙植靈根親傳至道然龍虎之文易解刀圭之鎖難開得藥忘言鍊鉛無計遇此人之易成道之難也安得親扣玄

關二者俱全哉仙翁贍游成都遇青城丈人得傳金液還丹之道蹩歎成道之難故作是詩以結丹友其章云試問堆金等山獄無常買得不來無辭意近切如此雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道仙翁遠矣

高山流水落落知音子野陸曁曰道不負人人乃負道

人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街頭方走馬今朝棺內已眠屍妻財抛下非君有罪業將行難自欺大藥不求爭得遇知之

不鍊是愚癡

註云人壽夭窮通富貴貧賤未有不默意於未然之先然非常人可測度而預知之者故人壽雖曰百年迨其七十固已稀矣今以有限易摧之身終日汩汩而逐逐無涯不測之事不亦難乎一息不來則茶然疲殁而不知所歸可不謂之大哀耶是以昨方走馬今日眠屍出息不保入息者也當斯之時雖則榮耀居極品俸禄至萬鐘家豐無價之珍室美傾城之態悉皆拋下非

己有也所可與之偕行而不可欺者昔所造之罪業而已所以萬般將不去惟有業隨身也夫人欲免輪迴而不墮於世網者莫若金丹大藥爲升天之靈梯超凡之捷徑也其道至簡至易雖愚昧小人得而行之亦立躋聖位奈何上聖祕重不許輕泄傳之者皆口口相授不記文字是以難遇也、自匪勤求苦志誠動高穹未或聞於一二也昔謝自然以茲道之難遇欲求眞師於蓬萊竭其家產以備舟楫不顧洪濤巨

浪之厄直往而不少憚遂感神人而語之
曰蓬萊隔弱水三萬里一芥不爲之浮子
將安往赤城山有司馬子微在焉子往師
之謝回舟尋訪赤城果遇子微授道修之
不輟不數載白日昇天噫人之精誠一發

於中感格於神人者將無往而不遇矣人
苟能操心秉志如此奚慮金丹不得耶道
不負人人自負之耳參同契曰大道無適
莫兮惟傳於賢者倘不推誠而力慕爭得
遇之耶惟夫金丹秘要誠難遇矣得遇之

者皆夙有仙骨祖宗陰德累積深厚也然亦須有財力丹友三人方能成就此理惟達者知誠難一一具言也陰真君六五精微論曰欲學此道須假資財如無資財金丹即不成也又須三人方可修鍊所以冲熙王君遇仙人劉海蟾得金丹術無財下工遂入洛謁富韓公賴其力成道而去苟遇之而又有力不早修鍊者不亦愚癡之甚乎仙翁贈劉君詩曰聞君知藥已多年何不收心鍊汞鉛莫教燭被風吹滅六道

輪迴莫怨天亦此意也別本註曰麟鳳不出世神仙不常見有能空夢泡幻影之身可脫生死老病之苦爲人間希有之事道上逢師師邊得旨下手速修猶太遲耳仙翁非是詩其末章云大道不求爭得遇知之不鍊是愚癡其叮嚀懇切如此語儕如未聞則已旣遇至人豈容癡鈍中夜以興行其素願結半辰之黍米抱九載之靈胎以藏太虛神遊八極露紫雲之半面應仙讖於洪都罔俾旌陽專翼晉代

疏曰果州謝眞人上昇在州城西門外金
泉山貞元十一年　月十二日白晝輕舉
州人盡見時郡守李堅以狀聞且爲之傳
上賜詔褒諭曰所部之中靈仙表異玄風
益振至道彌張韓昌黎詩曰果州南充縣
寒如謝自然童騃無所知但聞有神仙輕

生學其術乃在金泉山一朝坐虛空雲霧
生其間如聆笙竽韻來自冥冥天須臾自
輕舉飄若雲中煙里胥上其事郡守驚且
嘆驅車領官吏甿俗爭相先入門無所見

冠屨如蛻蟬皆云神仙事的的信可傳王伯厚困學紀聞載王筌字半眞岐下陽平人元豐中賜冲熈處士張芸叟爲功行碑謂超世之姿與陳圖南伴程伊川先生不聞作詩惟寄王子眞詩云我亦有丹君信否用時還解濟斯民伊川先生入嵩山子眞已候於松下問何以知之曰去年已有消息來矣蓋先生前年欲往以事而止又攺齋謾錄載王筌字子眞有道之士富鄭公嘗客之元豐中神宗賜號冲熈處士元

符三年游茅山受上清籙先是茅山中峯石洞忽開乃華陽洞天便門也自左元放仙去即開閱千載矣至是復開又前期累日甘露降道士劉混康曰此必有異無何先生至受籙之夕仙樂聞于空浮之上山中刻石載其事

草木陰陽亦兩齊若還闕一不芳菲初開緑葉陽先倡次發紅花陰後隨常道即茲爲日用眞源返此有誰知報言學道諸君子不識陰陽莫亂爲

註曰草木未生之初含孕至朴及其甲拆禀一氣以萌芽故抽一榦以象一氣次分兩葉以象陰陽又於兩葉中間復抽一蘂以應三才過此已往漸漸支離花葉芬菲春以之生而開綠葉夏以之長而發紅花此陽氣使之然也秋以之肅而結實冬以之殺而糞本此陰氣使之然也陰陽兩齊化生不已若還缺一則萬物不生故眞一子曰孤陰不自產寡陽不自成是以天地氤氳萬物化醇男女媾精萬物化生常道

即玆以為日用眞源反覆有陰陽顛倒互用之機人能鍊之可以超生死學者茍不明此而反我者乃蒙蔽耳

陽裹陰精質不剛一作莫把孤陰為有陽獨修一物轉羸尫勞形按引皆非道服氣餐霞總是狂舉

世謾求鉛汞伏何時得見虎龍降勸君窮取生身處返本還元是藥王

註曰陽裹陰精己之眞精也精能生氣氣能生神榮衛一身莫大於此油枯燈滅髓竭人亡此言精氣實一身之根本也奈何

此物屬陰其質不剛其性好飛日逐前後
便溺涕唾汗淚易失難擒不受制鍊故聖
人謂之太陽流光其性猛烈若不得混元
眞一陽丹以制之兼以陰中陽火以育之
則無由凝結以成變化若只修此一物轉

見尫羸按引勞形皆非正道餐霞服氣總
是狂圖設使吞日月之精華光生五藏運
雙關於夾脊腦補精還以至尸解投胎出
神入定千門萬法不過修陽裏陰精一物
而已孤陰無陽如牝雞自卵欲抱成雞豈

可得乎鍾離公曰涕唾精津氣血液七般物事總皆陰若將此物為仙質怎得飛神貫玉京以此言之一身之中非惟眞精一物屬陰五臟六腑俱陰非陽分心腎為坎離以肝肺為龍虎得乎用神氣為子母執

津液為鉛汞得乎若執此等治身而求純陽之證猶如去冷加冰除熱用湯飛龜飛蛇愈見乖張嵇同契曰使二女同居顏色甚殊蘇秦通言張儀結媒發辨利舌奮為美辭推心調合諧為夫婦弊髮腐齒終不

相知此喻以女妻女以陰鍊陰安能有産化之道哉眞龍眞虎者二八是也眞鉛眞汞者龍虎二弦之氣也此道至簡不繁至近匪遥但學者執僻堅以傍門非類之藥爲鉛汞反以大道眞詮爲非深可悲傷故

鍾離公曰求仙不識眞鉛汞讀丹經千萬篇不識箇中含蓄意謗他眞語作虛言故仙翁直指鉛汞所産川源之處身從何生命從何立返此之本還此之源顚倒修之則眞龍眞虎自降眞鉛眞汞自伏非藥

之王其孰能與於此哉近世多矣十六歲童男童女使之交合泄而成胎謂之胎元丹謂之紫河車以此爲金丹大藥是猶接竹點月不亦遠之愈遠乎後天地生有形有質者皆非至藥蓋形而下者非先天之道也又上陽子曰契云是非歷藏法内視有所思陰道厭九一濁亂弄元胞諸術甚衆多千條有萬餘彭真人曰世人不達大道之宗元而趨傍門之曲逕此屬多般皆爲左道乖訛天理悖亂至眞不達黃帝之

文全失老君之旨本期永壽反爾傷身僕曰只爲世人執己而修則千條萬徑無非傍門者矣仙翁垂憫直言寡取生身處豈不直露天機此正合鍾離公云生我之門死我之户大哉上賢說道下稍無人承當何哉緣爲世人因業識中來却又因業識中去一陽奔走於形雖男子身中皆陰若執一己而修豈能還其元而返其本又將何而回陽換骨哉是以大修行人求先天眞鉛必從一初受氣生身之處求之方可

得彼先天真一氣以還其元而返其本也此爲男子修仙之道女人修行則以乳房爲生氣所其法尤簡是以男子修仙曰鍊氣女人修仙曰鍊形坎女修鍊先積氣於乳房然後安爐立鼎行太陰鍊形之法其道易成者良有旨宣和中洞賓遊吳興見一妓張珍奴色華美性澹素雖落風塵每夕沐浴更衣炷香告天求脫去甚切洞賓作一士訪之珍奴見之風神秀異殊敬盡歡而去明日又至如是往往月餘終不及

亂張珍奴曰荷君眷顧甚久獨不留一宿
羞枕席之歡娛豈妾猥漏不足奉君子耶
士曰不然人貴心相知何必如此哉且如
汝每夜告天實何所求珍曰失身於此又
將何爲但自念奴入是門中妄施粉黛以
假爲眞歌謳豔曲以悲爲樂本是一團臭
膿皮袋借爲飾以惑人每每悔嘆世之愚
夫不自尊貴過我門者觀我如一枝花情
牽意戀留戀不捨非但求財多致身殞妾
雖假容交懽覺辦愈恚惟旦夕告天早祈

了脫士曰汝志如此何不學道珍奴曰陷
于此地何從得師士曰吾爲汝師可乎珍
即拜叩士曰再來乃可遂去珍日夜望不
至深自悔恨自書曰逢師許多時不說些
兒箇安得仍前相對坐懊恨韶光空自過

直到如今悶殞我筆未竟士忽來見所書
讀其韻曰別無巧妙與你方見一箇子後
午前定息坐夾脊雙關崑崙過恁時得氣
力思量我珍大喜士乃以太陰鍊形丹法
與之珍自是神氣裕然若大開悟不知密

有所傳无多珍亦不以告人臨別留步蟾
宮云坎離坤兌分子午須認取自家宗祖
地雷震動山頭雨要洗濯黃芽出土捉得
金精牢閉固辨甲庚要生龍虎待他問汝
甚傳人但說先生姓呂珍方悟是呂先生

即佯狂丐于市投荒地密修眞訣愈三年
尸解而去修行事不問男女若勇猛心堅
成道必矣
疏曰太陽流珠參同契本旨正以喻靈汞
之難伏今無名子取以喻人身之汞解此

亦通太上曰萬物負陰而抱陽是皆因陰陽而成也人與萬物未嘗無陽今以人身皆爲陰者何也以其後天地生有質生質既有質則爲陰陽五行所拘而爲陰矣所以不能變化參同契云物無陰陽違天背

元彭眞人云孤陰寡陽不能自生成外藥之妙非無陰也今以爲純陽者何也以其氣得之先天地生無質生質能化有形爲無形故能變化後天之氣亦爲先天之氣而爲純陽故曰陽也或問曰陽重[illegible]陰精質

不剛不可用也今又曰兼以陰中陽火以育之何也曰此大小爐鼎中之真火也人身純陰只有一點元海眞火若得陽丹以制之則不復飛走又以陰中陽火以育之則還丹可結是知陰精不可以獨修必用以兼修則呼吸涵育接大小爐鼎之火歸於身自然還丹凝結以成變化在太小爐鼎則曰陰中陽火在人身則曰陰裏陽精紫河車在仙方補益病軀非可比變化形神者

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之一

紫陽真人悟真篇註疏卷之三

歲二

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之二

象川無名子翁葆光註
武夷陳達靈傳
集慶空玄子戴起宗疏

不識眞鉛正祖宗萬般作用枉施功休妻謾遣陰陽隔絶粒徒教腸胃空草木金銀皆滓質雲霞日月屬朦朧更饒吐納并存想總與金丹事不同

註曰眞鉛之要以二八之氣爲宗此外皆非至道枉施功耳夷門破迷歌曰孤寡不

是道陰陽失宗旨王眞人曰學人剛要辭妻妾不念無爲無不爲高象先曰或陽兮孤妻或陰兮獨宿此皆言孤陰寡陽獨修一物之意或者不知又執此說以行房中御女之術毀謗仙道咎將誰歸殊不知喻陽夫陰妻之義非人間夫妻也破迷歌曰休粮不是道死後作餓鬼以上諸物皆後天地生查滓之類易遇難成烏可與金丹大藥同旦而語哉

疏曰休粮絶粒吐納存想等法皆傍門俗

士因不休妻之句誤以採陰之術爲金丹者多矣胡不全究太白眞人破迷歌乎行氣不是道津液非神水存想不是道畫餅豈爲餌採陰不是道精竭命隨逝斷鹽不是道飲食無滋味辟穀不是道饑餒傷脾胃休妻不是道陰陽失宗位如何却是道太一含眞氣氣交而不交升降效天地二物相配合起自於元始姹女與嬰兒匹配成既濟本是眞陰陽夫妻同一義所以不須休孤陽豈成事出世爲金仙金丹非容

易志士不識真大洞隱深義五行不順行
虎向水中生五行顛倒術龍從火裏出斯
言眞妙言便是太一力仙翁律詩所以蓋
本此也夷門破迷歌太一含眞氣龍自火
中生虎自水中起陰陽知顛倒本自於元

始五行不順行還同於天地及休妻之義
皆不及太一歌明白世人旣不知五行顛
倒又安能知眞陰陽之不須休妻學仙之
士於仙書名目不能盡知又安能詳玩全
文混融一於理乎是以金丹大道世遠書

亡性昏道晦詎因休妻謾遣陰陽隔之説訛爲世間夫妻流入淫術惜哉丹成氣滿自然絶粒非如服黑豆胡麻子等藥以度凶年或者餌藥辟穀以術流世安能成純陽之仙間有專餌草木縱得長生亦非純陽之質

右警勸世人明大道破傍門此係空玄子分類

學仙須是學天仙惟有金丹最的端二物會時情性合五行全處龍虎蟠本因戊己爲媒聘遂使夫妻鎭合歡只候功成朝帝闕九霞光裏駕翔鸞

註曰仙有數等陰神至靈而無形者鬼仙也處世無諸疾惱而永壽者人仙也飛空走霧飢渴不撓寒暑無侵遨遊海島長生不死者地仙也形神俱妙與道合眞步日月無影入金石無礙水火不焚溺變化無窮或老或少隱顯莫測若存若亡消則成氣息則成形著龜莫能測鬼神莫能知者天仙也陰眞君曰若能絶欲兼修胎息移神入殼入定投尸託陰生化而不壞者可爲下品仙也若授六甲符籙正一盟威上

清大洞經籙等法及劒術尸解等術得道者立爲南宫列仙隱諸洞府爲中品仙也若是修金丹大藥得道者全身沖天爲無極上品之天仙也故仙翁勉修眞之士須立志慷慨特達不羣無爲彼中下之仙直爲無上九品極上天仙可也夫五金八石朱砂水銀黑鉛白錫黄丹雄黄雌黄砒霜粉霜曾青膽礬秋石草木灰霜水査滓煑伏之類以至自己津精氣血液等此皆後天是天地未分之前混元眞一之氣謂之

無中生有聖人以法追攝於一箇時辰内
結成一粒大如黍米號曰金丹又曰眞鉛
又曰陽丹又曰眞一精又曰眞一水又曰
眞水又曰水虎又曰太一含眞氣人得一
粒餌之立躋聖地此乃天上之甲科天仙
之大道也舉世無知者眞一之氣生於天
地之先混於虛無之中恍惚杳冥視之不
見聽之不聞搏之不得如之何凝結而成
黍米哉聖人以實而形虛以有而形無實
而有者眞陰眞陽也同類無情之物也虛

而無者二八初弦之氣也有氣而無質者也兩者相形一物生焉所謂一物者眞一之氣凝而爲一黍之珠者也經曰元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中此其證也聖人恐泄天地之機以眞陰眞陽取喻青

龍白虎也以兩弦之氣取喻眞鉛眞汞也今仙翁於詩曲中復以青龍之一物名曰赤龍曰震龍曰天魂乾象乾爐玉鼎玉液扶桑海龍上弦東陽長男赤汞朱砂朱砂鼎離日赤鳳巳上無過比類青龍之一名

也又以白虎之一物名曰黑虎曰兊虎曰
地魄坤位坤鼎金鼎金爐華嶽巖虎下弦
西川少女黑鉛偃月爐坎月黑龜已上無
過比類白虎一名也又以龍之弦氣名曰
眞汞曰姹女曰木液青娥砂裏汞朱裏汞
曰精曰情曰黄芽流珠青衣女子金烏離
女牝龍眞火二八姹女玉液玉芝之類其
實一也又以虎弦氣名曰眞鉛曰金公曰
金精水中金水中銀曰性曰白雪素練郎
君玉兔坎男眞水九三郎君刀圭之類其

實一也此言二物會時情性合者二物即龍虎也青龍在東東方屬木木能生火龍之弦氣爲火曰情屬南方謂之朱雀也白虎在西西方屬金金能生水虎之弦氣爲水曰性屬北方謂之玄武也夫龍木虎金情水性火謂之四象四象會合於中宮而成丹者土也此眞五行也龍虎二物相交則情性合矣龍虎合而成丹則五行全矣故曰二物會時情性合五行全處虎龍蟠也木龍在東金虎在西二物間隔孰能使

之配合而爲夫妻耶配合在黃婆而已左
手擒龍右手捉虎使之合併也戊己屬土
故謂之黃婆金木間隔黃婆能使之合併
黃婆能使之配合豈知非媒聘使之歡合
而爲夫妻乎兩者異眞一之氣藏兩者同

眞一之氣變眞一之氣變眞人自出現此
外藥之法象餌金丹後復有十月之功鍊
形成氣又有九載抱一化氣成神方能形
神俱妙與道合眞隮籙授圖上賓于天丹
熟人間道成天上九霞光裏兩腋風生駕

鳳騄鸞翔翔碧落自非夙植靈根廣積陰隲其孰能與於此哉陸子野曰天仙非金丹不能成其道金丹是何物曰分明元是我家物寄在坤宮坤是人所言二物者何物也我與彼也彼我會則情性和而五行備龍虎情性而已且道適會如何會所謂有用用中無用無功功裏施功竹密不妨流水過山高豈礙白雲飛戊已乃中也中者得其正位戊已者意土也彼我之意相會則夫妻之情懽悅而得矣所以戊已爲

生物之鄉生物係乎意也真土無位真意
無形神哉神哉
䟽曰傳道集云仙非一也純陰而無陽者
鬼也純陽而無陰者仙也陰陽相雜者人
也惟人者可以鬼可以仙仙有五等鬼仙
者陰中超脫神像不明鬼關無姓三山無

名雖不輪迴又難返蓬瀛終無所歸止於
投胎奪舍蓋以神識內守一心不散意中
以出陰神乃清靈之鬼非純陽之仙以其
一志陰靈不散故曰鬼仙崇釋之徒用功

至此乃曰得道誠可笑也人仙者不能全於大道止於一法一術功能安樂延年地仙者法天地升降之理取日月生成之數身中用年月日中用時刻識龍虎配坎離五行顛倒氣傳子母液行夫婦三田返覆燒成丹藥永鎭下田錬形住世長生不死以作陸地神仙神仙者以地仙厭居塵世用功不已錬形成象五氣朝元三陽聚頂功滿忘形胎仙自化陰盡陽純身外有身脫質升仙超凡入聖謝絶塵世以返三山

天仙者厭居三島而傳道人間道上有功人間有行功行滿足受天書以返洞天升於八十一陽天又升於三清靈元自然之界有中生有者以有形之物變化而成也其始有形矣安能化有形為無形無中生

有無質而質質生而為丹取而服之則能化有形為無形化後天氣為先天氣形神俱妙蓋無質者眞一之氣也寓於眞龍眞虎之中純一無僞人能知其機而盜之則可以誘眞一之氣使之凝結生質服之一

粒立躋聖域者此也非無爲無作枯坐獨修凡火凡藥而能成者也本一物也分爲二物二物之中各含陰陽而成四象四象合爲一而土在其中爲眞五行五行合爲一返其本源此金丹也二物未合則各藏眞一之氣寓於物二物既同則交眞一之氣始爲丹傳商岩口授經二物者若堅心靜定工夫到日則目現心悟靈光如月鮮瑩潔白即虛室生白也再持守下工夫須見日輪紅光湧出則白光滅矣此二物得

了即丹基欲結

此法真中妙更真都緣我獨異於人自知顛倒由離坎誰識浮沉定主賓金鼎欲留朱裏汞玉池先下水中銀神功運火非終旦現出深潭日一輪

註曰此道至聖至神至貴至尊至簡至易玄中之玄妙中之妙舉世罕聞仙翁出乎其類拔乎其萃獨得深旨故沖熙翁曰金丹大道舉世道人無所許可惟平叔一人而已泰山也河海也丘垤行潦何敢冀焉

離☲為陽而居南所反為女者外陽而內陰也謂之真汞坎☵為陰而居北所以反為男者外陰而內陽也謂之真鉛故仙翁曰日居離位反為女坎配蟾宮却是男不會箇中顛倒意休將管見事高談此言坎

之男離之女猶父之精母之血也日之烏月之兔也砂之汞鉛之銀也天之玄地之黃也此數者皆指示龍虎初弦二氣也主賓者陽尊高居左曰主陰位低下居右曰賓夫離為火火炎上火乃木之性俱浮屬

陽故爲主也坎爲水水潤下水爲金之性
俱沉屬陰故爲賔也此常道也今也離反
爲女坎反爲男是主反爲賔也賔反爲主
豈非顛倒乎故曰自知顛倒由離坎誰識
浮沉定主賔定主賔者蓋道中取二弦之

氣顛倒之主賔不取常道主賔故曰定主
賔也人人自有長生藥自是愚癡枉把拋
甘露降時天地合黃芽生處坎離交井蛙
應謂無龍窟籬鷃爭知有鳳巢金鼎者金
爲陰物鼎中有火之氣是陰中有陽之象

白虎是也玉池者玉爲陽物池中有水之氣是陽中有陰之象青龍是也砂中汞者龍之弦氣也水中銀者虎之弦氣也修丹之士若欲以虎留戀龍之氣必先驅龍就虎然後二物氤氳兩情交合施功煆鍊自

然凝結眞一之精也火即二弦之氣也旦者一畫之首子爲六陽之元故曰旦也聖人運動丹火有神妙之功不半時中立得眞一之精一粒如黍現於北海之中赫然先透簾幃若深潭現出一輪之紅日也非

終旦者明一時辰中金丹之成也此此藥之法象也

疏曰坎男離女日烏月兎天玄地黃金陰之鼎有灾焉玉陽之池有水焉主反爲賔賔反爲主皆是陰中取陽陽中取陰也顛倒五行逆修以至於太極太極者先天未判之氣也金丹之結陽也火非世間之凡火也二弦之氣皆火也二弦者其初也有氣而無質其源也至清而無濁在年爲二八月陰陽之平在月爲上下弦金水之半

上陽子陳致虛曰妙之一字夫誰肯信異於人者世人迷於愛慾之中我却於愛慾之中而有分别何謂分别聖人以離坎顛倒而用之謂之火上水下以乾坤顛倒而用之謂之地在天上以夫婦顛倒而用之

謂男下女上浮沉者火炎木浮而在上爲主水降金沉而在下爲賓此乃人之道此爲世間法也此爲順五行也今焉火木雖浮使之就下而反爲賓金水須沉使之逆上而反爲主是之謂仙道也是出世間法

也是為水火既濟也是爲顛倒五行也金
鼎玉池道光所註不出顛倒之機而反失
於欲留先下之義子野以金鼎喻彼此却
合紫陽翁之意何哉緣自己之精氣血液
者朱裏汞也不可令其走逸故云欲留彼

此之華也靈池丹井丹泉者水中銀也即
先天一點眞氣故云先下又欲留者但令
其往而不令其去要取人而不失於巳先
下者彼到而我待之鉛至而汞迎之坎動
則離受之金丹之道先要得此欲留先下

四字之旨運火非旦者必得其溫和而運之故叅同契云發火初溫微亦如文動時純陽翁云中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾幃蓋萬物生化之初其受陰陽之氣只霎時中況此上仙之道其鍊先天之氣又為迅速故佛云如露亦如電者謂其至精至微而甚功疾為不可久矣久則有損而虧神功若得此先天眞鉛歸于懸胎室内豈非深潭之現紅日也

人人自有長生藥自是愚癡枉把拋甘露降

時天地合黃芽生處坎離交井蛙應謂無龍
蜜籬鷃爭知有鳳巢丹熟自然金滿屋何須
尋草學燒茅
註曰甘露黃芽皆金丹異名也天地坎離
皆龍虎之象也天地之氣氤氳甘露自降

坎離之氣交併黃芽自生龍虎二弦之道
交接真一之氣自結此般至寶家家自有
以其太近故輕而棄之殊不知此乃升天
之靈梯也近世學者多執傍門非類孤陰
寡陽有中生有易遇難成等法而自誤其

身不知斯道簡而易成者有如井底之蛙籬閒之雀安知有龍窟鳳巢也黍粒之珠既懸天地之金可擲昔邵剛中精於黃白之術世號爲小淮南王後遇仙翁韓子陶法師於水上北面事之出汞金百鎰獻陶

以爲質陶笑而不顧邵歃血書盟陶遂授道焉既竟陶取汞一擲入口漱之吐於水盆中水爲之湧沸沸定成紫金一堺此示其内丹大藥有如此之神妙豈待窮年卒歲弄草燒茅之輩可得而見之乎經文不

曰地藏發泄金玉露形又其證也疏曰呂純陽以土瓦石爲金南唐耿仙姑捏雪成銀陳泥丸舍汞立乾傳道集云口中可以乾汞皆熟之驗右外藥

虎躍龍騰風浪麤中央正位產玄珠果生枝上終期熟子在胞中豈有殊南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞須知大隱居廛市何必深山守靜孤

註曰此詩言內藥之法象也夫眞一之精造化在外曰金丹又曰眞土吞入己腹中

即名真鉛又名陽丹此言虎即金丹也龍者我之真氣也我之真氣自氣海而上其湧如浪其動如風也中央正位者即丹田中金胎神室也乃丹結聚之處玄珠者運火之際真精自然運轉沿尾閭直透夾脊

上衝泥丸室顆顆降下口中狀若雀卵甘香無比號曰玄珠咽下丹田名曰嬰兒又曰金液還丹也夫黍珠之丹是先天地之氣即真一之精結成為母為君為鉛故金鑰匙謂之黑鉛也又謂之水虎也已之真

氣後天地生爲子爲臣爲汞故金鑰匙謂之紅鉛也又謂之火龍也金丹自外來吞入腹中則己之眞氣自下元氣海而上湧如風浪翕然而湊丹若臣之於君子之於母其相與之意可知也龍虎相交在神室

土釜之中受火符運育結成聖胎若果之必熟兒之必生十月功圓脫胎神化無方也南北者子午時也宗源者起首之初也晨昏者晝夜之首也子爲六陽之首故爲晨用屯卦直事進火之候也午爲六陰之

元故爲昏用蒙卦直事進水之候也一日
兩卦直事至三十日終爲既濟未濟二卦
終而復始循環不已故曰翻卦象也叅同
契云朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一
卦用之須依次既未至晦爽終則復更始

是也一日兩卦主事并牝牡四卦一月計
六十四卦計三百八十四爻應一年并閏
餘之數乾之初九起於坤之初六乾之策
三十有六爻計二百一十六坤之初六起
於乾之初九坤之策二十有四爻計一百

四十有四總而計之三百六十應周天之數日月行度交合升降不出於卦爻之内月行速一月一周天日行遲一年一周天樞天者斗建之極也一晝夜一周天一月一移也如正月建寅二月建卯是也且如正月建寅如太陽未過宫分以寅加亥至酉建子正月斗建臨子正酉時也如太陽已過宫分以寅加戌至寅建午正月斗建臨午正寅時也上士至人明陰陽上下知日月盈虧行子午火符日有晝夜數月應

時加減然後時合天度一一依斗建而運之故曰合天樞也天樞即斗極也夷門歌曰十二門中天一作月建移刻漏依時遞旋布此其旨也至道之妙妙在於斯坎離升降生産靈藥結成黄芽别本云且如正

月建寅立春戌時指艮雨水戌時指寅故曰月月常加戌時時見破軍金丹大藥家家自有不拘市朝奈何見龍不識龍見虎不識虎逆而修之幾何人哉片餉之間結一寶珠大如黍米古詩曰將來掌上霞光

燦呑入腹中宮殿新又曰大道隱朝市山中知不知

疏曰金丹因先天之氣結成因人身後天之氣而成變化風浪之湧言一身之氣與金丹際會也玄珠之産言一身之氣與金丹交結也日之子午因日所歷斗之子午因初所指其子午者地之正方也窮而用之與日斗同運此乃眞師口傳日之所會則神聚世謂之月將斗之所指則氣動世謂之月建時合天度用日之子午依斗建

運用斗之子午日有晝夜數分子晝午夜
月應時加減分子生午虧南北者以子午
言晨昏者亦以子午言自子至巳爲晨自
午至亥爲昏此仙道之晨昏非世間日出
没之晨昏也天罡又法交節氣以月建加
亥交中氣加戌以推各時所指彭眞人既
爲叅同契分章通眞義畢因讀五行顛倒
不順行四句以爲洩天地互用之機分陰
陽返復之道遂述黑鉛水虎論紅鉛火龍
訣名曰還丹内象金鑰匙其言虎之體龍

之用皆論大丹造化今無名子借以分言内外二丹但取其題不取其文雖非眞一子述作本旨然其理亦通右内藥

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之二

紫陽真人悟真篇註疏卷之三

歲三

紫陽眞人悟眞篇註䟽卷之三

象川無名子翁葆光註
武夷陳達靈傳
集慶空玄子戴起宗䟽

黃芽白雪不難尋達者須憑德行深四象五行全籍土三元八卦豈離壬鍊成靈質人難識消盡陰魔鬼莫侵欲向人間留祕訣未逢一箇是知音

註曰龍之弦氣曰黃芽虎之弦氣曰白雪大藥根源實基於此其道至簡其事非難

若非豐功偉行莫能遭遇眞師指授玄要
也蓋謂大道肇自虛無生一氣一氣生陰
陽曰龍曰虎龍木生火虎金生水木火金
水合成四象四象合而成丹丹之成本於
土土無正位分位四季四時不得四季之

土四序不行不能生成萬物也是以四象
五行全藉土也壬者水也即眞一之氣號
曰眞一水也生於天地之先變而爲陽龍
陰虎也龍虎合而成丹丹土也龍木也虎
金也謂之三性三元不離眞一之水變也

八卦者眞一之氣一變爲天曰乾爲父二變爲地曰坤爲母乾以陽氣索坤之隂氣一索生長男曰震再索生中男曰坎三索生少男曰艮此乾氣交於坤氣而生三男陽也及乎坤以隂氣索陽之乾氣一索生長女曰巽再索生中女曰離三索生少女曰兌此坤之氣交於乾氣而生隂也亦不離眞一之水變也故曰三元三元八卦豈離壬也非惟三元八卦不離眞一之精自開闢以來凡有形與名之類莫不由此而成變

化眞一子曰眞一之精乃天地之母陰陽
之根水火之本日月之宗三才之源五行
之祖萬物類之以生成千靈承之以舒慘
至於高天厚地洞府名山玄象靈官神仙
聖衆風雨晦明春夏秋冬未兆之前莫不

由此鉛氣產出而成變化者也修丹之士
得眞一之水萬事畢矣眞一之黍吞歸五
內運火十月鍊盡羣陰化爲純陽眞一之
仙陰魔尸鬼逃遁無門仙翁欲留祕旨於
人間未聞有知音者大有逕庭不近人情

故也葢善根種而靈骨鍾靈骨鍾而仙可
冀靈骨之鍾善根之種也不於一生二生
而於無量萬億生中種諸善根纔出頭來
飄飄然便有出塵氣象噫走骨行尸一瓶
一鉢便欲登仙神仙中人不易得也胡不
捫己之心與平凡之心有以異乎無以異
乎我之仙事亦無涯也必也廣大變通爲
己任獨高一世鶴立雞羣人笑我爲迂疎
我知我非凡俗赤精赤松乃吾友蓬萊方
丈乃吾家自然遭遇異人親傳至道結合

心友一黍丹成仙翁欲向人間留此不傳之祕旨莫怪子期期不遇恁生得箇這般人

疏曰土者言其會極之地壬者言其生物之初真一之水未成形之氣也真一之黍已成形之氣也四象各懷真土一四成五二三成五四象皆土也壬水也天一之所生壬在子先爲一陽之首壬在子先者即亥末子初也生氣之元五行之先故皆始於壬也真一子曰真一之精止成變化者也其文出金

鑰匙莫不因此鉛汞產出即真一之水壬也

好把真鉛著意尋莫教容易度光陰但將地魄擒朱汞自有天魂制水金可謂道高龍虎伏堪言德重鬼神欽已知永壽齊天地煩惱無由更上心

註曰真鉛即金丹也地魄在外藥則白虎是也內藥即金丹也天魂在外藥則青龍是也內藥即己身也朱汞者在外龍之弦氣也在內己之真氣也水金者在外虎之

弦氣也在內金丹也又謂之朱裹汞水中
鉛已上喻內外二事也仙翁勉修真之士
速修金丹以超生死無虛度日也但將白
虎擒龍自有青龍制虎二氣絪緼以產金
丹既得金丹復將此金丹吞入腹中擒自
己真氣其自己真氣戀金丹而結聖胎也
內之真龍既降則世外之龍虎自伏內鍊
神魂鬼魄既聖則世外之鬼神自欽非道
隆德卲其龍孰能與於此哉體化純陽壽
齊天地逍遥物外自在人間萬念俱空何

煩惱之有陸子野曰地魄乃鉛天魂乃汞
以鉛制汞在彼我耳
休鍊三黃及四神若尋衆草便非眞陰陽得
類方交感二八相當自合親潭底日紅陰怪
滅山頭月白藥苗新時人要識眞鉛汞不是

凡砂及水銀
註曰三黃四神金石草木皆後天地生查
滓之物安能化有形而入於無形哉外内
不可以成胎綴花不可以結子眞一之氣
生於天地之先杳杳冥冥不可測度因二

八同類相當之物合而成親絪縕交感之中激而有象同類者無情之情不色之色正謂烏肝八兩兔髓半斤是也此二八相當之同類合而成親則真一之氣歸於交感穴中凝成黍粒斯道妙矣潭陰也日陽也潭底日紅者陰中之陽也陰中之陽為純陽而無陰氣故曰陰怪滅也乃是虎之弦氣謂之紅鉛山陽也月陰也山頭月白者陽中之陰也乃龍之弦氣初弦氣故曰藥苗新謂之黑鉛（鉛作汞）古歌曰紅鉛黑汞

大丹頭將紅入黑是眞修此之謂也聖人以此二物於一時之中造化成一粒陽丹在北海之中赫然如日光透簾幃即時採吞入腹點已陰汞則一身陰邪之氣悉皆消滅亦如曉日初自東海而升赫然照耀

陰怪悉消滅矣陰汞自下丹田峯頂乍烹陽丹之氣漸漸凝結萌芽新嫩故藥苗新也亦如月之朔旦與日相交乍稟太陽之氣日没時則吐微光西方於庚上狀若蛾眉月光新嫩如藥苗新也此詠內外二藥

之法象也西華經曰陽中之陰名曰姹女陰中之陽名曰金公此乃壺中夫婦紫府堦梯悟之者神仙現在目前迷之者塵沙杳隔萬里夫外藥之眞鉛眞汞即龍虎初弦之氣也內之眞鉛眞汞即金丹與已之眞氣也時人要識眞鉛汞只此是眞此外皆非眞道此二眞物能化有形而入於無形爲眞人仙子乃若凡砂凡汞豈可比倫哉

疏曰丹經傳於世者多用砂中抽汞名爲

真汞或用朱砂名為金體轉鍊為丹費財既多費歲月亦久成功則少縱使有成服之喪生者多矣皆未識真鉛真汞者也

不識玄中顛倒顛爭知火裏好栽蓮牽將白虎歸家養產下明珠似月圓謾守藥爐看火候但安神息任天然羣陰剝盡丹成熟跳出樊籠壽萬年

註曰以人事推之男兒固不可有孕火裏固不可栽蓮然神仙玄妙之道有顛倒顛之術輙使男兒有孕亦猶火裏栽蓮也何

則日離爲男反爲女月坎爲女反爲男此
顛倒顛之義也二物顛倒則能生丹以丹
點已陰汞而結聖胎養就嬰兒即是男兒
有孕亦猶火裏栽蓮豈非顛倒顛乎故仙
翁讀參同契曰五行逆兮丹體常靈常存

言水逆而土土逆而木木逆而金金逆而
火火逆而水此顛倒顛之深旨也顛倒顛
之義明白也青龍白虎元是眞一之精變
爲二物分位東西實同出而異名也眞一
之精屬汞汞爲龍在東故眞一之精居東

也白虎本是眞一精之子寄體生在西其家在東也故仙翁曰金公本是東家子送在西鄰寄體生認得喚來歸舍養配將姹女作親情是也金公者鉛也姹女者汞也以鉛點己之汞而結爲聖胎所以牽將白虎歸家養配以青龍結爲夫婦產箇明珠似月圓也○似月圓者修丹之士先取上◗西畔半輪之月得陽金八兩次取下◖東畔半輪之月得弦水半斤以此兩箇半輪之月合氣而生丹故得金丹一粒似月

圓也亦如道光禪師謂靈丹一粒其重一
斤此乃兩箇八兩合成一斤而言之與仙
翁月圓之意亦同此比喻外藥法象也及
得此丹吞入己腹中則金丹却爲白虎又
牽此白虎歸己腹中配以己汞然後運陰
符陽火循歷六十四卦煅鍊成金液還丹
一粒亦重一斤似月圓也此比喻內藥法
象也內丹所以似月圓者蓋運火之卦一
卦有六爻六十四卦計三百八十四爻象
一斤三百八十四銖也外丹所以似月圓

者一斤乃上下二弦半輪二八之數故似月圓也參同契云上弦兌亦八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾故眞一子曰上下兩弦一斤之數分三百八十四銖以用運火符爻所是也仙翁指示月圓之意要使學者洞明造化之指分内外二八之數不可一槩而論之也火非人間火也元始之祖氣也陰陽之氣而無質著也亦無藥可守謾言而已青霞子曰鼎鼎非金鼎爐爐非玉爐火

從離下發水向坎中符三性旣會合二物自相拘固濟胎不泄變化在須臾高象先曰天地絪緼男女姤精四象五行隨輻輳晝夜屯蒙法自然焉用孜孜看火候此言世間之鼎爐乃自然鼎爐中之火也但安神定息任其自然調文治武則符刻漏不得分毫差忒不半時辰立得丹餌然後復依此進退陰符陽火運用抽添防危慮險十月功圓剝盡羣陰體化純陽跳出塵籠壽萬年也此方爲金液還丹也尚未能入

妙更抱一九載使氣歸神方爲九轉金液
大還丹也於斯時也形神俱妙與道合眞
矣
疏曰汞者太陽流珠也得金華而結金丹
本因太陽流珠而生太陽流珠又因東方

青龍而生故爲東方之子金公是也金公
金丹也本是東家之子太陽流珠寄體於
西方金華而生張隨註叅同契云一月三
十日三百六十時象小爐鼎一年十二月
卦氣節度火候進退象大爐鼎推盪成六

百篇非世間之火也神仙嗟凡人不識眞火故設卦爻而象之夫卦者火之筌蹄也見火之用卦爻可忘無名子之註本此也

要知產藥川源處只在西南是本鄉鉛見癸生急須採金逢望遠不堪嘗送歸土釜牢封固次入流珠廝配當藥重一斤須二八調停火候託陰陽

註曰西華經曰藥生西方收歸戊己採及其時下功有日夫西南坤地虎生處也坤方又是月所生之處故曰本月是金水之

精上下兩弦合氣成丹是以金丹藥材土
產川源之處實出於坤地也鉛遇癸生時
將丑也金逢望遠月將虧也月之圓存乎
口訣時之子妙在心傳周天息數微微數
玉漏聲寒滴滴符此眞人口口相傳之密
旨也陸思誠作悟眞篇後序云以此詩傳
若多謬以鉛爲若字以金爲如字甚失仙
翁旨意鉛與金即金丹也陸公發其端救
魯魚之失祕其源懼竹帛之傳吾儕親授
師旨當自知之如或不然空玄之中去地

五丈黍米之珠未易得也奈何紛紛傍門以圭丹爲鉛金在天癸時採取眞同兒戲又有坤納癸之説如葉文叔者可付之一笑蓋金丹以癸日子時下工不得逾時過刻是以急採也望日既遠月虧氣減故不堪嘗也蓋癸日適得壬子時天壬地癸會于北方故朱震易傳曰晦日朔旦坎月雖日會于壬癸次月戊也離日己也又曰三日暮震象月出庚八日兌象月現丁十五乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二

十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙
藏癸晦日朔旦月中坎水流戊日中離火
就己此乃天機要旨當以口訣難以書傳
未遇眞師徒爾妄意強猜穿鑿而已餌丹
歸丹田土釜之中固濟胎不泄運火飛流
珠之汞以配之則胎結聖矣烏肝八兩兎
髓半斤合成一斤故曰藥重一斤須二八
也火實無火不過假託陰陽二氣調停而
運用耳
疏曰人因癸生之時或採天癸或逌時癸

安知悟眞之秘旨時將丑者言時已過也月將虧者言日已過也日時既過鉛已息者將消金已盈者將虧採之無有嘗之無效易曰水流濕火就燥流就者水火之性也戊已者水火中之土也水流火就皆懷

戊巳以生成壬癸者日月藏用之地也戊已者日月顯明之方也壬癸拱子戊已拱午子午朔望日月魂魄金丹之妙用也詳見一月小周天數中陽爲火也陰亦爲火也火實無火乃天地日月之精氣假託而

運用之
萬卷仙經語總同金丹只此是根宗依他坤位生成體種在乾家交感宮莫怪天機都泄漏只緣學者自愚蒙若人了得詩中意立見三清太上翁

註曰萬卷仙經至當歸一莫不以龍虎二八初弦之氣為丹之質但依坤母生成之理逆而修之得丹之後種在乾父交感之宮以運符火修丹至要不出鉛火二字鉛火為大丹之本仙翁於此泄盡天機學者

皓首迷蒙何不近取諸身以明至道結成
一黍立賔于天
䟽曰崔公入藥鏡云產在坤種在乾是也產在坤先天氣外藥也種在乾後天氣內藥也坤母生成之理坤位西南月出於庚金水生成兩弦妙用此產在坤也乾父交感之宫中宫北海猶乾之在西北餌丹於中鉛汞交感以成變化此種在乾也鉛者白虎也火者青龍也白虎之弦氣鉛亦爲水青龍之弦氣火非凡火鉛者月之精生

於水成於金有質而有氣天地妙化之根也火者日之精生於木克於金有氣而無質天地發生之本也故曰修丹之要大丹之本不出鉛火也陸子野曰地爲坤位我是乾宗藉彼坤中生物之氣自種靈根於家國之下以成聖胎爾萬卷千經理不過此也

三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己自歸生數五三家相見結嬰兒是知太一含眞氣十月

胎圓入聖基

註曰三五一不離龍虎也龍屬木木數三居東木能生火故龍之弦氣屬火火數二居南二物同源故三與二合成一五也虎屬金金數四居西金能生水故虎之弦氣屬水水數一居北二物同宫故四與一合成二五也二物之五交於戊巳之中宫中宫屬土土生數五是爲三五也三五合而成丹丹者一也故曰三五一也此三箇字自古迄今能合三五一而成丹能了達嬰

兒者實稀有也一即金丹也嬰兒者即丹
也丹是一一是眞一之氣天地之母氣也
已之眞氣天地之子氣也以母氣咽歸五
内以伏子氣猶猫伏鼠而不走也子母之
氣相戀於胞胎之中結成嬰兒之一故曰

太一含眞氣言含眞一之氣如人懷胎十
月滿足然後降生聖胎亦如之十月功圓
自然神聖故曰十月胎圓入聖基後人以
腎爲嬰兒安有如此之功
䟽曰一二三四五生數生則有兆而未成

形非世間有質之五行天地虛無之氣此為先天六七八九十成數成則有形非先天無質之五行此為後天天一地四為五合中五成十天三地二為五合中五成十兩五相偶亦合為天數二十有五金丹因先天五行成丹故只取五行生數腎為嬰兒心為姹女出於內外二景存想神鬼之法皆陰也是以無功焉右分內藥

五言四韻一首以象太一之奇

女子著青衣郎君披素練見之不可用用之

不可見恍惚裏相逢杳冥中有變一作夫婦若相逢恩情自相戀一霎火焰飛真人自出現

註曰女子者龍之弦氣也陽中之陰故曰女子又名木姬生於青龍故著青衣也郎君者虎之弦氣也陰中之陽故曰郎君又

名金郎生於白虎故披素練也有質可見者後天地生滓質之物類也以其有質故可見而不可用也無形可覩者龍虎二八初弦之氣也以其有氣而無質故不可見而可用也實採鉛之樞機也恍恍惚惚杳

杳冥冥者混元眞一之氣也生於天地之先不可測度恍惚中有物者龍之弦氣也杳冥中有精者虎之弦氣也二弦之氣在於恍惚之中杳冥之内絪縕相逢磅礴相戀故得眞一之氣靈非有變而爲一黍之珠此無中生有之妙也眞人者金丹也聖人將一年火候攢於一箇時辰中又於一箇時辰中分爲六候先於兩候中運火煆鍊立得眞一之氣結成一粒之珠現在北海之中大如黍米豈非一霎時火眞人自

出現手此道至妙至玄苟非遭遇眞師口授眞訣其孰能與於此哉仙翁詠此一章所以五言四韻一首表五行四象而成一粒之黍珠也丹雖是眞一之氣所變苟不因龍虎二弦之氣相交則亦不能成丹矣

蓋龍虎并二弦者四象四象交會於中宫而成丹丹土也乃眞五行也老君曰五行即是藥四象不可闕是也故五行四象合而成丹所以仙翁曰五言四韻一首以象太一之奇者此也上陽子曰此詩八句括

盡一部丹經之妙用首句是乾家事爲木
汞屬我二句是兑家事爲鉛屬他三句則
生人物矣四句可以鍊丹五句爲入室下
功六句乃防危杜險七句即丹成九轉八
句爲行滿三千仙師布流此詩者惟欲指

出先天混元眞一之氣即太一所含之物
氣學者可不求師乎

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之三

紫陽真人悟真篇註疏卷之四

歲四

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之四　　歲四

象川無名子翁葆光註

武夷陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗疏

絶句六十四首以按六十四卦

赫赫金丹一日成古仙實語信堪聽若言九載三年者總是推延擬日程

註曰金丹大藥下工不逾半時辰立得吞餌此言一日者皆聖人促一年氣候於一月之中又促一月氣候於一日之中又促

一日氣候於一時之中通而言之謂之一日成仙也故仙翁曰以時易日法神功是也金丹入口立躋聖地明驗如之速豈三年九載遷延歲月以擬日程乎古仙張果老詩曰赫赫金丹一日成黃芽不離水銀坑功成雖未三週變開爐已覺放光明即此道也上陽子曰鍊丹之法要知他家活子時也非天下之至妙孰能與於此哉

日月三旬一遇逢以時易日法神功守城野戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅

註曰太陽太陰一月一次相交聖人知而則之移一月爲一日移一日爲一時守城則沐浴罷功野戰則龍虎交鬬神功者進水之度也茍或陰陽錯亂日月乘戾外火雖動而行内符閑靜而不應有道之士進退水火知吉凶旋斗歷箕時合天度自然靈胎寥運神鼎增輝矣

疏曰以時易日者時中自有子午其陰陽始終皆與天地日月同度箕斗之躔在艮寅之位陽火在子火丑未暢東北艮鄉去

寅不遠太陰魄藏亦在艮鄉箕斗之宿又爲火長生之位皆與同度參同契云始於東北箕斗之鄉是也旋而右轉爲三日月生於震庚旋而左轉爲正月火生於寅月卦爲泰

月纔天際半輪明早有龍吟虎嘯聲便好用工修二八一時辰内管丹成

註曰月之半輪者一八之數也仙翁指龍虎皆一八之數合而成二八也此時水源至清有氣而無質者也一年之中止有一

日一日之中止有一時一時之中分為六
候下工不出兩候立得金丹一粒服餌餘
四候別有妙用此皆天機不書竹帛口傳
心授仙翁亦不敢成文漏露但寓意於篇
詩中混而言之曰一時辰內管丹成葉文
叔不明此理不得斯術却言藥成於一時
非止用一時茫然不知指歸私意妄揣誠
可笑也若言非用一辰又得轉旋日程也
奚為至簡至易耶玄哉妙哉斯道非人間
世上可得而聞也謹按大丹火旣曰伏覩

聖人始於下手工夫之際造鉛之初盜混元一大周天之氣奪三萬六千之正數聚於乾坤之鼎會於生殺之舍奪盡天地之數奪盡日月之數奪盡龍虎之數奪盡生成之數奪盡陰陽之數奪盡五行之數擒於一時辰內製造金丹一粒其大如黍其重一斤至靈至貴至聖至神至簡至易爲天地之精作一身之主宰可謂賊天賊地賊陰賊陽宇宙在乎手萬化在乎身成至眞仙子賓于上帝故我仙翁曰一時辰內

管丹成豈妄語哉此其證也
疏曰半輪者一八也上弦之八金陽也下
弦之八水陰也合二八於一時立得金丹
一粒此神仙之親傳天地之玄機非俗士
可以妄猜世之用一時者或遁德合或遁
戊己或遁癸或取月建或用將或取天罡
所指或取冬至或取陽輿或取癸降或以
意到中宮或取攢簇七政或取五行都聚
或取五行生旺墓或取甲庚丙壬或取三
日四時或用活子時或用本生時或以倒

生或用日月之正中或用日月相望或用日月合璧或用心腎交媾時或取亥子入間或取地氣三元或取上下二弦或取東星成室或日月宿直或取七元建時皆云始於一時交媾從此用功世人行之未有

神仙者蓋不知一時管丹成丹之成不出於一時之内立得服餌又何在推延日程耶

先把乾坤爲鼎器後摶烏兎藥來烹旣驅二物歸黃道爭得金丹不解生

註曰日月本是乾坤精故聖人以乾坤喻爲鼎器日月喻爲藥也乾坤即眞龍眞虎也藥物即龍虎之弦氣也魏眞人曰鼎鼎元無鼎藥藥元無藥聖人假託名立象借喻如此其要只此眞龍眞虎初弦二氣交

媾凝鍊眞一之精結於北海中宮之內既驅二物歸黃道爭得金丹不解生黃道即中宮金丹凝結生成之處也

疏曰仙經此云以乾坤爲鼎器坎離爲藥物乾坤坎離鼎器藥物一類向無形無名

只以乾坤眞龍虎此金丹外龍虎也彭眞人所註叅同契坎戊月精象水中生金虎離己日光象火中生木龍此金丹内龍虎也名曰體異皆借喻也二物若龍歸黄道自然交媾成丹變强分何者爲龍虎之定體但患不能知黄道媾合爾

離坎若還無戊己雖含四象不成丹只緣彼此懷眞土遂使金丹有往還

註曰叅同契曰離己日光坎戊月精故離之己象龍之弦氣也坎之戊象虎之弦氣

也夫戊與己是眞土之一體分居龍虎二體之中故曰彼此懷眞土也龍虎苟無土安能合併四象會於土而成丹也哉只緣彼此各有土氣二土乃合併而成刀圭是以龍虎交則戊己合也戊己合爲一體則四象合而成丹也所以金丹有返還者也

呂眞人云二物會時爲道本五行全處得丹名者此也

疏曰離陽也己陰也火以地二生天七成中合五土火內暗外明離卦中虛皆陽含

陰也坎陰戊陽也水以天一生地六成中
含五土水外暗內明坎卦中實皆陰含陽
也坎中有金離中有木爲四象坎中流戊
離中就己各懷眞土四象合則戊己陰陽
二土會而爲一則五行全矣返本還源七

返九還金丹即成

日居離位反爲女坎配蟾宮却是男不會箇

中顚倒意休將管見事高談

註曰日中烏屬陰故爲離女月中兎屬陽
故爲坎男苟不知顚倒之妙徒自高談亦

猶以管窺天者也
疏曰顛倒者不以陰為陽是為陰中取陽
不以陽為陰是以陽中取陰陰為陰陽為
陽順行者世之常道也陰取陽陽取陰逆
行者仙之盜機也五行顛倒陰陽互用世
罕知之故曰五行逆兮丹體常靈常存又
曰皆因見產母此之謂也天下之兔皆牝
惟月中兔皆牝兔望月成孕故知月兔屬
陽
震龍汞出自離鄉兌虎金生在坎方二物總

因兒產母五行全要入中央
註曰汞爲震龍屬木木生火木爲火母火爲木子此常道之順也及乎朱砂屬火火爲離汞自砂中出却是火返能生木故曰兒產母也太白眞人歌曰五行顛倒術龍

從火裏出是也仙翁所以言汞生離不言砂中汞生者蓋砂中汞謂之眞汞又曰火中汞故取其眞汞而言之是以言汞而不言砂也鉛爲兌虎屬金金生水金爲水母水爲金子此常道之順也及乎黑鉛屬水

水爲坎銀自鉛中生却是水返能生金故曰見產母也太白眞人歌曰五行不順行虎向水中生是也仙翁所以言鉛生在坎不言銀生者葢鉛中銀謂之眞鉛又曰水之鉛故取其眞鉛而言之是以言鉛而不言銀也二物互相生產而成四象會合中央而成五行五行合則金丹結也故曰五行全要入中央中央即中宮太極也後人以心腎氣液爲龍虎鉛汞言虎是腎之氣而腎屬水爲虎向水中生言龍是心之液

而心屬火爲龍從火裏出此言有同兒戲
爾欲成大藥豈可戾乎
疏曰或問予曰養命者皆以心腎爲龍虎
鉛汞氣液爲水火冀其升降交媾以結聖
胎至於施肩吾所編鍾呂傳道集亦云腎

中生氣氣中眞一之水心中生液液中正
陽之氣内丹藥材出於心腎配合交姤日
得黍米名曰金丹大藥今悟眞篇序乃云
分心腎爲坎離欲望結成還丹不亦遠乎
無名子於取坎離之詩註云以心腎爲坎

離則天地遠矣此詩之註又云以心腎氣液爲龍虎鉛汞有同兒戲然則心腎氣液非金丹大藥乎予應之曰正陽云心腎即非爲水火不知水火是何物石杏林云氣產元非腎神居不在心道光云握固休推心腎陳泥丸云心腎元來非坎離今傳道集以心腎氣液傳子母行夫婦爲鉛汞龍虎坎離蓋借人身心傳氣液以曲譬陰陽明其妙用耳昧者不得眞傳遂一爲實言大道遠矣何不參究傳道集中有云體用

不出於陰陽造化皆因於交媾至哉其言乎

津納氣是人行有物方能萬物生鼎内若眞種子猶將水火煑空鐺

註曰世人所謂嚥津納氣者皆後天地生

至陰之物也非眞服氣也夫眞服氣者先伏而後服氣也經曰伏氣不服氣不服順服氣服氣不長生長生須伏氣是也夫眞一之氣混於杳冥恍惚之中難求難見聖人以法伏之故得杳冥中有精恍惚中有

物變化煆鍊成丹服歸丹田之中則萬物化生也故曰有物方能萬物生也以其有眞種子故也若無眞種子萬般作用勞而無功空鐺水火望作何爲所爲眞種子即眞鉛也

疏曰運金液入腦自上腭入丹田亦是嚥津也運外陰陽眞氣亦是納氣也非以嚥津納氣爲非特以無眞種子則徒勞無功若無眞種則嚥者嚥純陰之精納者納後天之氣内無後天之母氣則天地陰陽之

真氣不與一身之子氣相戀合而凝結矣
伏者如猫捕鼠制而伏之不敢動也服者
如魚吞水入者即出不能存也又曰伏者
伏天地之氣結而成丹也服天地之氣結
而成丹吞入丹田而後陰符陽火天地皆

歸以育金液還丹而成聖胎也

華嶽巖前雄虎嘯扶桑海底牝龍吟黃婆日
解相媒合遣作夫妻共一心
註曰華嶽者西山月出之處以象虎也雄
虎乃虎之弦氣也陰中之陽故號於雄虎

也扶桑者東方日出之處以象龍也牝龍
乃龍之弦氣也陽中之陰故號於牝龍也
二物間隔在東在西媒者黄婆使之交合
結爲夫婦以產玄珠黄芽也
疏曰參同契龍呼虎吸龍夫虎妻以二物
之本體相尅而爲雌雄悟眞篇雄虎牝龍
以二物之陰陽相交而爲雌雄是以龍虎
互爲雌雄不可以一言論也
調和鉛汞要成丹大小無傷兩國全若問眞
鉛何物是蟾光終日照西川

註曰驅龍則火汞飛揚駕虎則水鉛閃鍊
絪緼造化一粒黍米先天氣成何傷之有
故曰大小無傷兩國全也夫龍大虎小陽
尊陰卑之義也金丹因上下兩弦金水溶
成名曰眞鉛蟾光者金水之精屬陰也經
曰照者與日交光之旨象陰陽交合之義
西者金方也川者水也聖人於八月十五
日合金水二氣結成金液之精者此也月
上弦屬水下弦屬金故仙翁以西若金之
方以川爲水之體然月未嘗能終日照惟

下弦之月日初出現來畔金之光於南方
丙上至日午時沒於西方庚上弦之月日
午時現西畔半輪水之光出於東方甲上
至日沒時升到南方丁上兩箇半輪月合
爲金水圓圖之光共成終日之照喻如龍

虎合兩弦之氣而生丹也故曰若問眞鉛
何物是蟾光終日照西川也
䟽曰上下二弦月與日相照於晝取其金
水之至清也望日月與日相望於夜取其
金水之至旺也清者有氣而無質也旺者

無質而有質也淸時二八互爲陰顯旺時
二八全爲一體則而象之金丹立成上經
云上弦金半斤今日上弦屬水上經云下
弦水半斤今日下弦屬金是知上弦金半
斤無月之日者一半上弦屬水言月之黑
者一半白者金黑者水故互言之以顯二
弦金水各半斤而成二八之妙下弦亦然
或者不其妙則疑之矣
竹破須將竹補宜覆雞當以卵爲之萬般非
類徒爲巧爭似眞鉛合聖機

註曰竹器破矣用金木之類補之可乎此必以竹補之然後器用完也雞將覆矣土石之物抱之可乎此必以卵覆之然後鷇音生焉陶眞人曰竹斷須竹續木破須木補屋破用瓦蓋人衰以類生修眞者若非同類功用徒勞叅同契曰同類易施功非類難爲巧欲作服食仙當以同類者蓋人禀天地之秀氣以有生眞鉛是天地之母氣託同類之物孕而育之故眞鉛爲母氣我眞氣爲子氣豈非同類之至妙者乎是

以合至聖之深機自然之大道也
䟽曰陶眞人名植有別録三品至藥祕傳於世唐敬宗朝寳曆元年八月十五日浙東明州鄞縣四明山大梅峯梅福仙人臺上白日上升具有碑記在臺下

藥逢氣類方成象道在虛無合自然一粒靈丹吞入腹始知我命不由天
註曰有物混成先天地生聖人故强名之曰道强名之曰混元眞一之氣視之不見聽之不聞摶之不得聖人以同類二八初

弦之氣感而遂通降靈象空玄之中一粒
如黍餌在腹中立乾已汞化爲純陽之軀
與天地同久朝元子曰死生盡道由天地
性命元來屬汞鉛此非我命在我不在天
乎

西山白虎正猖狂東海青龍不可當兩手捉
來令死鬭化成一片紫金霜
註曰此言外象也釋在前律詩五行全處
龍虎蟠註内紫金霜即金丹也海蟾翁曰
左手捉住青龍頭右手拽住白虎尾一時

将來一口呑思量此物是甘美筭來只是
水中金妙達玄機眞要理此其證也或有
未聞至道者以意亂猜以兩手作兩獸解
可笑也哉遠之遠矣
安爐立鼎法乾坤煅鍊精華制魄魂聚散絪
緼成變化敢将玄妙等閑論
註曰積諸陽氣爲天在上而不潤下積諸
陰氣爲地在下而不炎上即天地不交也
不交焉能造化而生萬物也哉蓋天雖爲
至陽之物而有一陰之氣在其中故能降

地地雖是至陰之物而有一陽之氣在其中故能升天二氣絪緼萬物化醇此以二氣交合而成變化金丹之道安爐立鼎煆鍊精華以制魂魄莫不取法於天地子母歌曰精交無用藥氣合無言語金丹以氣

與類結而成之故曰藥逢氣類方成象也始自無中生有復自有中生無無形而能變化是以變化無窮此乃天機安敢饒舌

疏曰始自無中生有此言外藥憑虛無真一之氣無質生質非是有中生有以有質

之物而爲之也復自有中化無此言內藥因外藥成象吞入五內點化四肢百骸之有形而爲氣也無形而能變化此言內外既成化氣成神抱元九載神而無形變化不測人能知無中有至道則可漸次而化矣

俗謂常言合至道宜向其中細尋討能於日用顛倒求大地塵沙盡成寶

註曰眞鉛眞汞不爲日用之間顛倒修之大地塵沙盡成寶古歌曰朝朝只在君家

舍日日隨君君不知
異名同出少人知兩者玄玄是要機保命全
形明損益紫金丹藥最靈奇
註曰太上曰無名天地之始有名萬物之
母又曰此兩者同出而異名方其無也眞
一之氣不可見也故爲天地之始及其有
也眞一之氣化而爲黍現於空玄之中故
爲萬物之母在天曰離爲汞在地曰坎爲
鉛其本則同其出則異同謂之玄玄之又
玄修眞之功執此二者玄機以明損益以

治修身則形可全而命可保也所謂二者陰陽二氣而已所謂損者五行順常道有生有滅是也吁純陽紫金之丹立爲天地之始出爲萬物之母其曰紫金丹藥最靈奇當知仙翁歎莫不盡之深意也

䟽曰在天曰離爲汞火炎上爲離本乎天者親上木中生火爲鉛天陽而含陰爾爾之陰降自天在地曰坎爲銀水潤下爲坎本乎地者親下水中生金爲鉛地陰而含陽赫赫之陽升自地夫天地奠位日月成

象皆是水陰火陽二氣所變火炎而輕清外明內暗水潤下而重濁內明外暗天地日月既有形矣而後五行又各成形於天地之間金擊之有火溶之成水木鑽之有火絞之成水土以火生以水潤金木者非

火之交也金木土之中水火二氣無所不在水火不能自生人自殺人至於金木土不能自殺人必待人用之而後能此五行之水火又得其氣之全者也天地萬物皆不出乎五行五行又不離於陰陽陰陽同

出於太極此出同而名異也其本則同者玄牝之根同出於真一之太極其出則異者真一之氣各分爲陰陽之玄牝此本同而出異也玄牝兩者同出於太極混一之氣既成形矣禀性得其純分居得其所顛倒修之紫金丹藥可以成矣

黑中有白曰丹母雄裏藏雌是聖胎太一在爐宜慎守三田寶聚應三台

註曰鉛中取銀是爲丹母朱裏抽汞乃爲聖胎二物能感化真一之氣結在太一爐

中惟在精調火候恬守䂓模不使分毫差惑方得三性會合結成丹寶上應三台太一者真一之氣也故曰太一含真氣也號曰鉛中取銀朱裏抽汞皆是假借外物以寓陰陽互用之理世人不知妄以修錬

服餌妄以箋註述作誤人多矣無名子於金鼎欲留朱裏汞赤龍黑虎合東西二詩註文皆言亦猶鉛中銀朱裏汞猶者譬如也叅三詩而深究之乃知二物之妙果能感化真一之氣豈凡鉛凡汞之所能爲哉

偃月爐中玉藥生朱砂鼎內水銀平只因火
力調和後種得黃芽漸長成
註曰偃月爐者陰爐也中有玉蘂之陽氣
虎之弦氣也朱砂鼎者陽鼎也中有水銀
之陰氣即龍之弦氣也金丹只因此二弦
之火調停和合之力種得真一之芽長在
黃家結黍珠也

未鍊還丹莫隱山山中內外盡非鉛此般至
寶家家有自是時人識不全
註曰龍不在東溟虎不在西山家家自有

逆而修之還丹可冀

縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑大都全藉修持力毫髮差殊不作丹

註曰金丹造化全藉丁公毫髮差殊失之千里是以聖人傳藥不傳火須共神仙子

細論

疏曰朱砂黑鉛非有質之物真龍真虎是也識此而不識火候亦不成丹道光詞云三人同志慎忘危進火工夫子細陳泥丸詩云若無同志相規覔時恐爐中火候非

是以修持多賴真友若使毫釐有差丹不可成必遇真師方明大道心傳火候不載文字淵乎玄機上天所視夙生有緣知之速修

四象會時玄體就五方行處紫光明脫胎入口通神聖無限神龍盡失驚

註曰龍虎交姤則四象會而五方行矣四象五方會合則真一之體結如黍珠紫色光明矣密運于時奪歸入口通聖達神無限神龍孰不驚愕而欽仰也哉

始於有作人爭覓及至無爲衆始知但見無
爲爲道體不知有作是根基
註曰世有學釋氏性道執此一切有爲皆
是妄者以其語毀老氏命道此乃知其一
不知其二窺其門墻而未升堂入室者也

烏知修命之道始於有作鍊丹以化形中
則有爲鍊形以化氣終則無爲自在面壁
九年抱一以空其心以見其性性即神也
神性一體變現無方九載功畢氣自成神
神自合道故形與神俱妙而不測神與道

合而無形形既無已可得謂之有爲有作而爲幻化乎安知性非命命非性耶强而分之曰性曰命混而一之未始有以異也故自有作以至於無作有爲以至於無爲有形以至於無形也斯道至大非中下根

氣所能知故仙翁作詩以示後學勿但見無爲爲要妙而不知有爲爲有作實無爲爲無作之根基也别本註曰始於有作人爭覓者於一陽來復之時取兩弦金水之氣人須有知覺者雖鬼神莫能知著龜莫

能測也及乎金丹成就變化無窮則衆人
不得而知也人但見無爲之爲要妙又豈
知採取陰陽凝結鉛汞實在於起首下手
之立根基而有作也哉

䟽曰有爲無爲分性命二宗先須循序各
備自始而中自中而終結丹一時懷胎十
月抱一九載方能混而一之爲無形之妙
方能至於命非性性非命之玄矣世人混
以性宗爲金丹命術旣無自悟之眞空詎
以口耳之學棄有執無之頑空以敵生死

以爲本來天性是金丹者多矣安能各盡
性命之大道乎
恍惚之中尋有象杳冥之内覓眞精有無由
此自相入未見如何想得成
註曰恍惚之中有象者龍之弦氣也杳冥
之内有精者虎之弦氣也二弦皆有氣而
無質者也恍恍惚惚杳杳冥冥視之不見
聽之不聞者眞一之氣也眞一之氣至靈
而無形者也眞一子曰無者龍也有者虎
也無者汞氣也有者鉛氣也無因有激之

而有象有因無感之而有靈故得黍珠懸空紫霄耀日也彼哉兀兀存想塵埃心地者亦可悲矣

疏曰參同契云有無相制上閑則稱有下閑則稱無彭眞人通二十義分作兩義解之今無名子引有無相制意義此乃大丹之要祕在鉛火二字之義今詳此詩上列恍惚杳冥下總以有無則當從上閑下閑之義然則又不可拘於註文也有無相制金碧上經云以為兩無宗一有矣達士悟

道豈在執文若能透徹隨用皆合
歐治親傳鑄劒方鏌鋣金水配柔剛鍊成使
會知人意萬里誅凶一電光
註曰歐治鑄劒天常遣神女爲之傳爐制
以金水配以柔剛鍊成寶劒之後誅凶剪

惡一電光須其靈如此聖所作還丹鑄劒
亦如之以天地爲爐治以陰陽爲水火配
以五行制以神氣鍊成之後能曲能直能
柔能剛能善能惡能圓能方心有所思意
有所適則已知人之意而飛動誅剪一電

兌耳此乃自然神劒也修丹之士若無此劒猶取魚兎而無筌蹄也仙翁託歐冶鑄劒之事而言之實玄珠之罔象也罔象者天機祕訣也

疏曰鍊鑄之劒用所當用自然之劒乃還丹還質變化之神亦猶歐冶所鑄之劒而有靈神也

紫陽真人悟真篇註疏卷之五

歳五

紫陽真人悟眞篇註疏卷之五　　　歲五

象川無名子翁葆光註

武夷陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗疏

內外藥

用將須分左右軍饒他爲主我爲賓勸君臨陣休輕敵恐喪吾家無價珍

註曰此章明火候作用也將者火也左爲文火右爲武火聖人縮一年火候於一月之內縮一月火候於一日之中夫運火自

子至巳六辰屬陽蒙春夏發生之德故爲
文火居左謂之陽火自午至亥六辰屬陰
蒙秋冬肅殺之刑故爲武火居右謂之陰
符饒他爲主我爲賓者主爲陽而雄好爭
也賓爲陰而雌好靜也即是守雌而不雄

持靜而不爭此慮險防危之意畏敬之至
也兵法曰以逸待勞又曰致人而不致於
人此之謂也道之用存乎水火水火之用
存乎人先言刻漏以分子午次接陰陽以
爲化基撇六十四卦於陰符皷二十四氣

於陽火天關在手地軸由心回七十二候之要津攢歸鼎內奪三千六百之正氣輻湊胎中運用有方抽添有序動則防危慮險靡敢差忒毫釐外接陰陽之符內生眞一之體苟或運心不謹節候差殊致使姹女逃亡鼎內靈胎不結而還丹無價之珍失之矣修丹之士臨陳可不守雌而敢於輕敵乎上陽子曰左爲我右爲彼饒他爲主我爲賓若使居上而我在下彼欲動而我欲靜也

疏曰自子至巳左爲文火自午至亥右爲武火以發生之德爲文肅殺之刑爲武參同契鼎器歌云首尾武中間文其文武則又以火候之盛衰爲文武矣無名子曰鼎器乃丹之骨髓故併舉鼎器歌內文武之火候用各有宜此詩明內藥火候作用非明外藥也外藥妙用在一時內藥妙用在一日一時一日火候以同而用之有異自搬六十四卦止胎中乃眞一子孕參同契之文六十四卦非盡是陰符二十四氣非

盡是陽火特舉一年之火數總以成文耳
休泥丹竈費工夫鍊藥須尋偃月爐自有天
然真火育何須柴炭及吹嘘
註曰葉文叔指兩腎中間爲偃月爐亦有
指爲兩睛者靡肯自思已錯更將錯處教
人何不揣之甚耶此爐之口仰開如偃月
之狀故謂之偃月爐即北海也元始之祖
氣在焉何假柴炭吹嘘之耶
疏曰偃月爐中玉蘂生彼爲陰爐外藥也
此爲北海內藥也皆假借以喻反反復復

人故反之倘不明師旨泥其名而述之必不通貫難達玄理天然真火世於大小爐鼎之中奪歸吾身以産金液還丹非身中之陰也

玄珠有象逐陽生陽極陰來漸剝形十月霜

飛丹始熟此時神鬼亦須驚

註曰金液還丹所以有象者蓋自冬至住一陽火逐陽而生金液之質夏至進陰火剝至十月還丹始熟脫胎神化爲純陽之仙豈不使神鬼驚愕而賓伏哉

要知鍊養還丹法自向家園下種栽不假吹噓并着力自然果熟脫靈胎

註曰此物只自家裏同類之物也此道甚近初不遠人亦猶家園下種其物自生其近可知種非其類難以成功種得其類易

若返掌參同契曰同類易施功非類難爲功

䟽曰前詩云謾守藥爐看火候又曰自有天然眞火育令之不假吹噓并著力其旨皆同總言內藥作用也又云安爐立鼎採

歸煆鍊太乙在爐其旨皆同總言外藥作用也此物者陽丹也陽丹與吾同類易而成胎泥丸云身中一畝為家園是也不得師傳妄意强猜予幸得傳所願人人易知同登仙果是以因其註之未暢明更疏其義又以詩詞各分入類然易知之中又有難知者不敢輕泄於竹帛也學仙之士夙有仙緣得其書者有註有疏坦然明白蹊徑不差若能悟徹終有至大道之日斯文仙笈所祕自有神靈在在處處為之營衛

可不珍藏而深究之乎
兔雞之月及其時刑德臨門藥象之到此金
丹宜沐浴若還加火必傾危
註曰二月爲德八月爲刑皆當沐浴加火
傾危

疏曰今註云二月爲德八月爲刑又於否
泰纔交萬物盈註云二月爲刑八月爲德
蓋二月於發生之德而榆莢落德中有刑
八月爲肅殺之刑而麥苗生刑中有德是
以互言刑德

否泰纔交萬物盈屯蒙受卦稟生成此中得
意休求象若究羣爻漫役情
註曰冬夏二至爲一陰一陽之首子午二
時爲一日一夜之元聖人運動陰符陽火
恊天地升降之道日月往來之理攢簇四
時八節二十四氣七十二候環列鼎中而
生真一之體此理甚簡其功不繁無可云
爲故托諸卦象分於一月三十日之中以
闡玄機以明火用爻象者筌蹄也屯蒙爲
衆卦之首以象運火生成之始造化稟受

之源故朝以屯暮以蒙否泰者陰升陽降於四時之中至二月春分之節陽氣升於天地之中陰陽相半不寒不熱為溫故為泰卦䷊亦如月之上弦氣候也此時陰陽二氣自然相交故聖人不進火謂之沐浴也至八月秋分之節陰氣降到天地之中亦陰陽相半不熱不寒而涼故為否卦䷋亦如月之下弦之氣候也此時陰陽二氣自然相交故聖人進水不亦謂之沐浴也故仙翁曰兔雞之月及其時刑德臨

門藥象之二月爲刑八月爲德故也修丹之士若能於此四卦之中得意何必執滯羣爻而勞心役思哉仙翁慈悲直指其捷徑如此

疏曰否泰者沐浴之月一年十二月用十月結胎除兩月沐浴也蒙者日月兩卦也兩卦共十二爻以象一日十二時六十四卦除乾坤坎離牝牡四卦只用六十卦以應一月三十日以天地八萬四千里升降之理至春秋二分恰行二萬四千里正在

天地之中故借否泰二卦陰陽上下兩停以喻之是以日之晝夜時刻二八月亦兩停月之上下二弦亦金水各半斤若以月卦論人陰陽進退之節泰爲正月否爲七月不在二月之卦叅同契云大壯卯門觀察仲秋以息符候二八月乃大壯觀卦矣彭眞人於泰之註則云陰陽氣停夫婦交接於否之註天地俱息陰陽不交蓋兩停則不交一多一少則交陽上陰下則不交陰下陽上則交此物之理也旣知其理則

不必泥卦爻以役情矣
卦中設法本儀刑得象忘言意自明舉世迷
人惟泥象却行卦氣望飛昇
註曰卦象者火之筌蹄也魏伯陽眞人因
讀易而悟金丹作用與易道一洞故作參

同契演大易卦象以明丹旨開示後人故
比喻乾坤爲鼎器象靈胎神室在我丹田
中也又以坎離喻爲藥物象鉛汞之在靈
胎神室中也夫乾坤爲衆卦之父母坎離
爲乾坤之眞精故以四卦居於中宮猶靈

胎鉛汞在丹田中也處中以制外故四卦不係運火之數其餘諸卦並分在一月之中搬運符火始於屯蒙終於旣未周而復始如車之輪運轉不已一日兩卦直事三十日計六十卦違乾坤坎離四卦爲鼎器

藥物共六十四卦總三百八十四爻象一年并閏餘共三百八十四爻也又象金丹二八一斤之數一斤計三百八十四銖此皆比喻設象如此學者觀此卦象可以悟運火之作用苟明火用卦象皆可忘言而

無用也今之學者不曉此旨而反泥此以行卦氣勞形苦思而望飛升不亦愚乎得魚忘筌得兔忘蹄今反泥筌蹄而爲魚兔去道愈遠矣鍾離公曰大道安能以語通伯陽假易作叅同後人不識神仙喻妄執筌蹄便下工此其證也

䟽曰世傳卦氣圖分六十卦每爻以息數准之爲水火陰陽之則泥象行之焉知金丹大道以卦爲筌蹄也夫六十卦皆本於乾坤之純陰陽而變獨坎離得乾坤中氣

而正故除此四卦爲牝牡乾坤爲體坎離
爲用六十四卦爲符分爲鼎器藥物總爲
周天火候丹道與天地同易象與天地合
故假易以明道
未鍊還丹須急鍊鍊了還須知止足若也持
盈未已心不免一朝遭禍辱
註曰男子二八而天癸至八八而天癸竭
方其至也滿純乾重一斤逮至弱冠乘走
一兩歲當三十乘走四兩歲當六十剝牀
及膚八八數終純坤傳盡烏飛兔走時不

待人活汞須藉鉛擒還丹急須下手鍊之
旣畢抱一守誠若不知足持不已之心反
遭禍辱鍾離公曰丹熟不須行火候更行
火候必傷丹只宜保守無虧損渴飲饑餐
困則眠更能明心見性面壁九年斯道愈
弘矣
䟽曰吕純陽六十四歲遇正陽葛仙翁六
十四遇鄭眞人馬自然六十四歲遇海蟾
皆方修金丹之道成仙鍊了止足十月脫
胎即當沐浴不待一年皆滿不待冬至下

工金丹四百字云冬至不在子及其沐浴時卯酉亦虛比石杏林云冬至不在子沐浴非卯酉道光云脫胎弃沐浴携養鎮天生是也三仙皆於六十四歲修道而成其所修之道何也可得聞其略乎予應之曰

歲五

三仙皆是壯年慕道持戒積符至六十四方得金丹眞傳故成道之速若夫世人嗜慾喪精思慮損神疲勞耗氣眞陽既失雖聞大道於六十四歲之前亦難成功倘然絕慾於早年求道於壯歲及色身未壞精

氣未耗遇師得旨下手速修如其未遇毋
接爾精毋勞爾形積功累行以伺有遇庶
幾可冀三仙可得之道載在方冊可覯端
緒正陽以丹數粒示純陽曰此非世間五
金八石乃世間異寶合成雖有質而無形

如雲如火如光如影可見而不可執服之
與人魂識合爲一體輕虛徹妙非有形之
丹葛仙翁流珠歌云流珠流珠役我區區
雲遊四海歷涉方書浩浩汲汲忘寢失哺
叅遍知友燒竭汞硃二十年內日日長吁

吾今六十應赴三塗賴師傳授元氣虛無
先定金鼎後定玉爐離火激發坎水規模
玉液既潤洞房流蘇真人所授要大丈夫
念茲在茲記吾記吾馬自然金丹歌曰六
十四歲皆謂休得遇海蟾親弟子當時為

我說一句見得從前皆亂做元來祇此是
還丹近在眼前不知處是歲庚子戊寅月
得遇至人親口訣如玉在石不曾鐫及至
鐫開白如雪內有丹二八兩生在丹田黃
芽長若得此物鎮丹田壽數無窮不計年

是三仙所傳之道與悟眞篇同一至理紫
玄張眞人在世九十六歲於元豐五年壬
戌三月初五日尸解距熈寧二年乙酉於
成都遇師傳道是時眞人年已八十有二
矣其修鍊又在六十四歲之後者保養於
平日深有功也黄庭經曰百二十年猶可
還過此守道誠甚難唯待九轉八瓊丹要
復精思存七元右言內藥
取將坎內中心實㸃化離宮腹裏陰從此變
成乾健體潛藏飛躍總由心

註曰離卦☲外陽內陰坎卦☵外陰內陽以內陽點內陰即成乾☰也譬如金丹是至陽之氣號爲陽丹結在北海之中即來點己陰汞即爲純乾化陽之軀然後運火抽添進退俱由在我心運用也或者以圭丹爲坎中之畫此乃後天地生滓質之物非先天地生之氣也若以心腎爲坎離則天地遠矣

子野曰坎中之陽乾中之陽也爲乾動而陷爲坤而成坎乾卻爲離修鍊之法當於

坎中取其一陽歸爲離位而復其純陽之體即作丹之法能事畢矣

疏曰潛藏飛躍乾六爻之象以喻運火抽添進退之倏爾如參同契四十七章以乾六爻分行六卦之中以爲六候之符圭丹

者或吸婦癸或採女花或取童男女之氣皆後天地滓質之物人氣雖清亦是陰類安能點化純陰之軀爲純陽之仙哉又自以爲以人補人爲同類是不知天地之帥吾其性天地之塞吾其體其生身受氣之

初豈在於兩腎中間及產戶乎天地靈根陰陽聖母乃爲還丹之基此同類也
不識陽陰及主賓知他那箇是踈親房中空閑尾閭穴誤殺閻浮多少人

註曰鍾離曰四大一身都屬陰不知何物是陽精蓋陽精是眞一之精至陽之氣號曰陽丹也自己之眞氣屬陰爲一身之主以養百體及陽丹自外來以制已之陰汞即是陽丹返爲主也而自已陰汞返爲客也二物相戀結爲金砂自然不飛不走然

後加火鍊成金液還丹也故陽丹在外謂之跡己之眞氣在内謂之親反此親跡以定賓主即道成矣迷途之人不達此理却行房中御女之術強閉精氣謂之鍊陰丹將欲延年反爾促壽是猶抱薪以救火者也陰符經曰火生於木禍發必剋可不慎乎

跡曰賓反爲主跡反爲親皆顛倒顛之妙閉尾閭者亦以爲黄河逆流顛倒之術喪生者多矣

用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄擲此是用鉛眞妙訣用鉛不用是誠言

註曰凡鉛是後天地生滓質之物也眞鉛是眞一之氣也夫人元陽眞氣逐日飛散無由凝聚以結聖胎故聖人鍊眞鉛取而伏之凝結成砂逐日運火漸漸添汞汞漸漸多鉛氣漸散抽鉛添汞其妙如此十月火足六十卦終鉛氣飛浮如明窗中射日之塵片片浮而去九載抱一元氣浮盡只留得一味乾水銀也鉛盡汞乾化爲金液

大還丹也體變純陽與天齊年故曰用了
眞鉛也棄捐用鉛不用鉛之語豈虛語哉
聞道至此當以心盟天曰師恩難報當成
道以荅師恩若負師言是負天地

道自虛無生一氣便從一氣產陰陽陰陽再

合成三體三體重生萬物昌

註曰道本虛而乃有形之氣氣本實而乃
無形之形有無相制而一生焉是以一生
二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽冲
氣以爲和方其未形冲和之氣不可見也

及其既形輕清之氣屬陽重濁之氣屬陰
二氣絪縕兩情交姤曰天曰地曰人三物
生焉故易曰天地絪縕萬物化醇男女姤
精萬物化生至人探斯之賾而知源顛倒
陶鎔逆施造化賊天地竅斯之神而知化

盜陰陽之精氣以爲火故能返其本還其
源顛倒陶鎔逆施造化賊天地之母氣以
爲丹盜陰陽之精氣以爲火鍊形返歸於
一氣鍊氣復歸於虛无故得身與道合冥
妙無形變化無窮隱顯莫測號曰真人

䟽曰丹是母氣火是精氣母氣是精氣之未分精氣是母氣之已分火藥一也眞一之母氣藏於陰陽精神之中不可得見盜陰陽精而求之則眞一之氣可得石杏林曰藥是先天氣火尋太陽精能知藥取火定裏見丹成是也王道人曰火是藥之父母藥是火之子孫

雪山一味好醍醐傾入東陽造化爐若遇崑崙西北去張騫始得見麻姑

註曰雪山白色西方金之象即金丹也金

丹一粒味若醍醐取而餌之入我丹田造
化爐中也崑崙山在海水之中故人崑崙
實發火之處也崑崙頂上有門謂之玄門
即天門也天門在西北乾位故仙翁曰種
向乾家交感宮是以過西北處去則張騫

見麻姑矣張騫男子也象乾卦爲陽火又
象眞汞麻姑婦女也象坤卦位爲陰符又
象眞鉛也此言若過崑崙發火自玄門而
入則鼎內眞汞始得見眞鉛而有變化也
方其眞鉛內融眞火外接坤象變乾象陽

火逐陰符兩火交進鉛汞凝結神仙之道根本於此張騫乘槎過天河遇女宿取其陰陽交相會遇之義爲託言之耳

䟽曰外火者天地之真氣内火者元海之祖氣内融外接二火交通而後汞鉛凝結

聖胎可成

前弦之後後弦前藥味平平氣象全採得歸來爐内煆鍊成温養似烹鮮

註曰月至三十日陽魂之金喪盡陰魄之火盈輪是以純陰天光也法象坤卦☷故

曰晦此時與日相交在晦朔兩日之中合
體而行同出同没至初二日借太陽之光
而有娠漸漸相離至初三日日没時即娥
眉於西方庚上於純陰中生一陽魄中生
魂象震卦☳此時陽魂之金初生藥苗新
也至初八日二陽生兌卦☱此時魄中魂
半其平如繩故曰上弦也此之前屬陰其
後屬陽陰中陽半得水中之金八兩其味
平平其氣象全至十五日三陽備象乾卦
☰此時陰魄之水消盡陽魂之金盈輪是

以團圓純陽而無陰也故曰望夫陽極則陰生故十六日於純陽輪中生一陰魂中生魄象巽卦☴漸漸缺至二十三日二陰生象艮卦☶此時魂中魄半其平如繩故曰下弦也此之前屬陽其後屬陰陽中陰

半得金中之水半斤其味平平其氣象全故聖人採此二八金水之精擒歸造化爐中烹鍊真一之氣變化黍粒吞歸五内復運火溫養烹煎而成金液還丹全藉陰符陽火進退抽添若毫髮差殊不作丹也仙

翁於此章叮嚀反覆使自烹煎良有意也
疏曰二八取象於月之金水六候取象於
月之盈虧金陽也水陰也二氣之氣陰陽
之火也五日爲一候五行之數全也前弦
後者論上弦之前陰後陽金水各半斤二
八也後弦前者論下弦之前陽後陰金水
亦各半斤二八也上下二弦亦皆二八聖
人二八金水之精上下二弦各取二八藥
味平氣象全故能結丹也人誤以爲望者
多矣望日則月盈乾甲戍陽金一斤之滿

此二八之妙非遇眞師焉知其妙用上下二弦各取金水八兩二八之正旨每弦皆有金水二八之玄旨

姹女遊從各有方前行須短後須長歸來却入黃婆舍嫁箇金翁作老郎

註曰姹女汞也謂之汞火遊從有方前行是外藥作用後行是內藥作用有此兩用故曰遊從各有方也聖人下工鍊金丹之初運汞火不出於半箇時辰立得眞一之精鍊成黍米而吞服之故曰前行須短也

及乎服丹之後運以汞火却行十月之功故曰後行須長者此也黄婆在內象即金胎神室也金翁即眞鉛也老郎即純陽之象也其汞因外運火飛入神室中配合眞鉛相交想戀化爲純陽之體故曰嫁箇金翁作老郎也歸來者取其收入中宮之義也

䟽曰外藥之火曰汞火內之火亦曰汞火在前藥則固汞火凝而眞鉛生在內藥則因已汞火又因外汞火配合眞鉛而聖胎

生故總曰姹女而遊從各有方詞之本是水銀一味周遊遍歷諸身水銀即汞火也陸子野曰姹女自己之陰汞也前行順去也退後逆歸也順去則片餉之間陷若於彼逆歸自下而上周流一身落于中宮則

與鉛合而結聖胎矣

陳上陽子曰姹女是己之精遊行有方者精有所行之熟法常人每精虧少凡交感激捞一身之骨脈攪動一身之精髓情慾纔動心君亦淫三尸搬於上七魄催於下

方得精自兩脛而上由五臟升泥丸與髓同下自夾脊雙關至外腎交姤此爲五濁世間法此謂遊行自有方此内常道之順金丹則不然行顛倒之法持逆順之道大修行人鍊此純熟身心不動魂魄受制情

慾不干精氣滿盈如聚富之家何處不有金玉待彼一陽初動之時先天眞陽將至則我一身之精氣不同只於内腎之下就近便處運一點眞汞以迎之此謂前行短也眞鉛既度鵲橋之東汞與混合却道眞

鉛升轆轤之東由雙關夾脊上於泥丸遍九宮注雙目降金橋下重樓爲入絳宮冶鍊此爲遊行自有方此謂後須長然後歸黃庭神室交結成丹此謂歸來入黃婆舍而嫁金翁也此謂之顛倒五行而逆修也

八月十五翫蟾輝正是金精壯盛時若到一陽來起復便堪進火莫延遲

註曰八月十五正是金水氣旺之時子時乃一陽來復之時外內二丹火功並進

疏曰八月十五望者中也十四日望者大

過也十六日望者不及也望得其中是爲中和

一陽纔動作丹時鉛鼎溫溫照幌帷受氣之初容易識抽添運火却防危

註曰聖人窮神索隱默知金精氣旺之時一陽初動之際擒龍捉虎布武施文誘太一眞氣歸斯鉛鼎交感之中宮溫溫孕一黍珠赫赫照光透簾幃不半箇時辰立獲丹耳可謂受氣之初得之容易矣乃乎餌丹之後運動陰符陽火而有十月之功始復

中坤索當變風屯蒙起自朝昏既未終於晦爽運用抽添循環不已當斯之時情如土木心若死灰防危慮險不敢妄動故得外接陰陽符火內生金液之質運轉不停自尾閭逆上泥丸降下重樓而歸丹田土釜之中乃金液還丹也神驗不可名狀是以抽添運用安得不謹其危而慮其險乎

疏曰入藥鏡云受氣吉防城凶此具旨也後復坤者一年十二月陰消陽長之始終雷風者月生於震虧於巽一月六候盈虧

之終始也屯蒙旣未者一日十二時一月三十日卦爻之終始運火之功皆合天度

玄牝之門世罕知只將口鼻妄施爲饒君吐納經千載爭得金烏搦兔兒

註曰玄牝之門是謂天地根妙哉是言也舉世莫能知此非眞師指示孰能曉了亦有指兩腎之間混元一元如葉文叔者豈能窺測天機而欲以此排斥他說也哉玄牝二物豈可以一穴言之自開闢以來若無此二物安能有萬物乎內外二丹從此

名立聖人祕之號曰偃月爐懸胎鼎也金烏者金丹也兔者己之真氣也金丹制己汞如猫捕鼠似鷹搦兔不令逃遁若以口鼻爲玄牝直饒千載吐納轉見尫羸爭得金烏搦兔而成聖胎也哉

疏曰玄陽也牝陰也易曰天玄而地黃坤利牝馬之貞借玄喻陽借牝喻陰而曰門者萬物由此門而生死玄牝由此門而出入其曰爐鼎亦假借爲名耳鮑真人玄牝歌曰兩腎中間一點明故後人指兩腎中

間爲混元穴蓋不知兩腎者亦借人身兩
腎相對而生以譬其妙兩者同出而異名
若能交合則其中一黙黍珠一時可得此
眞玄牝之門也或者不知取譬矣執玄牝
歌爲眞是兩腎中間誤以口鼻玄牝猶其

膚淺

陸子野曰前章只談箇玄牝二字而於此
章敎明一箇門字其理深妙門者出入往
來之所也乃陰陽交會之地如此非得口
傳心授之眞何可以見識猜度者而知之

守

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之五

紫陽真人悟真篇註疏卷之六

歲六

紫陽真人悟真篇註䟽卷之六　歲六

象川無名子翁葆光註

武夷陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗䟽

坎電烹轟金水方火發崑崙陰與陽二物若還和合了自然丹熟徧身香

註曰此章詠內外二丹法象也坎電者水中之火謂之陰火即虎之弦玄門此言虎以陰中之火烹鍊乾龍乾龍即發崑崙之火以應之也二火相保則真一之精自然

凝結即時採餌百骸俱理香且美矣參同
契曰金砂入五內霧散若風雨薰蒸達四
肢顏色悅懌好髮白皆返黑齒落生舊所
老翁復丁壯耆嫗成姹女皆非真香滿體
乎既餌丹後復連陰陽符火虎以陰中之
火爍此玄門龍即於崑崙敎火以應之二
物和合則金精自然運轉自尾閭歷歷然
有聲運透夾脊雙關直上泥丸顆顆降下
重樓其味甘美馨香無比自然滿身增輝
跡曰前所謂虎以陰中之火烹乾龍龍敎

火以應之此總言外藥之二火也後所謂
火以陰中之火分言外藥之火也龍敎火
以應之外言內藥之火也內外龍虎二火
其名同其體異葢二火相併則眞精結二
藥和合則金精運眞精結外金丹成金精

運內還丹成故曰火敎崑崙陰與陽是龍
之火又分於內外之陰陽也體物作詩體
文理未能明暢

要得谷神長不死須憑玄牝立根基眞精旣
返黃金屋一顆明珠永不離

註曰陰陽不測之謂神神無形也感而遂通若谷之應聲故曰谷神夫因氣而立氣因精而生精精能生氣氣能生神故氣爲一身之主一身爲神氣之府形不得神氣則不生神氣不得形則不眞三物相須如

有生也若欲長生根基立玄牝然後長生可致也萬神莫不由此二物而生因此二物而死實爲天地之根五行之祖陰陽之蔕萬化之基聖人憑此而成外藥藉此小變內丹故得眞精運動不停復還黃金玉

釜之室變爲一顆靈珠明光永不飛走漸漸化形爲氣化氣爲神形神俱妙隱顯莫測

長男乍飲西方酒少女初開北苑花若使青娥相見後一時關鎖在黃家

註曰震爲長男青龍也酒陰物也藏陰氣謂之陰火兌爲少女白虎也花陽物也藏陽氣謂之陽火青娥姹女謂之汞火此皆修丹之士驅龍來就虎虎即開北苑之花以就龍龍飲西方之酒以就虎龍虎吞啗

交姤成象即運青娥汞火與龍虎二火相
見眷戀之後一時封鎖在黃家中宮而産
眞一之精以成金液還丹也黃家即鼎爐
玄關是也
䟽曰前二句言外藥青龍藏陰氣白虎藏

陽氣後二句言內藥青娥者己之眞氣也
見龍虎二氣相眷戀關鎖在中宮別本之
註又以青娥爲龍之弦氣則又是外矣蓋
前二句以言長男不應再言故删之仙翁
詩配將姹女結親情其言姹女與此同也

姹女游行各有方又總明內外矣各詩指
意不同不可泥名
華池飲罷月澄輝跨箇金龍訪紫微從此衆
仙相識後海田陵谷任遷移
註曰華池丹也飲罷功圓脫胎神化肌膚
若氷雪綽約如處子御氣乘雲遊乎八極
飽覩塵世一任海變桑田桑田變海高谷
爲岸深谷爲陵也
金公本是東家子送在西鄰寄體生認得喚
來歸舍養配將姹女結親情

註曰此義已觧在律詩中牽將白虎歸家養註內蓋金丹大藥都有作用法象有陽中之陰復有陽而又陰者有陰中之陽復有陰而又陽者又有內藥陰陽水火外藥陰陽水火內三性外三性內四象五行外四象五行又有內外陰陽互用法象反反復復不可名狀吾儕親承玄旨黙識心通可也如未遇眞師莫能洞曉仙翁作此詩以深明之惟舉一陽當自得之

疏曰陰陽反反復復予詳分予金丹法象

之上類中矣
赤龍黑虎合西東四象交加戊己中復始自
然能運用金丹誰道不成功
註曰東是青龍木木生火故龍之弦氣屬
火火居南而赤故曰赤龍西是白虎金金
生水故虎之弦氣屬水居北而黑故號黑
虎也赤龍又曰姹女黑虎又名金公二物
亦猶砂中汞鉛中銀也赤龍黑虎合兩弦
之氣交南北東西即是東西南北合也四
物交加於戊己真土之中結成真土一粒

如黍吞歸五內薰蒸達四肢入崑崙山入水俱來朝會然後進陽火於復卦退陰符於姤爻自然運用抽添莫不頭頭中度合

冊至道指日可成

䟽曰龍弦氣爲火虎弦氣爲水又云金鼎有火爲白虎玉池有水爲青龍此是陰陽無定位水火無定質互用反復妙理無窮

天地盈虛自有時審能消息始知機由來庚甲申明令殺盡三尸道可期

註曰天地盈虛自有時者天地相去八萬

四千里冬至之日地中有一陽氣上升一日升四百六十里二百四十步至後五日爲一候三候爲一氣二氣爲一節二節爲一時即春分也計九十日陽氣共升至天四萬二千里至到天地之中此時陰中陽半爲泰卦䷊其氣變寒寒爲溫萬物發生之時故爲春也自此以後陽氣升入陽位亦如前漸漸升至夏至之日并前計一百八十日共升八萬四千里乃到天也此時陽中又有陽爲純陽乾卦䷀其氣變

温爲熱曰夏萬物茂盛之時故曰盈也夫熱極則陰生故夏至之日一陰自天而降亦一日降四百六十里二百四十步亦五日一候爲一氣三氣爲一節二節爲一時即秋分日也計九十日陰氣共降四萬二千里正到天地之中此時陽中陰半爲否卦䷋其氣變熱爲涼萬物結實之時故爲秋也自此以後陰氣降入陰位亦如前漸漸降至冬至之日共前計一百八十日共降八萬四千里乃到地也此時陰中又

有陰爲純陰坤卦☷其氣變凉爲寒寒
曰冬萬物收藏之時故曰虛也聖人消息
天地盈虛因月而見月從日生初三日震
庚生形初八日兌丁成形十五日乾甲盈
滿天地盈之時也十六日巽辛受統二十
三日艮丙守弦三十日坤乙消滅天地虛
之時也聖人能消息天地之機故葟一年
氣候在一月之中以初一日一陽之生爲
冬至分二日半六十時爲三十日當一月
氣候至上弦日陰中陽半即春分之日也

至十五日得四月節氣爲純陽故月滿陽氣盈輪故日盈也至十六日陰生爲夏至至下弦日陽中陰半象秋分之日也至三十日得十月節氣爲純陰陰氣滿輪故曰虛也終而復始循環不已聖人運動陽火

陰符一依準天地盈虛升降循環六十四卦由庚及甲圓缺之理亦猶人君申明號令殲盡陰魔成道可期也

疏曰有天地之盈虛有日月之盈虛有聖人法象依準天地日月之盈虛庚甲者進

火之度所以法度於月也生震庚月盈之始陰符自此退陽火自此進月盈於乾甲月虛之始陽火自此退陰符自此進亦盈虛之理也又甲木爲龍庚金爲虎亦龍虎之象也右内外二藥

虛心實腹義俱深只爲虛心要識心不若鍊鉛先實腹且教守取滿堂金

註曰汞者精也守汞以實腹則金玉滿堂矣一者丹也抱一以空其心則纖塵不立矣方其虛也形不可以久待必鍊鉛以制

之及其實也心不可以有執必抱一以空
之夫欲實其腹必先鍊鉛以制汞汞乾形
化然後抱一空其心心空形妙與道冥一
而無形矣二理俱妙殊途同歸非大聖莫
能知此滿堂金一身之精氣也修眞之士
欲鍊鉛以實其腹若夫鍊鉛宜毋搖汝精

精少則還丹不可成也
疏曰方其虛也謂了性之人既能虛心而
不能固形不鍊鉛以制之及其實也謂了
命之士既能固形而不能虛心必抱一以

空之了性了命循序各修性命俱了方能雙融與道合真非混性命爲一而以口耳之禪旁門之術執於偏見而可修乎右性命二字

陰符寶字逾三百道德靈文止五千今古上仙無限數盡從此處達眞詮

註曰二經爲羣經之管轄諸子之樞紐古仙上聖莫不由此二經之中達悟眞詮而成大道也右引陰符道德二經

先且觀天明五賊次須察地以安民民安國

富方求戰戰罷方能見聖人

註曰五賊在天爲五星在地爲五嶽在人爲五常愚謂五方在人爲五藏在氣爲五性五常在物爲五音五行五色五金五穀五果五味是也陰符經曰天有五賊見之者昌人能見此逆而修之則宇宙在手手萬化生手身也察地之利在於安民民爲邦本本固邦寧而國富矣是以聖人以身爲國以丹爲君以火爲臣以精氣爲民修丹之士若能觀天擒五賊逆而修之盜陰

陽而返化則眞一之精可奪而已之陰汞立乾矣精固氣牢求戰必勝是以運火無差十月功圓則脫胎神化爲眞人仙子故曰戰勝方能見聖人

但將死户爲生户莫執生門號死門若會殺機明反覆始知害裏却生恩

註曰陰陽五行順之則生逆之則死此常道也庸夫豈知有不生之生生則長生不順之順順則至順若能明此反覆之機則害裏生恩男兒有孕矣殺機者盜機也

陸子野曰這箇門户生了萬萬千千死了萬萬千千茍或順行生之所以死也如能逆用死之所以生也是所爲殺機明反覆害裹生恩㖕謗云死店活人開

疏曰生我者陰陽五行死我者亦陰陽五行死户爲生户是能反覆殺機輕用其生行其常道則生我者死我矣常人順陰陽五行則死至人逆陰陽則生仙者能盜其機也蜕其幻軀人見其死此不生也純陽眞身飛騰變化與天地同其長久故不生

之生則長生矣顛倒五行逆施造化此此不順也奪得乾坤之精復歸於無極此順也故不順之順則至順矣

火生於木木藏烽不會鑽研莫强攻禍發必因斯害已要須制伏覓金公

註曰火生於木禍發必剋精生於身情動必潰不會鑽研禍斯害已要須制伏須藉金公呂公曰火發七戸密牢關莫教燒破河車體

疏曰火生於木鑽之大過必焚其木爲火

燼木譬一身也火譬元氣也自藏眞氣以
養其身輕耗其氣必喪其身若要制伏一
身之子氣必得天地金公之母以制伏之
方能培植本根凝結聖胎長生久視
三才相盜食其時此是神仙道德機萬化既
安諸慮息百骸俱理證無爲
註曰天地以四時盜萬物故有榮枯而不
能長榮萬物以五味盜人故有生死而不
能長生人以五行盜萬物故有成壞而不
能長存三盜既宜三才斯安是以有生有

死有盛有衰有榮有謝有晝有夜有往有來有生有殺有興有廢有物有我有是有非紛紛而起循環無端而不可測者自然之道也若能混此三盜而一之反其機而動之及其時而食之則百骸俱理而萬化

自安萬化既安則諸慮自息諸慮既息則無爲之道自證矣右引陰符經以明二藥

萬物芸芸各返根返根復命即長存知常返本人難會妄作招凶衆所聞

註曰萬物芸芸各歸其本根歸根曰靜靜

曰復命復命曰常知常曰明此太上之至
言也夫人未生之前窅然無知混乎至朴
及其生也禀之陰陽受之父母聖人逆而
修之奪先天之一氣以爲丹母賊陰陽之
眞氣以爲化基鍊形反入無形鍊氣歸於

至朴鍊神而與道合眞故歸根復命即長
存也能知常道而返本者聖人也是以長
生焉不知常道返本而妄作者衆人也是
以招凶焉右明道德經以明二藥

契論經歌講至眞不將火候著於文要知口

訣通玄處須共神仙仔細論

註曰火候六百篇篇相似出入貫串與天合度天之所祕聖莫傳文遭遇眞師勿自鹵莽

疏曰火候六百篇一月用六十卦爲六十篇十月成六百篇篇相似者日日一般也讀叅同契萬編將可覩也右引叅同契等以明火候

夢謁西華到九天眞人授我指玄篇其間簡易無多語只是教人鍊汞鉛

註曰高象先忽爾魂升玉京上帝憐之命

西華眞人指示丹訣其篇略曰叔通從事魏伯陽相將笑入無爲鄉准連山作參同契留爲萬古丹中王首乾坤易門戶乾道成男坤道成女時人不識眞陰陽茫茫天下尋龍虎其言甚多只是教人明眞龍眞虎鍊鉛汞而已叔通姓淳于氏右引指玄篇以明鉛汞

疏曰指玄篇文字雅古專論鉛汞今所引乃高象先所作之歌今撮其妙可見悟眞之道與指玄篇同與所作之歌同其歌曰

黃帝訪道崆峒室始得玄綱未全悉回頭蜀國訪峨眉天皇眞人指眞一莫若先敲戊己門戊己門中有金水金水便是黃芽根黃芽根爲萬物母母得子兮爲鼎釜日月魂華交感時一浮一沉珠自飛玄珠飛到崑崙上子欲得之憑罔象罔象得之歸絳宮絳宮蒸入肌膚紅肌膚紅鬢髮黑比斗由斯落死籍大哉九十日功成髣髴橋山有遺跡君不見叔通從事魏伯陽相將笑入無爲鄉准連山作叅同契留爲萬古

丹中王首曰乾坤易門户乾道男兮坤道
女世入不識眞陰陽茫茫天下尋龍虎日
爲離月爲坎日月陰陽相吞啗金烏死玉
兔生萬物皆因天地感二氣絪縕男女媾
四象五行茫輻湊晝夜屯蒙法自然焉用
孜孜看火候採有時取有日採兮取兮須
愼密右引指玄篇以明汞鉛
釋氏教人修極樂只緣極樂是金方大都色
相惟玆實餘二非眞謾度量
註曰極樂淨土在西方西者金之方此中

惟産金丹一粒如黍其重一斤釋氏餌之故有丈六金身妙色身相蓋亦猶金丹而産化也丈六亦按二八之數西方即金也世人莫能曉此古仙明有歌曰借問瞿曇是阿誰住在西方極樂國其中二八産金精丈六金身從此得若人空此幻化身親授聖師眞軌則霎時咽罷一黍珠立化金剛身頃刻斯言盡之矣外此議論謾爾度量

右釋教上乘借喻金丹

鑑形閑息思神法初出艱難後坦途倏忽雖

能游萬國奈何屋破却移居
註曰鑑形閉息思神法乃出陰小乘之法
耳初學亦甚艱難及其習慣純熟坦然無
礙瞬息之間遍遊萬國其英靈爽妙如此
奈何其形屬陰形殼難固易於弊壞不免
投胎奪舍如移居也
陳上陽子曰閉氣養息一陰而已饒經萬
劫終落空亡此亦道也洞賓傳載一日洞
賓作一道人遊廬山開光寺見僧法珍坐
禪二十年頗有戒行道人問曰坐可了道

乎珍曰然道人曰佛戒貪癡爲甚方其坐時謂無此心及其遇物不能暫忘偶著於愛則四種心紛然莫禦若欲端坐先鍊其心旣鍊其心須伏眞氣旣能伏氣則終日睡眠而道在其中矣豈專在坐乎珍尚未

悟道人乃與珍歷雲堂見一僧人酣寢道人謂珍曰此人平日何所爲珍曰打坐積功以圖成佛道人曰吾偕子少坐于此試觀此僧坐功良久珍見睡僧頂門出一小毒蛇長三寸餘緣牀自左足至地遍遊遇

涕唾食之後循上尿器中飲而去乃出軒外度小溝繞花若駐玩狀復欲渡小溝以水溢而返道人當其來處以小刀掘地迎之蛇見退縮尋別逕至牀右足循僧頂門而入睡僧驚覺問訊道人及珍曰吾適一夢與二子言之初夢從左門出逢齋供甚精食之又逢美酒飲之因褰裳渡門外小江逢美女數十復欲渡小江水驟漲不能往遂回逢一賊欲見殺走從捷徑至右門而入遂覺道人與珍大笑而去謂珍曰以

牀笫為門以涕唾為供以溺為醞以溝為江以花木為美女刃為賊人之夢寐幻妄如此人以坐為求道成佛可乎珍曰為蛇者何道人曰此僧每多嗔薰染變化已成蛇相他日瞑目即受生於蛇矣可不懼哉吾呂公也見子精誠故來教子珍隨往不知所終也世人之兀坐修佛者視此豈不起懼乎

疏曰鑑形者懸鑑于室存神於中而出閑息者閉一身之氣如人未生在胎之時以

鴻毛著鼻上毛不動能十二息為小道能一百二十息為大道能至於千去仙不遠如達磨胎息論智者修出入息儀二乘坐禪法禪定而出思神者存神於一處或眉間頂上或大洞三十九戶或黃庭內外二氣或修十六觀而出諸術皆無金丹點化皆是陰神

投胎奪舍及移居舊住名為四果徒若會降龍弄伏虎黃金起屋幾時枯

註曰眞金起屋何枯之有度人經曰枯骨

更生皆起成人而況吞黍粒之珠者哉投
胎奪舍四果之徒特陰靈之鬼耳
道光曰投胎奪舍是執空之徒降龍伏虎
是還丹之妙
疏曰陰靈生識投母胎以出世奪舍者他
識已入胎我奪有之以出世移居者借化
人之生身而投識于中舊住者守陰靈之
性以存身形不入寂滅四果皆無金丹點
化盡是陰神 右道釋小乘
大道修之有易難也知由我也由天若非積

行施陰德動有羣魔作障緣

註曰魔障在天修持在我陰德匪施觸途有礙

疏曰前詩云一點靈丹吞入腹始知由我不由天甚讚金丹之功至靈至神今詩云

也知由我也由天勸勉學者若聞大道亦當積行施德以求天助不可自恃其丹之靈必有魔障爲礙

饒君聰慧過顏閔不遇師傳莫強猜只爲丹經無口訣教君何處結靈胎

註曰千經萬論惟布枝條至道不繁獨傳心印未遇眞師徒勞口耳此道非眞師口訣雖有顏閔之聰慧亦不可强自猜度也

修行混俗且和光圓即圓兮方即方顯晦逆從皆莫測教人爭得見行藏

註曰被褐懷玉和光同塵補破藩籬無人無我幽顯順逆凡人豈得而可測量也哉

右警勸世人

紫陽眞人悟眞篇註䟽卷之六

紫陽真人悟真篇註疏卷之七

歲七

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之七

象川無名子翁葆光註

武夷陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗疏

西江月一十二首以周歲律

仙翁自註云西者金之方江者水之體月者藥之用無名子註曰盖仙翁作此曲以周歲律以顯其大道也

外藥還如內藥外通內亦須通丹頭和合略相同溫養兩般作用　內有天然眞火爐中赫赫長紅外爐增減要勤功妙絶無過眞種

註曰夷門破迷歌曰道在內來立爐立鼎却在外道在外來坎離鉛汞却在內此明內外二丹也夫外藥者金丹也是造化在二八爐中不出半箇時辰立得成就內藥者金液還丹是也造化在己腹中須待十

月滿足方能脫胎神化觀此二藥和合丹頭作用之法雖略相同及其用火候實相遠矣修丹之士下工之日內藥和合丹頭之際分毫差忒大藥不成敬之哉敬之哉內藥雖有眞火在土釜中赫赫長紅亦須

憑外爐用功增減抽添運用無令差忒以至危殆然內外真火變化無窮者實藉真鉛之妙也此物的能擒汞不使飛走葉文叔不達此理却言內藥以真火烹鍊外藥須假凡火增減以管窺天可付一笑殊不知內外二藥雖異其實一道也所謂內外二藥者以人之一身稟天地之秀氣而有生託陰陽陶鑄而成形故一形之中以精氣神為主神生於氣氣生於精此三者後天地生至陰之物也修真之士若執己身

而修之無過鍊冶精氣神三物而已奈何三物一致俱後天地生純陰而無陽安能化形為純陽而出乎天地之外也哉仙翁所以道獨修一物轉尫羸鍾離公曰涕唾精津氣血液七般物事總成陰又曰獨修一物是孤陰眞一子曰孤陰不自產孤陽不自成參同契曰牝雞自卵其雛不成聖人知己之眞氣後天地生本屬陰陽難擒易失乃採先天一氣眞陰眞陽二八同類之物擒在一時辰內鍊成一粒至陽之丹

號曰眞鉛此造化在外故曰外藥以此陽
丹點己陰汞猶猫捕鼠陽丹是天地之母
氣己汞是天地之子氣以母氣伏子氣豈
非同類乎此造化在內故曰內藥乎故仙
翁曰藥逢氣類方成象道在虛無合自然
眞一子曰未有天地混沌之前眞鉛得一
而先生以次漸生天地陰陽五行萬物庶
彙參同契曰先天地生巍巍尊高此皆證
先天之一氣也以先天陽丹點己陰汞化
爲純陽更假陰陽符火運用抽添十月功

足形化爲氣氣化爲神神與道合而無形
變化不測故能出乎天地之外立乎造化
之表挺挈天地陶鑄陰陽而不爲陰陽陶
鑄者先天地生之一氣使之然也其妙如
此故曰妙絕無過真種安可後天地生至

陰之氣類而爲內藥乎安可以後天地生
凡砂凡汞凡火非類滓質之物而爲外藥
乎學道之士研窮本始無惑邪說庶免永
墮三塗自取輪迴也
疏曰分毫差忒大藥不成即絕句所謂毫

髮差殊不作丹是也二八非爐假立名以爲爐耳爐爐非有爐是也外藥以陰陽升降之火結爲金丹內藥亦以陰陽升降之火結爲金液還丹外以法象而孕育之內以法象而孕育之故曰內外雖異其實一道也善乎唐仙仵達靈曰人知延齡在於還精補氣丹砂在我豈有外也此誠鄙談不曉眞境且問精可還乎氣可補乎運息張機出入之間歸清去濁此誠內出而外入耶性之所還何出而入也或以吐納爲

精華何有敗腰之冷或以出入爲精氣何
有傷膚之勞凡當壯室之年誠爲衰敗之
器精華一失神魂四離此何還之哉其或
纫全眞氣長習運動延其齡者抑亦下品
地仙也且無凌虛之効若外鍊火龍内運

金液眞登高上仙也以高仙之言觀之獨
修一物皆不成仙今詞明白分内外二藥
令人易知而不悟嗚呼其無縁之甚矣哉
陳上陽子曰修行之人先須洞曉内外兩
箇陰陽作用之眞則入室下工成功甚易

內藥是一己自有外藥則一身所出內藥
不離自己身中外藥不離色相之中內藥
只了性外藥兼了命內藥是精外藥是氣
精氣不離故為眞種性命雙修方證天仙
若要眞鉛留汞親中不離家臣木金間隔會

無因須用媒人勾引　木性愛金順義金情
戀木慈仁相吞相啗却相親始覺男兒有孕
註曰此言內象也家臣即己之眞氣也己
之眞氣因金丹而凝結金丹因己汞而有
神功二物相須兩情相戀乃能變化通靈

故曰若要眞鉛留汞親中不離家臣丹屬金在外己汞屬木在内二物間隔全仗黃婆製造成丹吞入己腹中與己汞配合亦仗黃婆勾引二物既以和合了交接陰陽符火木性戀金金情戀木相吞相啗配合成夫婦養就嬰兒在我腹中始覺男兒有孕此道至玄至妙非仁慈及物陰德廣積此生安能與於此乎

白虎首經至寶華池神水眞金故知上善利源深不比尋常藥品　若要修成九轉先須

鍊己持心依時採去定浮沉進火須防危甚
註曰首者初也首經即初弦之氣非女子
天癸也不可以三峰二十四品謗毀聖道
聖道不可毀也猶天之不可階而升也夫
眞一之氣在天曰眞一之水在虎曰初弦

之氣煆鍊在華池中神水此乃至寶眞金
也皆不離眞一之精流歷諸處有種種異
名而能造化經曰上善若水蓋眞一之水
生於天地之先故曰上善其利源甚爲深
遠不比尋常後天生滓質藥品之類也九

轉九年也在十月胎圓脫胎之後達磨面壁九年隻履西歸蓋有由矣然欲修成九轉先須運火十月依時採取以定浮沉以分賓主守雌而不雄方免危殆自然形化爲氣氣化爲神抱元守一九載功成形神俱妙與道合眞聖人强名曰九轉金液大還丹也

二八誰家姹女九三何處郎君自稱木液與金精遇土方成三性　便假丁公煆錬夫妻始結歡情河車不敢暫留停運入崑崙峯頂

註曰二八陰數也姹女即我之真氣也又曰木液九三陽數也郎君即我之陽丹也又曰金精二物交會丹田土釜之中即成三性也丁公者火也夫妻者鉛汞處於丹田土釜逐日相交夫婦歡情之火𢯱入丹田土釜中煆鍊鉛汞受此符證而生金液之質復自尾閭逆上泥丸峯頂降下口中徐徐咽歸丹田土釜之中長長如此運轉不息若河車之流轉不已化成金液還丹也鍾離公曰尾閭直上泥丸頂自在河車

數百遭海蟾公曰若得黃芽塡血腦萬年
雖老身不死是其證也一本云丁公者火
也河車者水也即陰符陽火也日夕運轉
不停若河車流轉不已之義
䟽曰叅同契曰三物一家都歸戊已以金

木火爲三物又曰三性既會合本性共宗
祖以金水火爲三性皆言外藥法象今言
三性則以木液爲內藥金精爲外藥遇土
成三性合言內外法象是知三性各隨所
用繆者以性爲三又妄之妄矣蓋性者物

之性也人之性也丹之性也五行之性也
豈姓氏之姓手絶句云火發崑崙陰與陽
兼言内外崑崙又曰若遇崑崙西北去獨
言内北海乾象交感之宫今云崑崙專喻
泥丸所以反復取喻三性崑崙篇中比喻

皆不可執一

牛女情縁道本龜蛇類禀天然蟾烏遇朔作一
晦合蟬娟二氣相資運轉　總是乾坤妙用
誰人達此真詮陰陽否隔即成愆怎得天長
地遠

註曰牛郎織女一歲一交太陰太陽一月一交龜蛇以類蟠虬相拱此皆陰陽二氣使之然也實爲道之根本金丹大藥作用一一如之蓋眞一之氣窅然無形不得二八陰陽初弦之氣相交焉能降格兆形黍

粒也哉既得丹餌之後不得絪緼符火爲能變化金液還丹也哉參同契曰關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠虬相拱以明牝牡竟當相須理之所在夫復何疑顛倒修

之宇宙在乎手眞一子曰孤陰不自產寡陽不自成須籍牝牡合氣方能有產化之道也天地之所以能長且久者陰陽交合自然之道也天不降地不騰四時不序萬物不生也故仙翁於此章三致意焉深知此意者當以意會可也右內外二藥

七返朱砂返本九還金液還眞休將寅子數坤申但看五行成準本是水銀一味周流歷遍諸辰陰陽數足自通神出入不離玄牝

註曰九還七返者不離天地五行生成之

數也天一生水地以六數成水居北積坎陰之氣以爲眞水故叅同契曰六居也地二生火天以七數成火返南孕離氣而生砂故曰七返朱砂返本也天三生木地以八數成木居東處震位而成汞故叅同契曰八歸也地四生金天以九數成金還西主兊位而爲金故曰九還金一還眞也天五生土地以十數成土二土相合而並居中會四象而成丹也故金丹不出五行而成故曰但看五行成準安可以寅子數坤

申而爲七返九還耶水銀者鉛也鉛即眞
一之氣也眞一之氣結而成精號曰眞一
之精精鉛也眞一之氣一變爲水在北二
變爲砂在南三變爲汞在東四變爲金在
西五變爲土在中故金丹非天地不生非

日月不產非四時不全非五行不就非總
數不成是以徧歷諸辰陰陽數足自然通
神變化也然其造化妙用出入不離玄牝
之門是謂天地根玄牝之理已釋在玄牝
之中世罕知註矣

䟽曰世人以寅至申爲七返子至坤爲九還非也張隨註叅同契云水火金木土爲五行水火爲日月金木爲龍虎土配天地鍊成金丹故天以水六居北積坎爲水天以木八居東處震爲砂天以火七返南屬離爲汞天以金九還西化兊爲金天以五歸中成丹故氣一變爲水二變爲砂三變爲汞四變爲金五變爲丹是知丹者非天地不生非日月不成非四時不全非五行不就鍊純陽之身化眞經之體則六居七

返八歸九還之義斷可見矣此黃帝老子
神仙聖賢重之無名子之註文本此諸辰
即七十二辰之位七返九還之義
此藥至神至聖憂君分薄難消調和鉛汞不
終朝早覲玄珠形兆　志士若能降錬何妨

在市居朝工夫容易藥非遥說破人須失笑
註曰金丹入口立躋聖位豈非至神至聖
者乎煆錬不出半箇時辰立見金丹形兆
豈非至簡至易者乎家家自有不拘市朝
豈非至近者乎惟其至神至聖至簡至易

至近所以說破不覺令人失笑也得之者
第恐陰功淺薄不勝其道爾學者勉之
䟽曰眞人之意以爲修鍊金丹不拘市廛
京朝之間皆可爲之工夫甚易藥物甚近
但得清淨之地即可爲之前詩云未鍊還
丹莫隱山徒向深山守靜孤之意因俗士
不明本旨遂以爭利於市爭名於朝可以
兼行正所謂腰纏十萬貫騎鶴上揚州之
故必也痛損名利永絶嗜慾十月入室方
可希眞

雄裏内含雌質真陰却抱陽精兩般和合藥方成點化魂靈魄聖　信道金丹一粒蛇吞立化龍形雞餐亦乃化鸞鵬盡入空陽聖境

註曰雄裏雌乃龍之弦氣是也陰抱陽乃虎之弦氣鉛是也二物交合靈丹自生吞入腹中點化陽魂以消陰魄一粒如黍雞吞蛇啗亦化龍鵬飛入真陽聖境藥之至神聖靈如此哉右外藥

天地纔經否泰朝昏好識屯蒙輪來湊轂水朝東妙在抽添運用　得一萬般事畢休分

南北西東損之又損慎前功命寶不宜輕弄

註曰夫運火之法始功於屯蒙休功於否泰日夕搬運符火歸於鼎中如車之輪輻湊於轂若百川之水朝宗于海運用抽添妙化如此

太上曰子得一萬事畢妙哉是言也一者眞一之精也眞一之氣生陰陽陰陽生四象四象生五行五行生萬物俱不出眞一之氣變故眞一之精爲天地之母陰陽之宗四象之祖五行之根萬物之基也得此

一則萬事畢矣東西南北皆可忘也損之又損以慎前功方能盡得一之妙蓋一之有象運陰陽之火以形之也既得一粒吞歸五內如前運用陰陽符火當愼前功方能盡歸一之妙慮險防危不可輕動恐失命寶之玄珠故曰愼前功也

疏曰始功於屯蒙一月用六十卦也休功於否泰一年沐浴於二八也此內藥法象也得一者外藥法象也呂仙歌曰三茅真君號曰一是也太上爲道曰損今於十月

行功之時損事滅思防危慮險不可毫髮係心恐失命寶如嬰兒在母腹冥然忘識我身在天地鼎爐之中能常清淨天地悉歸故眞人以損之又損前功爲諄諄之誨

冬至初陽來復三旬增一陽爻月中復卦朔

晨起望罷乾終始兆　日又別爲寒暑陽生

復起中宵午時姤象一陰朝鍊藥須知昏曉

註曰冬至一陽生爲復卦䷗三十日增一陽爻爲臨卦䷒爲泰卦䷊爲大壯䷡爲夬卦䷪爲乾卦䷀乃陽火之

候也陽極則陰生故夏至一陰生爲姤卦
䷫三十日增一陰爻爲遁卦䷠爲否
卦䷋爲觀卦䷓爲剝卦䷖爲坤卦
䷁乃陰符之候也陰極復陽生週而復
始此一年之氣候加減之大數也聖人移
此一年之氣候於一月之中以朔旦爲復
至望日爲純陽兩日半當三十日是一箇
月也望爲純乾至十六日姤一陰生故曰
望罷乾終姤兆以陰初萌故謂之兆此一
月之氣候周天之大數也聖人又將一月

之候移在一日之中分爲寒暑温涼四時之氣故以中夜子時一陽生爲復卦午後一陰生爲姤卦運用符火陰陽升降抽添進退一一合天地四時陰陽升降不得毫髪差忒故曰鍊藥須知昏曉也昏曉者陰陽之首也此一日之氣候周天之大數也䟽曰一年大周天乃天地之升降天地上下相去八萬四千里分爲六節地陰藏陽自夏至天中陰氣下降六節至地陰陽造化升降一周爲一年聖人以十二卦六畫

之重則而象之陽火自子至已陽長而陰
消故外陽附內內陰附外皆依於盛者陰
氣為內陽剛為外非卦體之內外故以復
姤為小父母而本於乾坤以明火符消長
一月小周天乃日月之會合月受日光以

為盈虛不言日而日在其中矣一月以五
日為一候六候為一月亦猶分陰陽為節
也月之盈虛一周為一月聖人以先天八
卦除坎離為日月之體其圓缺亦六候以
六卦三畫之純則而象之天符不可見因

日月而見陽爻象魂生陰爻象魄生陽魂生至望成乾陰魄生至晦成坤五日爲一候每候進一爻上半月進陽爻下半月進陰爻以符月之盈虧甲乙丙丁庚辛以符月昏旦所視之方故爲六卦所納之甲六

虛壬乃乾中之離癸乃坤中之坎陽壬陰癸北方幽都之地日月藏用杳冥不可見坎戊離己日月之體戊己鄉向明之地日月顯仁著明可見合六虛而十干全十干全而五行具太極未分也未朔之前子時

日在子月在癸會朔之後子時月在壬日在子藏用於壬癸也未朔前午時日在午月在己己納丁會朔之後午時日在午月在戊戊納在丙顯仁於戊己也朔晦合璧同歸於子午著又以一年十二卦分爲六

候得兩卦月初生從坤晦成泰爲上弦爲坤之既濟月初缺從坤望成否爲下弦爲乾坤之未濟乾坤往來以符陰陽進退否泰上下以符陰陽各半故曰上弦金半斤下弦水半斤是也日出甲卯入庚酉月圓

始於震庚缺於乾甲冬至之子日漸長夏至之午日漸短退月之陽自朔之子而進自望之午而退天地之中懸象著明莫大乎日月日月氣也有形而無質故相宜而無礙陽抱陰爲日陰抱陽爲月是以一時之玄半年之久皆有取法乎金水各半初弦之氣也初弦之氣至清而不濁者也有氣而無形者也以月準年則一月三十日合三百六十時爲一年每一時應一日也兩日半三十時應一月也有小盡缺十二

時也即於十五日而損益之此月中補日之法也故以乾坤爲大父母而月於坎離以明火符進退一日周天與一月太陰盈虛一年陰陽升降大小周天造化皆同以一年準之一時爲一月平分爲兩氣故子爲十一月壬爲大雪子爲冬至此本於乾坤以日爲年也以一月準之一時管兩日半二時爲一候六時爲一氣爲半月以日準時則卯當初八日上弦酉當二十三日下弦亥晦子朔巳望午虧此用於坎離以

日為月以明火候消長進退合年月日三
周天為一以六十卦則而象之造化皆同
除牝牡四卦天地日月包裹萬物而不用
合六十四卦三百八十四爻爲一斤之數
計二篇之策而四卦之用在其中矣大周

天本於乾坤以伏羲之卦圖則而象之而
小周天太陰盈虧之候坎離應符亦合小
周天用於坎離以文王卦圖則而象之而
大周天天地升降之節乾坤流行亦合是
故年之復月之震也年之姤月之巽也日

之復時之子也日之姤時之午也又可見
乾坤坎離無所往而不用大小父母無所
往而不在蓋本於乾坤則乾坤爲坎離全
體用於坎離則坎離爲乾坤中氣天地即
日月也日月即天地也天藏陰日陽含陰
地藏陽月陰含陽持天地日月之形有大
小年月日時之用有短長合而論之皆太
極圓成之未分也既分也自屯蒙至既未
六十卦日用兩卦以應一日六十卦全以
應一月爲六百篇以應一年以言其小則

一時之中亦合三百六十也一時爲一秒十二秒爲一分三十分計三百六十秒爲一時數此一時之妙用神仙之盜機非世人之可知是知一年之大一月之小一日之秒一時之玄用天之道萬物之滋天地日月之象所以升降盈虧皆不出乎此大哉易乎斯其至矣右明火候

不辯五行四象那分朱汞鉛銀修丹火候未曾聞早便稱呼大隱　靡肯自思已錯更將錯路教人誤他永劫在迷津似恁欺心安忍

註曰丹經萬卷妙在參同契其中三字鼎器歌一章乃丹經之骨髓也舉世學此道者莫能曉解胡不思之甚耶取此歌證我之所得如或未明即我之所得未盡善也何迷惑於旁門非類之有今之學者未識吐故納新之方便起飛雲奔霧之想自高自大模範於人不知悔吝誤他人溺在迷津有終身不可救藥沒齒無成似此欺心安忍如是也

疏曰無名子以參同契鼎器歌爲丹經骨

髓人多忽之不能參究安能知悟真金丹
之大道乎以予所遇至人得二書之旨所
謂五行四象朱汞鉛銀以真陰真陽誘先
天混一之氣不用旁門非類後天地生有
質之物其造化法象則皆同於火候年時
內外二丹成功之効則各異予三生有緣
得聞大道冒犯天譴泄機於書既為悟真
篇註又為參同契標註學仙正宗後學破
惑一以明仙道之因一以破旁門之非願
學仙之士因吾言而不遂知仙書之可信

不流於旁門不以錯自修不以錯教人倘
遇眞師與我言同與衆同契悟眞篇之道
同下手速修共成大道非敢求異以衒俗
蓋以明仙道之正宗也眞人讀衆同契云
不在泥象執文此爲己得眞師之傳者而

言之也象以立譬言以傳意故皆筌蹄不
以執泥若夫遇眞師未得眞傳迷入旁門
自以爲是不明大道安可自晝委之以眞
人不在執泥之言而不求於深通融會畢
生不得聞大道矣陳泥丸云若未逢師且

看詩詩中藏訣好修持又曰言語不通非
眷屬必也字字研窮前後貫通我之所學
無一不合不敢以旁門非類曲爲引證用
心日久神明自來告人心靈自能通悟
魏伯陽云萬遍將可覩眞人亦云尋文解
義豈須僕區區口授予以是用工日久而
有得於仙書者猶益多矣故併以相勉
德行修逾八百陰功積得三千均齊物我與
親寃始合神仙本願　虎兕刀兵不害無常
火宅難牽寶符降後去朝天穩駕瓊輿鳳輦

註曰抱一九載功成道備物我兩忘何刀兵虎兕之害哉天降寶符身飛碧落眞大丈夫出世間之日也此言金液還丹又全在德行陰功八百三千圓滿方保無魔依法終成以至沖舉登瓊輿鳳輦爲至眞仙

子賓于上帝也右警勸世人

四序花開四照亭風吹香氣噴然馨勸君採取當時節莫使嬌紅取次零

陸子野曰四序花開何時無藥四照亭喩

花開之得地人宜賞焉過期失賞則花衰落而無復見嬌紅之妙也花之顏色多而獨以嬌紅爲喻者信有深旨所以丹經云伏丹陽事過然別須向坎中求赤血者是也嬌之一字又豈偶然之字也康節先生有詩云美酒飲教微醉後好花看到半開時其旨皆同也

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之七

紫陽真人悟真篇註疏卷之八

歲八

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之八　　歲八

象川無名子翁葆光註

武夷　陳達靈傳

集慶空玄子戴起宗䟽

讀周易參同契

大丹妙用法乾坤乾坤運兮五行分五行分兮常道有生有滅五行逆兮丹體常靈常存一自虛無質兆兩儀因一開根四象不離二體八卦互爲祖孫萬物生乎變動吉凶悔吝茲分百姓日用不知聖人能究本源顧易道

妙盡乾坤之理遂託象於斯文否泰交則陰陽或升或降屯蒙作動靜在朝在昏坎離男女水火震兌乃龍虎魄魂守中則黃裳元吉遇亢則無位無尊既未慎萬物之終始復姤昭二氣之歸奔月虧盈應精神之衰旺日出沒合榮衛之寒溫本立言以明象既得象以忘言猶設象以指意悟真意則象捐達者惟簡惟易迷者愈惑愈繁故之修真之士讀參同契者不在乎泥象執文

註曰乾坤者父母也乾坤運陰陽二氣化

五行而生萬物者也故人順陰陽五行陶鑄則成人矣夫人人之身陰陽相半者因陰陽有形也陰陽相半是以有生有死也陽主生陰主死一生一死一去一來此常道之順也理之自然者也聖人則之反此陰陽逆施造化立乾坤爲鼎器盜先天一氣以爲丹鍊形入於無形與道冥一道因無極仙豈有終哉故曰順常道則有生有滅逆丹體則常靈常存也虛無者道之體也道生一氣而變陰陽故陽天陰地二儀是

也天一生水居北曰冬地二生火居南曰夏天三生木居東曰春地四生金居西曰秋而成四時謂之四象也天爲乾居戌亥地爲坤居未申坤索乾生三男長曰震居卯中曰坎居子少曰艮居寅丑乾索坤生三女長曰巽居辰巳中曰離居午少曰兑居酉合成八卦謂之八方故自子至巳爲陽界分自午至亥爲陰界分陰陽運轉則四時之氣循歷八方更相終始故曰互爲祖孫也春夏陽氣生長萬物爲德萬物承

之則舒矣秋冬陰氣肅殺萬物爲刑萬物承之則慘矣一舒一慘一吉一凶是以萬物生乎變動吉凶悔吝茲分也原夫吉凶悔吝萬象八卦以至四時陰陽未有出乎一氣而離乎大道者也故道爲一氣陰陽四時五行八卦萬象吉凶悔吝無乎不在無乎不在故視聽言動寢味皋止觸凈喧鬧恢詭怪譎蝨肝鼠臂稊稗瓦礫無適而非道也無適而非道道却在人中而人不知人在道中而道不虧是以百姓日用而

不知也自虛無止日用不知言道也聖人探賾索隱窮理盡性以致於命故能作易體道之妙用立乾坤爲易之門戶乾坤立易道行乎其中矣是以乾坤相索而成八卦八卦相因而八之變成六十四卦六爻

陽爻奇六爻陰爻偶故陽之一爻以四因九數而得三十六策六陽爻共得二百一十有六策是以乾之一卦爻策也陰之一爻以四因六而得二十四策六陰爻共得一百四十有四策是以坤之卦爻策也復

以三十二數乾坤二篇三百六十策合成萬有一千五百二十策是爲太極大衍之數囊括三才包含萬象故吉凶悔吝之機生死禍福之兆未有能逃乎斯數之外者故曰易之妙道盡造化之體用也自聖人

正造化體用言易也魏伯陽真人因易道與金丹符故託易卦以作參同契以明大丹之旨亦不過假象寓言而已言參同契也脩丹至要不出金火二字聖人先以眞陰眞陽二物爲爐鼎然後誘太極一氣爲

丹太極之氣在於虛無之中不可求測苟不以眞陰眞陽而誘之則不能降靈成象是以叅同契立乾坤二卦爲爐鼎分坎離二卦爲鉛汞四卦處於中宮餘卦分在一月內以運符火故乾坤者龍虎也震兌也夫婦也魂魄也坎離者鉛汞也水火也男女也情性也鷗斯類而長之則不可勝言也原至當而言之無過比喻眞陰眞陽二物而已以此二物合氣於中宮黃道之室而爲丹故曰守中則黃裳元吉也言外藥

也既得丹餌非眞火無以育其聖胎運元
陽眞氣爲火火無定位周流六虛故亢則
無位而尊也言內藥也夫天一生水在人
曰精地二生火在人曰神夫人之精神日
夕榮衞一身常與天地陰陽之氣運行不

息故冬至之日地中有一陽之氣上升而
爲復卦人之元氣亦如之故進陽火至正
月陰陽之氣相半自然相交而爲泰卦人
之元氣亦然是以息火謂之沐浴夏至之
日天中有一陰之氣下降而爲姤卦故進

陰符至七月陰陽之氣相半自然相交而爲否卦人之元氣亦然是以停待亦謂之沐浴故曰否泰交則陰陽或升或降也聖人移此一年氣候陷於一月三十日之中以兩日半三十辰當一月三十日用事自

朔日後太陰初萌光爲復卦至上弦月明一半金水平分爲泰卦至十六日月初虧爲姤卦至下弦月虧一半金水平分爲否卦故日月虧盈應精神之衰旺也言月也又移此一月氣候歸一日十二辰之中子

時一陽生故人腎中有一陽純精之氣上升而爲復卦進陽火午時一陰生故人心中有一陰至神之氣下降而爲姤卦進陰符故復姤卦昭二氣之歸奔也夫日出爲晝日入爲夜聖人運動符火於一日一夜之内分擘温涼寒暑之氣外合天符内合榮衞消長一身抽添運用温養子珠故曰日出没合榮衞之寒温也言日也子爲六陽之首故爲朝進陽火用屯卦直事午爲六陰之元故爲昏進陰符用蒙卦直事故

曰屯蒙作則動靜在朝在昏也一日一夜兩卦直事屯蒙爲六十卦之始既未爲六十卦之終終而復始始而復終故曰既未慎萬物之終始也言時也已上皆魏眞人以金丹大道至簡至易也無可闡揚祕要故託易象立意寓言俾學者觀斯象悟其旨要苟得金丹妙玄則乾坤坎離龍虎魂魄鉛汞水火之類皆可妄言矣無外言託象也苟得運火眞機則屯蒙既未復姤否泰卦象爻銖皆可無用矣言內之託象也

此仙翁恐學者讀參同契不曉真人之深意惟只泥象執文而不知指象妄言故作此篇以示同志其仁慈如此青城丈人歌曰謝先聖祕訣真筌蹄的當處都無數句可見其簡易之至非遇真師口訣未易蹈其壺奧之萬一也

疏曰自虛無止日用而不知言道也自聖人止造化體用言易也自魏伯陽止寓言而已言參同契也自修丹至要止元吉言外藥矣自既得丹餌止無位而尊言內藥

也自天一生水止或升或降言年也自聖
人移此一年氣候止衰旺言月也自又移
此止寒温言日也自子為六陽止終始言
時也自金丹妙玄以下無外言託象也運
火眞機以下止無可用言内之託象也

復以三十二數者乾坤之策凡三百六十
復以三十二因二百十六得六千九百一
十二是謂三十二陽卦策數又三十二因
一百四十四得四千六百八是謂三十二
因卦策數合二篇策萬有一千五百二十

今以正七月爲否泰應沐浴其於否泰纔
交萬物盈註則又以否泰卦應春秋二分
爲沐浴取月不同悟眞之旨自有妙用故
仙翁又於四百字云及其沐浴時卯酉亦
虛比石杏林云沐浴不在卯酉故名子但
取否泰二卦陰陽兩停之又或爲二八春
秋月二分或爲正七之月或爲上下二弦
不得其旨爲之惑矣

贈白龍洞劉道人歌

玉走金飛兩曜忙始聞花發又秋霜徒誇鐵

壽千來歲也似雲中一電光一電光何太速百年都來三萬日其間寒暑互煎熬不覺童顏暗中失縱有兒孫滿眼前却成恩愛轉牽纏及乎精竭身枯朽誰解教君暫駐延暫駐延既無計不免將身歸逝水但看古往聖賢人幾箇解留身在世

空玄子曰日月如梭時光似箭人生七十者稀寒暑逼人兒孫牽情至於老死世世皆然有誰回頭堅心求道留形在世深歎人生難矣至道難聞

身在世也有方秖爲時人没度量競向山中
尋草木伏鉛制汞點丹陽
世人求道不知正路酷愛外爐尋奇草木
鍊凡鉛汞糞點化陽丹換骨爲寶仙翁有
詩云休鍊三黄及四神若尋衆草更非真
此戒世人不可以外爐見寶爲心若丹熟
自然金滿屋何用耗火亡貨財手
點丹陽事迥别須向坎中求赤血捉來離位
制陰精配合調和有時節時節正用媒人金
公姹女結親姻金公偏好騎白虎姹女常駕

赤龍身虎來靜坐秋山裏龍向潭中奮身起
兩獸相逢戰一場波浪奔騰如鼎沸黃婆丁
老助威靈撼動乾坤走神鬼
能使鉛汞伏火點化赤血換骨成形只是
貪財之心爲妄用之資不知種德反以增
罪何益於生死大事金丹點化凡骨變爲
純陽之仙事迥别殊坎中求赤血於白虎
之中而求一八弦氣黑鉛取精也離位制
陰精於青龍之中而求一八之弦氣紅鉛
取髓也坎黑而求赤離陽而制陰二物交

嫌採之有日取之有時時節既正又用黃婆媒合自然金公騎虎姹女騎龍配爲夫婦兩情眷戀二物交姤黃婆作媒金公助威奪得乾坤而乾坤爲之撼動欽伏鬼神而鬼神爲之奔走古歌曰微微騰倒天地

精攢簇陰陽走神鬼是也非世之所謂金石草木之類右言外藥

須臾戰罷雲雨收種箇玄珠在泥底從此根芽漸長成隨時灌溉抱真精十月脫胎吞入口不覺凡身已有靈

兩戰野戰既畢立得金丹吞入五內種此玄珠在於土釜泥底依火符進退以眞火烹煎從此金液還丹根芽日長月成隨時用之灌溉而滋生至於十月聖胎圓成鍊形化氣自有種種靈氣煉氣化神自然合道

右言內藥

此箇事世間稀不是等閑人得知夙世若無仙骨分容易如何得遇之得遇之宜便鍊都緣光景急如箭要取魚時須結罾莫只臨川空歎羨閑君知藥已多年何不收心鍊求鉛

莫教燭被風吹滅六道輪迴莫怨天
金丹大道世罕得傳夙植仙骨際遇真師
下手速修猶太遲耳年不待人莫教浪死
既不知藥急鍊鉛汞非世間有質之物非
伏制鉛汞黜丹陽之藥也此勸人早修
近來世上人多詐盡著布衣稱道者問他金
木是何般噤口不言如害啞卻云伏氣與休
粮別有門庭道路長君不見破迷歌裏說太
一全真法最良莫怪言辭多枉劣只教時人
難鑒別惟君心與我心同方敢傾懷向君說

庸俗之徒以修道爲務不知金木是何物徒以服氣休粮傍門小術烏知破迷歌內云如何却是道太一含真氣五行不順行虎向水中生坎離顛倒術龍從火裏出其斯之謂歟右深警世人

或者解此歌以十月胱胎吞入口此言聖胎出入變化之神其言是也又以一粒靈丹吞入腹叅同契云金砂入五内以爲後人疑此便爲外丹此言未當也是未得悟真之的傳也其述悟真旨要乃云真鉛是

先天之氣自腎中生神汞是性中之眞從心中出氣中之氣藏眞水性中之眞蓄眞火何不深究悟眞篇叙有云今之學者取鉛汞爲二氣分心腎爲坎離等是皆日月失道鉛汞異爐欲望結成還丹不亦遠乎此悟眞篇之所誚今反以此爲旨要以是觀之不得悟眞之的傳明矣若遇眞師方知予言之妄非敢斥其非欲以明道也

石橋歌

吾家本住石橋北山鎖山關森古木橋下澗

水徹崑崙山下飲泉香馥郁吾居山内實堪
誇徧地均栽不謝花山北穴中隱藏虎出穴
哮吼生風霞山南潭底藏蛟龍騰雲降雨山
濛濛二獸隱伏鬪一場玄珠隱伏是眞祥景
堪羡吾暗喜自斟自酌醺醺醉醉彈一曲無

絃琴琴裏聲聲教仔細可聯醉後沒人知昏
昏黙黙恰如癡仰觀造化工夫妙日還西出
月東歸天是地地是天反覆陰陽合自然識
得五行顛倒處指日升霞歸洞天黃金屋白
玉椽玉女金童日侍前南辰北斗分明布森

羅萬象現無邊無晝夜只要綿綿聚散抽添火候全若問金丹端的處尋師指破水中鉛木生火金生水水火須分前後隊要辨浮沉識主賓鉛銀砂汞方交會有剛柔莫逸意知足常足歸本位萬神齊和太平年年慿時國富民歡喜此箇事好推理同道之人知此義後來一輩學修行只說存養弃存氣在眼前甚容易得服之人妙難比先且去病更延年用火烹煎變陽體學道人去思已休問旁門小法制只知目下嚇得人不覺自身暗憔悴勸後

學須猛𮊶莫從抛家住他地妙道不離自家
身豈在千山并萬水莫因循自貪鄙火急尋
師覓玄指在生若不學修行未必來生甚胎
裏既有心要終始人生大事惟生死皇天若
負道心人令我三塗爲下鬼

空玄子曰此歌乃是總賛金丹之妙破除
旁門之非其曰龍虎鉛銀朱汞浮沉主賔
是稟陰陽二物之眞也其曰日西月東天
是地地是天是喻陰陽之交姤五行之顚
倒也水中鉛木生火金生水是喻陰陽所

産也玄珠是稟金丹成象也晝夜抽添是
明十月用功也存養存氣是破旁門小術
也其賛羨金丹之功勸勉修道之語觀辭
易知不用贅解
絶句
休施巧僞爲功力認取他家不死方壺内旋
添留命酒鼎中收取返魂漿
註曰修眞之士多執非類巧僞之法施功
而已而不肯問他家自有同類不死之方
能於鼎中採取返魂之陽丹腹内旋添延

命之汞火二物者眞脩身之至寳也叅同
契曰同類易施功非類難爲巧此其證也
所謂他家者即白虎之弦氣也後學之人
多執以己身精氣謂之眞鉛既然如是仙
翁豈有以他家之說而誑他人乎

疏曰前詩言自向家園下種栽無名子解
曰不肯下問他家自有同類不死之方前
詩爲我而言故曰自向此詩爲教人而言
故曰他家其爲同類則一也此所謂同類
非謂人與與人爲同類也者於元氣之混

一也以元氣補元氣是以無涯之氣補有涯之氣所以成仙之易也叅同契云元精流布因氣託初此同類也若人以人補人則人身皆屬陰以陰補陰是以牝雞自卵其體不全安得合陰陽交媾之妙安能得先天之氣凝結爲丹安能化純陽之軀爲純陽之仙哉

敲竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭近來透體金光現不與凡人話此規

註曰此言運火之功也竹者虛心無情之

物也敲者兩物相擊之義也鼓琴者夫婦諧和之義也龜者鉛也鳳者汞也刀圭者陰符之器也玉芝者陽火之氣也龍之弦氣曰玉芝虎之弦氣曰刀圭此言龍虎相擊而結爲夫婦如琴聲之諧和也鳳者南方朱雀也龜者北方玄武也亦南北坎離之象交錬而成金丹即時採取餌歸丹田土釜之中以制己之陰汞然後虛心諧和夫婦之情交接陰陽以運符火以符火按卦爻合呼吸以呼吸用神氣以神氣馭水

火以水火鍊胎息胎息游詠坎離交感於中宮土釜之中啗養鉛汞鉛汞日夕飲啗符火之氣而生金液之質是爲金液還丹也

謹按易眞論曰凡運火之際或覺尾閭有物直冲夾脊雙關歷歷有聲逆上泥丸復自泥丸觸上腭顆顆降入口中狀如雀卵味如氷酥香甜軟美覺有此狀乃是金液還丹也徐徐咽歸丹田常常如此不絕則五藏清虛閉目內觀臟腑歷歷如然燭漸

次有金光萬道燦爛透出身體如火輪雲霧盤旋罩身漸漸聖驗相續以證超凡入聖非比喻也乃真景象也仙翁嘿膺此異不敢語人蓋非人間所見聞之事也右內外二藥

陳上陽子曰竹是中通外直之物爲其不直則敲之要其能應於物琴乃微弦相和之義爲其不和則調之庶能克濟所事玉芝即龍乾刀圭爲坤物喚龜屬我招鳳要他非大和則他安能招我鳳乎修行之人

卦氣已過竹不應物可不擊之手擊即敲也琴若不和可不調之手調即鼓也是以七十八十至百二十歲皆可還丹是此道也中人常士烏可語此耶邪師妄人焉能知此非眞仙聖師盟天口授孰得而知之乎昔我紫瓊公常傳太玄眞人偶一辦士來見曰敲竹喚龜吞玉芝敢問我師如何是喚龜太虛曰喚龜我當與汝且問你如何是敲竹辦士曰上上關捩子太虛曰我不問上上關捩子且說如何是敲竹辦士

曰密密深機太虛曰你這言語是這長連床上學來的你將去天下論辯去我這裏不是你喚龜處其人不悟今紫瓊指出後却問紫瓊曰汝知敲竹否曰寂然不動感而遂通曰汝知喚龜否曰禮下於人必有所求曰適來辨士何以不悟紫瓊曰彼未得歸雖猜不得太虛復誡曰知之非難行之唯難

饒君了悟眞如性未免拋身却入身若解更能修大藥頓超無漏作眞人

註曰人頓悟眞心直超如來眞空清静性海畢竟有今生後世出彼入此之軀曷若兼修金丹鍊形入於無形變手不測而臻手千手千眼之應故於形神性命之道成彼逈超無漏而具眞金慈相巍巍堂堂爲天人師證無上至眞者哉大用未現前大法未明透一毫滲漏拋身入身矣若圓明照了寶鍊金丹道成十極號曰眞人後之迷者以摩撫吐納旁門小法以己合天謂之金丹夫金丹出於自然旁門出於使然

金丹以月爲本出於庚金之方會於坎水之元金水相投結成造化所以謂之金丹也右性命性命同修是謂一陰一陽之道若上悟性未能了命者則歸於偏陰偏陽之疾而有拋身入身之患矣

禍福由來互倚伏還如影響相隨逐會能轉此生殺機反掌中間災變福

註曰陽主生曰福陰主殺曰禍陰消則陽長陽極則陰生互相倚伏如影響之隨逐此常道自然之理也若能逆此生殺之機而修之則反掌之間變災爲福害裏生恩

男女有孕爲不證矣右引陰符以明道

了了心猿方寸機三千功行與天齊自然有鼎烹龍虎爭奈擔家戀子妻

註曰此詩警時人之不知返者也方寸機者言修真之士未鍊還丹以前須是心地了了不爲心猿意馬之所使古歌曰人生本是一猿猴萬種皆因向外游制伏若能收拾住六精結住夜明珠呂真人曰未鍊還丹先鍊心西山記曰真仙上聖教人修道即修心也教人修心即修道也又云制

之則正放之則狂清淨道生昏濁神忘此
其旨也所謂行者陰與陽也仙翁曰大藥
修之有易難須知由我也由天若非積行
施功德動有羣魔作障緣鍾離公曰有功
無行如無足有行無功目不前功行兩全
足目備諺云無功作神仙呂眞人云蓬萊
路仗三千功德獨步雲歸陰功旣積必遇
至人故曰自然有鼎烹龍虎也其曰戀子
愛妻此仙翁之意復恐學迷失道而入邪
行愛妻戀子永沉苦海矣學者須存物外

之志可也右警世人

西江月

丹是色身至寶鍊成變化無窮更於性上究
眞宗決了死生妙用　不待他身後世現前
獲佛神通自從龍女著斯功爾後誰能繼踵

註曰金丹能化有形入於無形故能變化
無窮隱顯莫測若能兼以識心見性遣其
幻妄以廣神通則性命之道雙圓形神俱
妙則斯道愈弘矣迥超無漏而爲金剛不
壞之軀乃無上之大道也故仙翁曰若以

眞金妙色之身證其眞金慈相巍巍堂堂爲天人師示神通力普現法界運無碍大慈平等智慧莊嚴佛土廣宣妙法普度衆生則必兼以識心見性方弘此道昔龍女頓悟心珠便超佛性乃斯道也若或修行之人厭此幻相不能修金丹便欲直超如來眞空湛然常寂此爲究竟涅槃三昧則斯之語言斯之身相又非所取也右性命

子野曰丹是色身至寶只此一語已盡大丹之旨何用多爲

道光曰此道正是達磨祖師西來意祖祖相傳皆此道也故六祖云曹溪一派馬祖指為西江水無非此意但後人無心但以口談佛祖無可奈何柱杖棒喝百般譬喻使上根者行其道中器者悟其性下根者記其言隨人所適蓋欲世人先存其性然後修命存性即玉液鍊已之功修命則金液還丹之道遇者却謂我教禪宗一言之下頓悟成佛此乃誑惑愚迷安有是理哉

要知金丹即是最上一乘之妙

悟眞篇後序

竊以人之生也皆緣妄情而有其身有其身則有其患若其無身患從何有夫欲免乎患者莫若體夫至道欲體至道者莫若明乎本心故心者道之體也道者心之用也人能察心觀性則圓明之體自見無爲之體自成不假施功頻超彼岸此非心鏡朗然神珠廓明則何以鑑彼如如不可定之法而使諸相頻離纖塵絕染心源自在決定無生者哉然明心體道之士身不能累其性境不能亂

其真則刀兵焉能傷虎兕焉能害巨焚大浸
奚足爲虞達人心若明鏡鑑而不納隨機應
物和而不倡故能勝物而無傷也此所謂無
上至真妙覺之道也原其道本無名聖人強
名道本無言聖人假言爾然名言若寂則凡

流無以識其體而歸其真是以聖人設教立
言以顯其道故因言而獲顯言因道而反忘
柰何此道至妙至微世人根性迷鈍執有其
身而惡死悅生故卒難了悟黃老悲其貪著
乃以修生之術順其所欲漸次導之夫修生

之要在乎金丹金丹之要在乎神水華池故道德陰符之教得以盛行於世者蓋人悅其生也然其言隱而理奧學者雖諷誦其文而皆莫曉其義若不遇至人授之口訣縱揣量百種終莫著其功而成其事也豈非學者紛如牛毛而達者慳如麟角乎僕自己酉歲於成都遇師授以丹法當年主公傾背自後三傳非人三遭禍患皆不逾兩旬近方追憶師之所戒云異日有汝解韁脫鎖者當直授之餘皆不許爾後欲解名籍而患此道人不之

信遂撰此悟眞篇敘丹藥之本末旣成而求學者輳集而來觀其意勤渠心不忍怯乃釋而授之然後所授者皆非有鉅勢强力能提危拯溺慷慨特達能明道之士初再罹禍患心猶未知竟至於三乃省前過故知大丹之法至簡至易雖愚小人得而行之則立超聖地是天意秘惜不許輕傳於非人而僕不遵師語屢泄天機以有其身故每膺譴患此天之深誡如此之神且速敢不恐懼尅責自今以往當鉗口結舌雖鼎鑊在前刀劒加項亦

無復敢言矣此悟眞篇中所詠大丹藥物火
候細微之旨無不備悉倘好事者夙有仙骨
覩之則智慮自明可以尋文解義豈須僕區
區授之矣如此乃天之所賜非僕之輒傳也
其如篇末歌頌談見性之法即上之所謂妙

覺之道也然無爲之道以濟物爲心雖顯宣
祕要終無過咎奈何凡夫業緣有厚薄性根
有利鈍縱聞一音紛然異見故釋迦文殊所
演法寶無非一乘而聽學者隨量會解自然
成三乘之差此後若有根性猛烈之士見聞

此篇則知僕得達磨六祖最上一乘之妙旨
可因一言而悟萬法也如其習氣尚愚則歸
中小之見亦非僕之咎矣時皇宋元豐改元
戊午歲　月戊寅日張　用成平叔序

紫陽眞人悟眞篇註疏卷之八

悟真篇三註卷之一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽晴謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世　正統十年十一月十一日

悟眞篇記

律一

張平叔先生者天台人少業進士坐累謫嶺南兵籍治平中先大父龍圖公詵帥桂林取置帳下典機事公移他鎭皆以自隨最後公薨於成都平叔轉徙秦隴久之事扶風馬默處厚於河東處厚被召臨行平叔以此書授之曰平生所學盡在是矣願公流布當有因書而會意者默爲司農少卿南陽張公履坦夫爲寺主簿坦夫曰吾龍圖公之子壻也默意坦夫能知其術遂以書傳之坦夫坦夫復

以傳先考寶文公余時童丱在傍竊取而讀之不能通也先公帥秦陽平王箴衮臣在幕府因言其兄沖熙先生學道遇劉海蟾得金丹之術沖熙謂舉世道人無能達此者獨張平叔知之成道之難非巨有力者不能也沖熙入洛謁富韓公賴其力而後就余時年少氣銳雖聞其說不甚介意亦不省所謂平叔者為何人邇來年運日往志氣日衰稍以黃老方士之術自治有以金丹之術見授者曰神者生之體形者神之舍道以全神術以固

形神全而形固則其去留得以自如矣因卜吉戒誓傳法旣竟再謂余曰九轉金液大還丹上聖秘重不可輕易泄漏也異日各見所授先依盟誓又須自修功成方可審擇而付之蓋欲親歷其事然後開諭後學俾抽添運用之時得免危殆則形神俱妙之道由是著矣古今相傳皆有斯約違者必有天譴豈不知乎叔傳非其人三遭禍患者乎子當勉之宜無忽焉復序其所從來得之成都異人者豈非海蟾耶且冲熈成丹之難及於世之所

謂道人者無所許可唯平叔一人而已其言與予昔者所聞於衮臣者皆合因取此書讀之始悟其說又考世之所傳呂公沁園春及海蟾詩詞無一語不相契者是以知淵源所來蓋有自矣今好事者多收此篇而文理頗有不同疑其初成未經裁益時已有傳之者爾亦嘗參較其舛誤二十餘處而尤甚者如詩所謂纔見芽生須急採若逢望遠不堪嘗此本乃改云鉛見癸生須急採金逢望後不堪嘗蓋補完丹訣於其間顯見世之所傳辭

旨有所未善也其別本復有了悟真如一絕此乃以歐冶鑄劒之事易去之緣平叔自爲悟真篇後序曰此悟眞篇中所歌詠大丹藥物火候細微之訣無不備悉觀之可以尋文解義苟無是詩則變鍊金木之妙何從而得之其文簡而理隱故出此篇以繼成其事然後金木還返之旨煥然可推大丹既成而聖胎可結也學者當知此書傳之寖廣獨吾家之本爲真蓋平叔之所親授者也余雖得之顧力不足當求同志者共成之因以托其自

陰道厭九一濁亂弄元胞諸術甚衆多千條有萬餘彭眞人云世人不達大道之宗元而無非傍門曲徑此屬多般皆爲左道乖訛天理悖亂至眞明違黃帝之言全失老君之旨本期永壽反爾傷生鍾離翁云

生我之門死我戶之意大哉上賢說到下稍無人承當何哉只爲世人執已而修則千條百徑無非傍門者矣仙翁垂憫直言窮取生身處豈不忒露天機緣爲世人因業識中來却又因業識中而去一陽奔失

形雖男子而身中皆陰若執一己而修豈
能還其元而返其本哉既不能還元返本
又將何以迴陽换骨也是以大修行人求
先天真鉛必從一初受氣生身之處求之
方可得先天真一之氣以還其元而返其
本也此謂男女修行如此女人修仙則以
乳房爲生氣之所其法尤簡是以男子修
仙曰煉氣女人修仙曰煉形女人修煉先
積氣於乳房然後安鼎立爐行太陰煉形
之法其道最易成道也良有妙旨昔宣和

中洞賓遊吳興見一娼妓張珍奴色華容美性好淡素雖落風塵每夕沐浴更衣炷香告天求解脫去甚切洞賓作一士訪之珍奴見之風神異殊心甚敬之盡歡士飄然而去明日又至弈如之往往月餘終不及亂張珍奴曰荷君眷顧甚久獨不留一宿鑿枕席之娛豈妾猥漏不足奉君子耶士曰不然人貴心相知何必如此哉且汝每夜告天實何所求珍奴曰失身於此又將何爲但自念奴入是門中妄施粉黛以

假爲眞歌謳艷曲以悲爲樂本是一團臭膿皮袋借僞飾以惑人每每悔嘆世之愚夫不自尊貴過我門者覩我如花情牽意惹迷戀不捨非但喪財多致身殞妾雖假容交歡覺罪甚重惟朝夕告天早脫此門

士曰汝志如何何不學道珍奴曰陷于此地何從得師士曰吾爲汝師乎珍奴即拜扣士曰再來乃可遂去珍奴日夜望不至深自懊恨因書曰逢師許多時不說些兒箇安得仍前相對坐懊恨韶光空自過直

到如今悶損我筆未竟士忽來見所書續其韻道無巧妙與你方兒一箇子後午前定息坐夾脊雙關崑崙過恁時得氣力思量我珍奴大喜士乃以太陰煉形太丹法與之珍奴自是神氣裕然若大開悟不知密有所傳尤多珍奴亦不告人臨别作步蟾宫云坎離坤兌分子午須認自家宗祖地雷震動山頭雨要洗濯黃芽出土捉得金精牢閉固辯甲庚要生龍虎待他問汝甚人傳但說先生姓呂珍奴方悟是呂先

審是修行然後付焉金玉堆裏不可與焉父子至親亦勿與焉蓋輕泄妄漏身則受殃禍連九祖門户有災子孫不祥豈止如是又將受種種惡報或沉九地永不受生切戒毋忽

乾道五年乙丑歲中秋日孫薛式謹書

陸子野註悟眞篇序

正人行邪法邪法悉歸正邪人行正法正法悉歸邪噫金丹之道大槩如此苟差之毫釐則失之千里是道者一陰一陽之道也得其道則我命在我身外有身與天齊年亨其永

壽百姓日用而不知之皆流於情僞愛慾之
歸矣夫物不得陰陽則不生何哉畢竟陰陽
合而然也但有生人生仙之間爾仙師所謂
逆爲丹母順爲人者此也其法至簡至易凡
夫俗子信而行之神仙可致況上士乎丹經
垂救後世多以譬喻爲辭不截然而直指者
非祕吝也蓋患世人信不能及及爲毀謗故
爾此道鑿鑿可以出生死且如龍虎上經云
磁石吸鐵隔礙潛通何況萬物配合而生參
同契云物無陰陽違天背元牝鷄自卵其雛

不全學者須要察認仙師此意還且說箇甚麽僕自㓜潜心此道亦有年矣道不負人天其憐我獲遇聖師一語方知妙在目前參諸丹經洞然明白審一身之中所産者無非汞爾蓋於六慾七情之塲醉生夢死之境易於走失猶汞之性難制伏也若非得眞鉛以制之使其交媾結成聖胎將見春而秋朝而暮日復一日斵喪殆盡至於四大不起可不痛歟是篇詩云休施巧僞爲功力認取他家不死方壺內旋添延命酒鼎中收取返䰟漿又

曰須知死戶爲生戶莫執生門號死門若會殺機明反覆始知害裏却生恩作丹之要於此二詩可見其底蘊八九矣賢哉紫陽眞人之用心也惜乎世人宜假而不宜眞當面蹉過而誰肯認悲夫僕旣得師一訣而粗知緒餘更無別道以加此矣而所難者力薄志劣則不能行嘗觀古人抱朴子得此道二十年家無儋石之蓄不得爲之徒有長嘆三復此語實可悲哉此道正是知行兩途不可同日而語昔杏林眞人授道光禪師且囑之曰可

疾徃通邑大都依有力者方可圖之後道光禪師領旨如教棄僧伽黎幅巾縫掖復俗以了其事詳而質之可無疑矣僕不自愧僭以愚得於此書下一註脚語雖草率而旨意甚親萬一賢明同志者見而豁然默悟了此妙道何異如僕之得也苟有識見卑污根器涼薄素溺於名相之人妄意竊謗爲三峯採戰之術者是所謂孔子不得不哭麟卞和不得不泣玉嗚呼惟祖師神明鑒之

上陽子註悟眞篇序

形以道全命以術延此語盡備金丹之說南華老仙云魚相忘於江湖人相忘於道術老子曰上德無爲而無以爲下德爲之而有以爲上德者內丹之不虧故以道全其形下德者外丹之作用故以術延其命若求天仙須兼內外而修何謂道亦如治國也天下太平國家無事此聖人上德之道行無爲之化雖有智士良將無所用之何謂術若天下擾攘兵役疊起苟無智士良將豈庸人所能制治哉即如人身初生神氣渾全復以道而養之

則籛鏗之壽信未爲多此人之上德也倘年
壯氣盛與嗜慾俱若非外丹之術曷延其命
深斯道者則道爲體術爲用假術以成其道
者猶借良智以安其國然吾所謂術者則非
小伎也乃天地陰陽造化生生之道也如順
則生物生人者是後天地之道也逆則成仙
成佛者是先天地金丹之道也此所謂術者
也故列聖相傳必師其術以裨其道伏羲周
孔之易術也故曰一陰一陽之謂道孔子曰
慎斯術也以往其無所失矣釋云佛法者法

即術也是以華嚴合論云一切巧術智增悲妙道曰黃老之術蓋言黃帝老子皆以此而成道也三教一家實無二道天台紫陽眞人悟眞篇詩詞歌章明示金丹之術以金久視之道故眞人自序云黃老悲其貪着乃以修

生之術順其所欲漸次導之子野序亦云正人行邪法邪法悉歸正者此皆深得其旨其用則精氣神其名則云金丹吐露泄盡世無知音者況道光禪師及陸眞人解註極爲明白而一切人不參其陰陽造化有必不可也

外道乃指爲傍門甚而云三峯採戰之說者豈不惜哉道之不行也有三焉上根法器者不遇眞師遂入空寂狂蕩一也中庸之士愚執無師謬妄猜臆二也下士愚人逐波隨流不信有道三也如葉文叔袁公輔輩臆度妄註却引仙經古語證之竟至玉石不分果有何益致虛首聞趙老師之旨未敢自足後遇青城老仙之秘方知陰陽造化順則人逆則仙之理無復更議至如象月出庚陽生火候之奧青城之訓爲最的而易行今不敢秘乃

悟眞篇每章之下出數語者則薛陸所藏餘蘊更爲申之使後來人不迷於疑網噫世之信道而行者鮮而復鮮金丹之道未有若此悟眞篇之親且切矣上有純陽海蟾之面授也我重陽丹陽諸老仙之語亦與是合况杏林道光泥丸紫清代相授受皆以是而證仙道世因稔聞而厭聽此雖三尺童孩亦知世有神仙之術時人乃多訕謗者抑不思之甚也且青城翁授僕眞訣旣而囑曰後必有王侯大人求師于子夫道不可禁秘又不可妄

泄孰能審之吾有一驗法頗得其情實今以授子可沙裏淘金去也僕承師授寢食若驚首授田侯至陽子遍遊夜郎邛水沅芷辰陽荆南二鄂長沙廬阜江之東西凡授百餘人皆只以道全形之旨至於以術延命之秘可語者百無二三非僕所敢靳也彼器有利鈍爾因書于此使聞道者各宜勉旃妙矣哉雖有拱璧以先駟馬不如坐進此道也

紫陽眞人悟眞篇筌蹄

學仙之至要雖世之愚人得其妙訣亦躋聖

位何也爲堅信不疑而勇於行耳學者未得眞師口訣望洋而退否則猜量臆說說性說命說禪說宗以逞乾慧孰知是書故一絶云饒君了悟眞如性未免拋身却入身何似更兼修大藥頓超無漏作眞人是以三教殊途同歸皆先了性然後修命未有知修命而不知了性者蓋大藥從性而入方是金丹也獨知性者又烏知玄牝生丹之妙世多有悟性而不知修命者故詩謂名爲四果徒之句此乃明空性而不得達磨上乘之教後之愚人

反謂修命之後方求了性誑惑至此復柰之何兼以近世有輩妄人僞作歌頌記于此書之後以晳性命之學如讀祖英集讀參同契等禪宗歌頌四十餘篇措辭殊甚鄙陋似此何能明性此乃初學無知連床上習爲此等不可捉摸底話以愚惑世人今皆削去毋玷玄文此輩不究紫陽眞人之書言參妙道語漏化工其意甚殊其言大切如先把乾坤爲鼎器次搏烏兎藥來烹又如鉛遇癸生二物會時之句其高製妙語豈識見卑污所能思

議故眞人自序云教雖分三道乃歸一奈何後世黃緇之流各自專門互相非是致使三家宗要迷沒邪岐不能混一而同歸矣予頃在中書有志于此每疑仙與佛爲各道性與命爲兩途後蒙師授方得指歸始知天下無

二道之理倘非師旨皆是誑談歷閱群書遍加詢究此悟眞篇前後註釋可見三十餘家於中有力行而深知有洞達而未行有及門而無火候有略曉而無下手有不得明師妄自箋註大失其旨眞人所謂學者隨量會解

自然成三乘之差今集薛陸陳三家所註壽梓以行其意合而吉同實後學之梯級書之來歷且有數說是亦後人各述得書之由所不足信或云垣中三星潛耀降世又云燒其蜕得舍利子千百此皆杜撰有所不取明達之士或是斯言遵而行之仙佛可證工部尚書張士弘書

悟真篇序

嗟夫人身難得先陰易遷罔測短脩安逃業報不自及早省悟惟只甘分待終若臨期一

念有差墮三塗惡趣則動經塵劫無有出期當此之時雖悔何及故老釋以性命學開方便門教人修種以逃生死釋氏以空寂爲宗若頓悟圓通則直超彼岸如有習漏未盡則尚徇於有生老氏以煉養爲真若得其要樞

則立躋聖位如其未明本性則猶滯於幻形其次周易有窮理盡性至命之辭魯語有毋意必固我之說此仲尼極臻乎性命之奥也然其言之常略而不至於詳者何也蓋欲序正人倫施仁義禮樂之教故於無爲之道未

嘗顯言但以命術寓諸易象以性法混諸微
言耳至於莊子推窮物累逍遥之性孟子善
養浩然之氣皆切幾之迨夫漢魏伯陽引易
道陰陽交姤之體作參同契以明大丹之作
用唐忠國師於語録首序老莊言以顯至道
之本末如此豈非教雖分三道乃歸一奈何
後世黃緇之流各自專門互相非是致使三
家宗要迷没邪歧不能混一而同歸矣且今
人以道門尚於修命而不知修命之法理出
兩端有易遇而難成者有難遇而易成者如

鍊五芽之氣服七耀之光注想按摩納清吐濁念經持呪噀水叱符叩齒集神休妻絶粒存神閉息運眉間之思補腦還精習房中之術以至服鍊金石草木之類皆易遇而難成者已上諸法於修身之道率皆滅裂故施功雖多而求效莫驗若勤心苦志日夕修持止可以辟病免其非横一旦不行則前功漸棄此乃遷延歲月必難成功欲望一得永得還嬰返老變化飛昇不亦難乎深可痛傷蓋近世修行之徒妄有執著不悟妙法之真却怨

神仙謾語殊不知成道者皆因煉金丹而得恐泄天機遂託數事爲名其中閒惟閉息一法如能忘機絶慮即與二乘坐禪頗同若勤而行之可以入定出神奈何精神屬陰宅舍難固不免長用遷徙之法旣未得金汞還返之道又豈能迴陽換骨白日而升天哉夫煉金液還丹者則難遇而易成要須洞曉陰陽深達造化方能追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨玉鼎湯煎金爐火熾始得玄珠成象太一歸

真都來片餉工夫永保無窮逸樂至若防危

慮險慎於運用抽添養正持盈要在守雌抱

一自然復陽生之氣剝陰殺之形節氣既周

脫胎神化名題仙籍位號真人此乃大丈夫

功成名遂之時也今之學者有取鉛汞爲二

氣指臟腑爲五行分心腎爲坎離以肝肺爲

龍虎用神氣爲子母執津液爲鉛汞不識浮

沉寧分主客何異認他財爲己物呼別姓於

親兒又豈知金木相尅之幽微陰陽互用之

要妙是皆日月失道鉛汞異爐欲望結成還

丹不亦遠乎僕幼親善道涉獵三教經書以致刑法書筭醫卜戰陣天文地理吉凶死生之術靡不留心詳究惟金丹一法閱盡群經及諸家歌詩契論皆云日魂月魄庚虎甲龍水銀朱砂白金黑錫坎男離女能成金液還丹終不言真鉛真汞是何物也不說火候法度温養指歸加以後世迷徒恣其臆說將先聖典教妄行箋註乖訛萬狀不唯紊亂仙經抑亦惑誤後學僕以至人未遇口訣難逢遂至寢食不安精神疲顇雖詢求遍於海嶽請

益盡於賢愚皆莫能通曉真宗開照心腑後至熙寧己酉歲因隨龍圖陸公入成都以夙志不回初誠愈恪遂感真人授金丹藥物火候之訣其言甚簡其要不繁可謂指流知源語一悟百霧開日瑩塵盡鑑明校之仙經若合符契因念世之學仙者十有八九而達真要者未聞一二僕既遇真筌安敢隱默罄所得成律詩九九八十一首號曰悟真篇內七言四韻一十六首以表二八之數絶句六十四首按周易諸卦五言一首以象太一續添

西江月一十二首以周歲律其如鼎器尊卑
藥物斤兩火候進退主客後先存亡有無吉
凶晦吝悉備其中矣及乎篇集既成之後又
覺其中惟談養命固形之術而於本源真覺
之性有所未究遂翫佛書及傳燈録至於祖
師有擊竹而悟者乃形於歌頌詩曲雜言三
十二首今附之卷末庶幾達本明性之道盡
於此矣所期同志覽之則見末而悟本捨妄
以從真時皇宋熙寧乙卯歲旦天台張伯端
平叔序

紫陽真人悟眞篇三註卷之一

紫賢薛道光子野陸墅上陽子陳致虛註

七言律詩八首

不求大道出迷途縱負賢材豈丈夫百歲光陰石火爍一生身世水泡浮只貪利祿求榮顯不顧形容暗悴枯試問堆金等山嶽無常買得不來無

道光曰難莫難於遇人易莫易於成道今也現宰官長者之身結大道修丹之友煉一黍米於霎時之中立地成道此易莫易

於成道也然紆紫懐金門深似海有道之士望望然而去之此難莫難於遇人也易莫易於遇人難莫難於成道今也百錢掛杖四海一身夙植靈根親傳大道然龍虎之韁易解刀圭之鎖難開得藥忘年煉鉛無計此又遇人之易而成道之難也安有二事俱全哉正好密扣玄關千載一時十洲三島者耶仙翁遊成都遇青城丈人得金液還丹之妙道驚嘆成藥之不難故作是詩結緣丹友其末章曰試問堆金等山

嶽無常買得不來無辭意迫切雖有拱璧
以先駟馬不如坐進此道仙翁遠矣高山
流水落落知音
子野曰道不負人人乃負道
上陽子曰從古聖賢尊道貴德何謂道先

天一炁之造化也何謂德積功累氣以成
聖也古之上士必先積德古之聖賢必先
聞道未有不聞道而稱聖未有不積德而
曰賢既曰賢矣刼不精修妙道者則與凡
流同歸泯滅而已矣是不得名爲大丈夫

百年榮顯光陰如電金玉堆裹難免無常
且功如韓信富過石崇愈危身以棄生但
殉名而殉貨以自滅其軀故經云道之眞
可以治身其緒餘以爲國家其王且以治
天下是以積德曰賢積財曰愚愚而且富

故業重賢而且貧必罪輕信夫天道好還
者也仙翁憫世愚人貪財積業故作是書
首以此詩諷勸世人崇修至道也

人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街
頭方走馬今朝棺内已眠屍妻財拋下非君

有罪業將行難自欺大藥不求爭得遇過之不煉是愚癡

道光曰麟鳳不世出神仙不常見有能空夢幻泡影之身可脫生老病死之苦爲人聞希有之事道上逢師師邊得旨下手速修猶大遲也仙翁作是詩末章且曰大藥不求爭得遇遇之不煉是愚癡其叮嚀懇切如此吾儕未聞道者可即求師已遇人者豈容癡坐宜結一時之黍米守抱九載之空仙心藏太虛神遊八極露紫雲之半

面應仙試於玄都毋使許君專美晉代
子野曰知之非難行之惟難妙矣哉
上陽子曰經云夫人上壽百歲中壽八十
下壽六十除憂患死喪一月之間不過四
五日而已一世之人儘貪名利為可長享

豈顧死期至哉僕每間嘆世之愚人一身
之外急於妻子百計富貴一旦身沒妻適
他人并以富貴為後夫所有誰肯思前夫
方在地獄中受業報也故仙翁云妻財抛
下非君有罪業將行難自欺惻隱之至矣

但欲世人修道以脫輪迴多少負志自高
之士已遇眞師直指大道乃欲待其功名
志滿願足方煉金丹忽忽天不與年悔何
能及豈非愚癡乎噫未聞者急求師已聞
者即求藥矣人之壽夭不可預知也頓除
執着更不愚癡信受奉行此可謂賢智者

學仙雖是學天仙惟有金丹最的端二物會
時情性合五行全處虎龍蟠本因戊已爲媒
娉遂使夫妻鎮合歡只候功成朝北闕九霞
光裏駕翔鸞

道光曰仙有數等陰神至靈而無形者鬼仙也處世無疾而壽永者人仙也飛空走霧不飢不渴寒暑不侵遨遊海島長生不死者地仙也形神俱妙與道合眞步日月無影入金石無礙變化無窮隱顯莫測或老或少至聖至神鬼神莫能知蓍龜不能測者天仙也陰眞君曰若能絕嗜慾修胎息頤神入定脫殼投胎託陰化生而不壞者可爲下品鬼仙也若受三甲符籙正一盟威上清三洞妙法及劍術尸解之法而

得道者皆爲南宮列仙在諸洞府修眞得道乃中品仙也若修金丹大藥成道或脫殼或沖舉乃無上九極上品仙也丹法七十二品欲學天仙惟金丹至道而已此蓋無中生有天地未判之前煉混元眞一之氣非後天地生五金八石朱砂水銀黑鉛白錫黃丹雄黃雌黃硫黃砒粉秋石草木灰霜雪冰滓質煑伏之類及自身津精氣血液有中生有等物也惟眞一之氣聖人以法追攝於一時辰內結成一粒如黍米

號曰金丹又曰眞鉛又曰陽丹又曰眞一
之精又曰眞一之水又曰水虎又曰太乙
含眞氣人得餌之立躋聖位此乃無上九
極上品天仙之妙道世人罕得而遇也吾
儕今得大道斷念浮華凝神碧落毋爲中
下之圖當證無上九極上品天仙之位且
眞一之氣生於天地之先混於虛無之中
恍惚杳冥視之不見聽之不聞搏之不得
如之何而凝結以成黍米之珠哉聖人以
實而形虛以有而形無實而有者眞陰眞

陽也同類有情之物也虛而無者二八初弦之炁也有氣而無質兩者相形一物生焉所謂一者眞一之氣而凝爲一黍米之珠也經曰元始懸一寶珠大如黍米在空玄之中者此其證也聖人恐泄天機以眞陰眞陽取喻青龍白虎以兩弦之氣取喻眞鉛眞汞也今仙翁詩曲中復以龍之一物名曰赤龍曰震龍曰天魂曰乾家曰乾爐曰玉鼎曰玉爐曰扶桑曰下弦曰東陽曰長男曰赤汞曰水銀曰朱砂曰離日曰

赤鳳皆比喻青龍之一物也又以虎之一物名曰黑虎曰兊虎曰地魄曰坤位曰坤鼎曰金爐曰金鼎曰華嶽曰前弦曰西川曰少女曰黑鉛曰偃月爐曰坎月曰黑龜皆比喻白虎之一物也又以龍之弦氣曰真汞曰姹女曰木液曰青娥曰朱裏汞曰性曰白雪曰流珠曰青衣女子曰金烏曰離女曰乾龍曰真火曰二八姹女曰玉芝之類一也又以虎之弦氣曰真鉛曰金翁曰金精曰水中金曰水中銀曰情曰黃芽

曰金華曰素練郎君曰玉兔曰坎男曰雄
虎曰眞水曰九三郎君曰刀圭之類一也
二物會時情性合者二物即龍虎也青龍
在東屬木木能生火龍之弦氣爲火曰性
屬南謂之朱雀也白虎在西屬金金能生
水虎之弦氣爲水曰情屬北謂之玄武也
木火金水合龍虎情性通四象會中央功
歸戊己土土者丹也此之謂眞五行全戊
已爲媒娉者木在東金在西兩情相隔誰
爲媒娉惟有黃婆能打合牽龍就虎作夫

妻戊已屬土謂之黃婆龍虎雖處東西黃婆能使之歡會金木雖然間隔黃婆能使之交併兩者蓋真一之氣潛兩者同真一之氣變真人自出現此外藥法象也丹熟人間功成天上九霞光裏兩腋風生非夙植靈根廣施陰隲其孰能語與於此哉

子野曰天仙非金丹不能成道且道金丹是何物咦分明元是我家物寄在坤宮坤是人所言二物者何物也我與彼也彼我會則情性和而五行備龍虎即情性而已

且道這箇會字如何會有用用中無功用
功功裏施功咦竹密不妨流水過山高豈
礙白雲飛戊己乃中也中者得其正位戊
己者意土也彼我之意相合則夫妻之情
歡悅而得矣茍陰之意雖欲求陽而陽之

意未欲求陰則陰陽抗衡不相涉入則物
不生矣所以戊己爲生物之鄉生物係乎
意也眞土無位其意無形神哉神哉
上陽子曰道光謂仙有數等有鬼仙人仙
地仙神仙天仙而陰眞君又分上中下三

品仙者皆欲明天仙爲髙上蓋天仙之道除金丹之道則餘無他術矣金丹乃陰陽之祖氣即太極之先天地之根也所謂二物者一乾一坤也一有一無也一情一性也一離一坎也一水一火也一日一月也一男一女也一龍一虎也一鉛一汞也一竅一妙也一玄一牝也一戊一己也一烏一兎也一精一氣也一龜一蛇也一彼一我也一已一身也一金一木也一主一賓也一浮一沉也一剛一柔也一琴一劍也

一陰一陽也皆云乾坤爲二物之體陰陽爲二物之根龍虎爲二物之象男女爲二物之名鉛汞爲二物之真彼我爲二物之分精氣爲二物之用玄牝爲二物之門惟先天混元真一之氣乃產於二物之内故

夫一陽者本乾也因貪癡之後乾之一陽乃寄於坤之中交而成坎故一陰者乃坤也因錯亂之後坤乃破乾之全體捎而成離則離中之物唯汞而已坎中之物却名曰鉛鉛從白虎而生故曰虎之弦氣汞從

青龍而生故曰龍之弦氣龍乃屬木木能
生火故曰龍從火裏出虎乃屬金金能生
水故曰虎向水中生名之者物之體也用
之者物中所產之物也故云二物會者一
情一性之交會也一乾一坤之歡會也一
陰一陽之還會也因會方能有合戊己爲

媒娉者媒者所以通兩家之消息娉者所
以傳一時之過送然有內亦有外在外者
即泥丸翁云言語不通非眷屬之謂也在
內者戊已爲乾坤之門戶爲陰陽之去來

爲龍虎之起伏爲男女之媒娉以其鉛西汞東間隔千里若非戊子兩相媒娉而會合之則何由得產眞一之氣哉夫妻者却非世間之所謂夫妻也世之夫妻以生男生女爲喜以損精神爲樂因之而有恩愛因之而有生老病死苦以纏絆所以經云父母取其恩妻妾取其愛兒女取其形者皆因牽制於愛慾之場不能割斷於富貴之域惟聖人則能相時而用不將不迎年壯而育子者續綱常也及乎四十而不惑

不動心者不爲愛育之所制也金丹之言夫妻者獨妙矣哉又有内外亦有數說以虎而嫁龍外也以坎而適離外也以震男而求兌女外也至於以鉛合汞内也以氣合神内也以有入無内也皆爲男女等相

又能以苦爲樂亦無恩愛留戀且以割捨爲先交媾只半箇時辰即得黍米之珠是以不爲萬物不爲人乃逆修而成仙作佛者此爲金丹之夫妻也雖然家家有之而非自家所有者蓋其見之不可用也欲若

求之大要法財必於神州赤縣者爲其用
之不可見也夫欲修此金丹必先煉己以
待陽生之時若無煉已之功則二物雖會
媒娉雖合夫妻雖真將見鉛至而汞失應
矣蓋古仙聖師必煉此金液大還丹而後

白日騰空如黃帝之鼎湖張葛許之飛昇
此但世所知者豈勝言哉而其不知者亦
豈勝言哉故傳曰略記飛昇者三萬餘人
拔宅者八百餘家此皆金丹之道得仙而
又能積功累行豈有不翔鸞而朝北闕也

此法眞中妙更眞都緣我獨異於人自知顚
倒由離坎誰識浮沉定主賔金鼎若留朱裏
汞玉池先下水中銀神功運火非終旦現出
深潭月一輪

道光曰此道至靈至聖至尊至貴至簡至
易玄之又玄妙中之妙舉世罕聞仙翁出
乎其類獨傳深旨冲照王眞人曰金丹之
道舉世道人無所許者惟平叔一人而已
泰山丘垤河海行潦何敢望焉離三爲陽
而居南所以返爲女者外陽而内陰是謂

之真汞坎☵為陰而居北所以返為男者
外陰而內陽也是謂之真鉛後詩云日居
離位翻為女坎配蟾宮却是男此言坎是
男離是女猶言父之精母之血日之烏月
之兎砂之汞鉛之銀天之玄地之黃也此
類者皆指龍虎初弦之氣也顛倒主賓者
陽尊高而居左曰主陰卑低而居右曰賓
離為火火炎上火與木之性俱浮為陽故
云主也坎為水水流下水與金之性俱沉
為陰故云賓也此常道也今也離反為女

坎反爲男是主反爲賔而賔反爲主又道中取二弦顚倒之意爲主賔非取常道之主賔也金鼎者金爲陰物也鼎中有至陽之氣是陰中有陽之象白虎是也玉池者玉爲陽物也池中有至陰之氣是陽中有陰之象青龍是砂中之汞龍之弦氣也水中銀虎之弦氣也修丹之士若欲以虎留龍必先驅虎就龍然後二氣絪緼兩情交合施功煅煉自然凝結眞一之精氣也運火者火乃二弦之氣旦是一晝之首爲六

陽之元故曰旦聖人運動丹火有神妙之功不半時之中立得眞一之精一粒大如黍米現在北海之中光透簾幃若深潭現出一輪之赫日也非終旦者明一時之中金丹立成此外藥法象也

子野曰我本離而反陰彼本坎而反陽上下反常故稱顛倒彼鉛而沉沉乃降我汞而浮浮乃昇以汞制鉛彼爲主我爲賓入藥鏡云鉛龍昇汞虎降微哉微哉經云口爲玉池太和官金鼎喻我玉池喻彼留我

身中之汞住得復玉池之銀制之則不致飛走銀即鉛也火者陰陽之氣合而內行內行則温而和所以能融爾物之真使其交媾陰陽之氣不合即非火矣今之學者以一息不間爲行火抑何謬哉殊不知一息不間者陰符也何哉二數屬火一數屬水合則爲二不合則一其妙在乎積陰之下一陽來復之時也所以火必以候繼之其理明矣學者知其奥而運用之則陽氣回於丹田之中發生光華如深潭之有日也

其功豈不神哉
上陽子曰妙之一字夫誰肯信異於人者
世人迷於愛慾我却於愛慾之中而有分
別何謂分别聖人以離坎顛倒而用之謂
之水上火下以乾坤顛倒用之謂之地上
於天以夫婦顛倒而用之謂之男下女上
浮沉者火炎木浮而在上爲主水降金沉
而在下爲賓此乃人之道也此謂世間法
也此謂順五行也今焉火木雖浮使之就
下而反爲賓金水雖沉使之逆上而反爲

主此謂之仙道也是出世世間法也是謂水火既濟也是謂顛倒五行也金鼎玉池道先所註不出顛倒之機而又失欲留先下之義子野以金鼎喻我玉池喻彼此卻合紫陽翁之意何哉緣自己之精氣血液者

朱裏汞也不可令其走逸故云欲留如彼之華池靈液丹井甘泉者水中銀也即先天一點眞氣故云先下又欲留者但令其住而不令其去要取於人而不失於己又先下者彼到而我待之鉛至以汞迎之坎

動而離受之金丹之道先要明此欲留先
下四字之旨運火非終旦者火必得其溫
和而運之故參同契云發火初溫微亦如
爻動時純陽翁云中宵漏永溫溫鉛鼎光
透簾幃蓋萬物化生之初其受陰陽之氣

只霎時中況此上仙之道其煉先天之氣
又爲迅速故佛云如露亦如電者謂其至
精至微而功甚速爲不可久也久則有損
而有虧若得此先天眞鉛歸於懸胎室內
豈非深潭之現紅日也

虎躍龍騰風浪麤中央正位產玄珠果生枝上終朔㪺子在胞中豈有殊南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞須知大隱居廛市何不深山守靜孤

道光曰此言内藥法象也夫眞一之精造化在外曰金丹又曰眞土吞入腹中即名眞鉛又名陽丹此言虎即金丹也龍者我之眞氣也風浪者我之眞氣自氣海而出其湧如浪其動如風中央正位者即丹田中金胎神室也乃結丹凝氣之所玄珠者

嬰兒也又曰金液還丹夫金丹者先天之一氣交結而成爲母爲君爲鉛故謂之虎也己之眞氣乃後天而生爲子爲臣爲汞故謂之龍也金丹自外來吞入腹中則己之眞氣自下元氣海中湧起似風浪吸然

湊之如臣之於君如子之於母其相與之意可知矣龍虎交合神室之中結成聖胎若果之在枝必熟若兒之在腹必生十月功圓自然脫胎神化無方矣南北者子午也宗源者起苗之初也晨昏者晝夜之首

也子時乃為六陽之首故為晨午時乃為六陰之首故為昏昏晨則屯卦直事宜進火之候昏則蒙卦直事宜進水之候一日兩卦始於屯卦蒙卦終於既濟未濟周而復始循環不已故曰翻卦象參同云朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始是也一日兩卦直事一月計六十卦一卦六爻并牝牡四卦計三百八十四爻以計一年閏餘之數乾之初九起於坤之初六乾之策三十

有六爻計二百一十有六坤之初六起於
乾之初九坤之策二十有四六爻計一百
四十有四總三百六十應周天之數日月
行度交合升降不出卦爻之外月行速一
月一周天日行遲一年一周天天樞者斗

極也一晝夜一周天而一月一移也如正
月建寅二月建卯是也故曰月月常加戌
時時見破軍上士至人知日月之盈虧明
陰陽之上下行子午之符火日為晝月為
夜應時加減然後暗合天度故曰合天樞

也至道至妙妙在於斯坎離升降生產靈藥始結黃芽也金丹大藥家家自有不拘市朝奈何見龍不識龍見虎不識虎逆而修之幾何人哉片餉之間結成一珠大如黍米將來掌上看不得吞入腹中莫語人

子野曰風浪麤者二氣交感之景象也交感後風恬浪靜採得藥歸中宮如黍米一粒從微至著即以成胎溫之養之終雖成熟如果生枝上子在胞中而無別也中央正位乃黃庭也黃庭即下丹田南北宗源

者南爲離是我北爲坎是彼取坎中之爻
復我離中而成乾故曰翻卦象火見前註
候者朝屯暮蒙之序朝而屯暮而蒙則晨
昏動靜自然符合天機
上陽子曰龍者離中之陰虎者坎中之陽
降我家之龍則汞不至於逃逸伏彼中之
虎則能得彼中之鉛華風浪麤者是内外
火候之法象切須慎之在外則臨爐之時
不懲不失在内則丹之後保養無虧仙翁
以一點眞陽而比虎者言虎之爲物最爲

難制故易之履辭曰履虎尾咥人凶言履之不曰其道則及咥人亦如狂風巨浪之中唯恐傾喪則於採藥之時牢把一念猶内觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物之義却能迎之以意

則玄珠產於丹田中矣翻卦象者坎居上而離居下是爲水火既濟乾在下而坤在上是爲地天泰兑處上而震處下是爲澤雷隨艮居下兑居上是爲澤山咸也天樞者斗罡也金丹之道妙在天應斗之樞在

身立人之極寂然不動感而遂通者此也
釋氏乃號金剛至人體此而早求丹此丹
在人類中而有在市廛中而求所謂神州
赤縣者乃大藥所產之處固非深山大澤
所出亦非名山洞府所有何哉山高則陽
寡澤窮則陰孤有輩愚人言及修行便謂
深山兀坐窮谷獨居可也噫豈知達磨馬
祖之所謂哉馬祖未修大藥而枯坐求佛
是有磨磚之譏達磨已向長盧而入室下
功是向少林冷坐修之與行各有時耳故

我師云靜坐一件是得丹之後事也未能大隱市廛何必深山守靜孤乎僕每與言及此未嘗不為之長嘆大槩此章道光為己得外丹而但能內煉法象故云金丹自身外來吞入腹中則己知真氣自下元氣海中湧起似風浪翕聚而湊之等語而子野則云風恬浪靜又以相戾仙師之意各出其說者皆欲學人慎思而明辯之精修而熱行之臨爐之際景象自現既得真一之鉛歸入神室惟當守訥猶果在枝待時

丹熟子孕胞中待氣而全時熟氣全自然神化

人人自有長生藥自是愚迷枉擺拋甘露降時天地合黃芽生處坎離交井蛙應謂無龍窟籬鷃爭知有鳳巢丹熟自然金滿屋何須尋草學燒茅

道光曰甘露黃芽皆金丹之異名天地坎離乃龍虎法象天地之氣氤氳甘露自降坎離之氣交會黃芽自生龍虎二絃之氣交媾金丹自結矣此般至寶家家自有以

其太近故輕棄之殊不知此乃升天之雲梯也近世學者多執傍門非類孤陰寡陽有中生有易遇難成等法而治諸身不知斯道簡而易成有如井裏之蛙籬間之鷃莫知有鳳巢龍窟也黍米之珠旣懸天地之念可搦經曰地藏發泄金玉露形此其證也何尋草燒茅終年畢歲嗚呼老矣是誰之愆

子野曰且道長生是何物咦子子孫孫因順去逆來永壽嘆誰知黃芽甘露俱是藥

名天地坎離其實人也天地合坎離交則

藥生矣凡夫愚子不知此道甘分待終蛙

鶏不知有鳳巢龍窟也

上陽子曰只前三詩已盡還丹之妙此章

又出甘露降之旨太切也金丹之道人人

有之家家有之愚者迷而不覺中常之人

偶或聞之而不信受反爲毀謗易之泰卦

曰天地交泰又曰天地交而萬物通上下

交其志同也且一陽之氣上升而一陰之

氣下降則降甘露若真水潤上而真火炎

下則結黃芽要知甘露黃芽即先天一炁此氣纔至即結成丹然上下不交則其志不同天地不合則此氣不降陰陽非類則黃芽不產仙翁顯言甘露降者使人知乎天地交泰之理而坎離交合則使知水火既濟之道嗟夫世人見聞不廣若井蛙籬鷃安有遠大之見也烏足得知玄牝之門以降甘露而生黃芽又烏得龍窟鳳巢爲呈瑞矣但以眼前非類如尋草燒茅等事大可笑也豈不聞純陽翁云九江張尚書

服藥失明神氣枯不知還丹本無質翻餌金石何太愚哉諦聽此語可不慎歟世人禀天地至清之氣而生故皆可以明聖賢之道柰何賢愚貧賤之分又況逢盲師引入傍門乎

律一

要知產藥川源處只在西南是本鄉鉛遇癸生須急採金逢望遠不堪嘗送歸土釜牢封閉次入流珠廝配當藥重一斤須二八調停火候託陰陽

道光曰藥在西南坤居戊己採取有時下

功有曰夫西南是坤方白虎之地也又坤方是一月所生之處故曰本鄉月是金水之精上下兩弦金水合氣而生是以金丹藥物生産川源之處實出坤地鉛見癸生者時将丑也金逢望遠者月将虧也月之

圓缺存乎口訣時之子午妙在心傳周天息數微微數玉漏寒聲刻刻符此眞人口口相傳之密旨也柰何傍門紛紛以圭丹爲鉛金用天癸時採取有同兒戲葉文叔又有坤納癸之語又可笑也陸思成作序

云此詩傳多謬以鉛爲若字以金爲如字甚失仙翁旨意豈知鉛與金即金丹也此皆未遇眞師妄自穿鑿陸公發其端救魚魯之失祕其源恐竹帛之傳吾儕親授玄旨當自知之如或未然空玄之中去地五

丈黍米之珠殊不易得也餌丹歸黃庭土釜之中宜固濟則胎不泄運火飛流珠秉以配之靈胎乃結也烏肝八兩兎髓半斤兩箇八兩合成一斤故曰藥重一斤須二八也火實無火托陰陽之氣以調運之爾

子野曰藥出西南是坤位欲尋坤位豈離人分明說破君須記只恐相逢認不眞癸者藥也迎其藥之將生則急取之方可用苟遲則藥已生質若質一生則爲後天之物所謂見之不可用也此時水源至清有

氣無質一日僅有一時入藥鏡云一日十二時意所到皆可爲正此時也金逢望遠者喻採藥失時藥氣過矣如望後之月日虧一日謂之不堪嘗鑑本自明因塵蒙而遂晦鉛珠獨露緣癸積而漸蔵塵去則鑑

體依然癸盡則鉛華仍見鉛當急採恐癸水漸漸而後生金亦如之借鑑塵昏而爲喻採得癸生之藥入於丹田則當牢固封閉毋令滲漏以走靈藥次運自己之陰汞配合爲一結成聖胎封閉之法叅同契云離氣納榮衛坎乃不用聰兊合不以談希言順洪濛之謂也又云汞自爲流珠而陰陽相停則聖胎結若失於偏枯所謂毫髮差殊不作丹也聖胎既結非得火候調停豈能冀甚成也

上陽子曰易云西南得朋乃與類行西南爲坤同類之地鉛所由產藥在彼生兌乃代坤抱陽成坎兌之初癸是爲眞陰眞陽初動乃曰癸生天地以七日而來復復子也太陰以三日而出庚庚金也人身以三

日而者經經鉛也癸動後而生鉛鉛之初生名曰先天眞一之氣此氣號曰金華言鉛言癸而不言水者取其氣也鉛生于癸後陽產於鉛中採取眞鉛借云煉丹其功只半箇時此合大造化也故一月止有一

日一日止有一時夫此一時最不易得以
其天地合德日月合明生生化化之眞機
逆而修之超凡入聖故仙翁以癸生急採
爲最切送歸土釜配以流珠調其火候以
成聖胎僕今泄天地之機者欲明仙翁切
切之意上士於此有悟則宜勤行而勿疑
其中調停細密之旨在人盡心而力行深
究其妙化老子曰微妙玄通爲上士也
休煉三黃及四神若尋衆藥便非眞陰陽得
類俱交感二八相當自合親潭底日紅陰怪

盡山頭月白藥苗新時人要識眞鉛汞不是凡砂及水銀

道光曰三黄四神金石草木皆後天地生滓質之物安能化有形而入於無形哉經曰外物不可成胎綴花安能結子眞一之氣生於天地之先杳杳冥冥不可測度因二八相當之物合而成親氤氳交感之中激而有象同類者無情之情不色之色烏肝八兩兎髓半斤是也

子野曰金丹乃眞陰眞陽交姤而成非外

藥之可爲也惟類字至緊要陰陽之合在於得類非其類物徒爾爲也所以參同契云類同者相從事乖不成實燕雀不生鳳狐兔不乳馬二八相當者在於得人得人則藥物無虧耗鼎器無滲漏之患也藥在

下丹田爲火煆煉如日在潭一身之中陰氣盡爲銷鑠也月白藥苗新者水中金初生之時山頭月乃喻其坎當居上之意所以成既濟之道參同云關鍵有低昂兮害氣遂奔走江淮之枯竭兮水流注於海鼎

器歌云陰在上陽下奔神哉神哉非眞師的傳者何敢以私意猜度而至此耶汞是我家元有物鉛是他家不死方若以凡砂水銀是猜量到底枉猜量

上陽子曰三黄四神如雄黄硫黄雌黄黄丹黑鉛水銀凡砂凡丹金石草木等皆非眞直須要眞陰眞陽故仙翁以得類指示後人亦以深切類者如天必以地爲類如日必以月爲類如女必以男爲類如汞必以鉛爲類也二八爲一斤之數以十五者

月之圓也契則云兩七聚輔翼人皆直指同類之數相當者不先不後不多不少不大不小不爭不怒不隱不瞞不驚不疑皆要相當方得交合結丹潭底者即伯陽翁云眞人潛深淵之意一念堅凝袪除萬慮

則陰惟自滅山頭者仙翁每喻玄門爲崑崙山頂也若水清月白即時採得新生之靈藥非凡砂水銀是眞鉛眞汞即是靈父聖母之氣彼凡父凡母之氣順故成人成物也此聖父聖母之氣逆故生仙生佛也

紫陽真人悟真篇三註卷之一

悟真篇三註卷之二

律二

紫陽真人悟真篇三註卷之二　律二

紫賢薛道光子野陸墅上陽子陳致虛註

七言律詩八首

陽裏陰精質不剛獨修此物轉羸尫勞形按引皆非道服氣飡霞總是狂舉世謾求鉛汞伏何時得見虎龍降勸君窮取生身處返本還元是藥王

道光曰陽裏陰精己之真精是也精能生氣氣能生神榮衛一身莫大於此油枯燈滅髓竭人亡此言精氣實一身之根本也

奈何此物屬陰其質不剛其性好飛日逐前後便溺涕唾汗淚易失難擒不受制煉若不得混元真一之丹以伏之則無凝結以成變化若或獨修此物轉見尪羸按引勞形皆非正道飡霞煉氣總是强徒設若

吞日月之精華光生五内運雙關搖夾脊補腦還精以至尸解投胎出神入定千門萬法不過獨修陽裏陰精之一物爾孤陰無陽如牝鷄自卵欲抱成雛不亦難乎如鍾離翁云涕唾精津氣血液七般物色總

皆陰若將此物爲丹質怎得飛神上玉京
一身之中非惟真精一物屬陰五臟六腑
俱陰無陽分心腎於坎離以肝肺爲龍虎
用神氣爲子母執津液爲鉛汞得乎此至
愚之徒執此等以治身而求純陽之證深

可悲哉參同契曰去冷加氷除熱用湯飛
龜舞蛇愈見乖張假使二女同室顔色甚
殊令蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮爲
美辭推心調諧合爲夫婦弊髪腐齒終不
相知無過以女妻女以陰煉陰導引按摩

煉氣飡霞皆是小術止可辟病一旦不行
前功俱廢參同契云陰道厭九一濁亂弄
元胞食氣鳴腸胃吐正吸外邪晝夜不卧
寐朔晦未嘗休身體自疲倦恍惚狀若癡
皆是强為去道遠矣真龍真虎二八是也

真鉛真汞二弦之氣是也此道至簡不繁
至近匪遠但學者堅執後天傍門非類以
為龍虎鉛汞是致差殊殊不思仙翁直指
二物所產川源之源身從何有命從何有
返此之本還此之源顛倒修之即得真龍

真虎自降真鉛真汞自伏非藥中王其孰能與於此哉或者以混元圭丹擬議聖道譬如接竹點月不亦遠乎蓋後天有形有質者皆非至藥也

子野曰易云男女媾精萬物化生始我之有此身也亦由父母精媾而生倘有父無母有母無父身從何有哉作丹之要與生意但有逆順之不同爾順則生人逆則生丹逆順之間天地懸隔也

上陽子曰契云是非歷藏法內視有所思

陰道厭九一濁亂弄元胞諸術甚衆多多千條有萬餘彭眞人云世人不達大道之宗元而無非傍門曲徑此屬多般皆爲左道乖訛天理悖亂至眞明違黃帝之言全失老君之旨本期永壽反爾傷生鍾離翁云

生我之門死我戶之意大哉上賢說到下稍無人承當何哉只爲世人執己而修則千條百徑無非傍門者矣仙翁垂憫直言窮取生身處豈不忝露天機緣爲世人因業識中來却又因業識中而去一陽奔失

形雖男子而身中皆陰若執一已而修豈能還其元而返其本哉既不能還元返本又將何以迴陽換骨也是以大修行人求先天眞鉛必從一初受氣生身之處求之方可得先天眞一之氣以還其元而返其本也此謂男女修行如此女人修仙則以乳房爲生氣之所其法尤簡是以男子修仙曰煉氣女人修仙曰煉形女人修煉先積氣於乳房然後安鼎立爐行太陰煉形之法其道最易成道也良有妙旨昔宣和

中洞賔遊吳興見一娼妓張珍奴色華容美性好淡素雖落風塵每夕沐浴更衣炷香告天求解脫去甚切洞賔作一士訪之珍奴見之風神異殊心甚敬之盡歡士飄然而去明日又至亦如之往往月餘終不及亂張珍奴曰荷君眷顧甚久獨不留一宿鼇枕席之娛豈妾猥漏不足奉君子耶士曰不然人貴心相知何必如此哉且汝每夜告天實何所求珍奴曰失身於此又將何爲但自念奴入是門中妾施粉黛以

假爲眞歌謳艷曲以悲爲樂本是一團臭
膿皮袋借僞飾以惑人每每悔嘆世之愚
夫不自尊貴過我門者覩我如花情牽意
惹迷戀不捨非但喪財多致身殞妾雖假
容交歡覺罪甚重惟朝夕告天早脫此門

士曰汝志如何何不學道珍奴曰陷于此
地何從得師士曰吾爲汝師乎珍奴即拜
扣士曰再来乃可遂去珍奴日夜望不至
深自懊恨因書曰逢師許多時不說些兒
箇安得仍前相對坐懊恨韶光空自過直

到如今閼損我筆未竟士忽来見所書續
其韻道無巧妙與你方見一箇子後午前
定息坐夾脊雙關崑崙過恁時得氣力思
量我珍奴大喜士乃以太陰煉形太丹法
與之珍奴自是神氣裕然若大開悟不知

密有所傳尤多珍奴亦不告人臨別作步
蟾宫云坎離坤兊分子午須認自家宗祖
地雷震動山頭雨要侁濯黄芽出土捉得
金精牢閉固辯甲庚要生龍虎待他問汝
甚人傳但說先生姓吕珍奴方悟是吕先

生即佯狂丐于市投荒地寮修其訣逾三
年尸解而去修行一事不問男女若猛勇
心堅成道必矣
好把真鉛着意尋莫教容易度光陰但將地
魄擒朱汞自有天魂制水金可謂道高龍虎
伏堪言德重鬼神欽已知壽永齊天地煩惱
無由更上心
道光曰真鉛即金丹也地魄在外藥則白
虎是也在內藥即金丹是也天魂在乎外
藥則青龍是也在乎內藥則已之真精是

也朱汞在外則龍之弦氣是也在内則已之真氣是也水金在外則虎之弦氣是也在内則金丹是也又謂之水中銀此皆喻内外二事之藥也但日已過命則隨滅吾儕着意尋師速修以金丹而超生死但將白虎擒龍自有青龍制虎二氣相吞而産金丹復將此丹擒自己之真氣真氣自戀金丹而結聖胎也外之真龍真虎既降則内之龍虎自伏内煉神魂鬼魄既聖則外之神鬼自欽非道隆德備之士孰能與於

此哉體化純陽壽同天地逍遥物外自在
人間萬念俱空何煩惱之有也
子野曰地魄乃鉛也天魂乃汞也以鉛制
汞在彼我爾
上陽子曰着意尋真鉛即純陽翁云下手
速修猶太遲從古聖師皆欲學者早下工
入室真鉛一物最不易尋貧者患無財有
財患無地有地患無物有物患無侶者
外護也着意尋者先聚法財而後擇地故
仙翁曰始之有作無人見之句者若不得

其善地則人見之而不可用也僕向未入室之先不甚注意於此及至入室之際競競着意尋擇方知多有難能之事甚費苦辛因知着意尋之句猶不易得況惟世人得師一訣之後又只懨懨時光豈知年邁日衰容易老死而已地魄即所尋之物天魂即我家所積之汞也東海之龍能制西江之月魄西江白虎能煉我家之日魂魂魄媾精乾坤比壽濟人接物德益鬼神欽煉已虛心道高龍虎伏閻浮之諸塵漏盡

煩惱更無仙家之眞樂匪常得大自在惟
方便第一之積功也
黃芽白雪不難尋達者須憑德行深四象五
行全藉土三元八卦豈離壬煉成靈質人難
識消盡群魔鬼莫侵欲向人間留秘訣未聞
一箇是知音
道光曰龍之弦氣曰白虎之弦氣曰黃
芽大藥根源實基於此其道至簡其事匪
遙若非豐功偉行莫能遭遇眞師指授玄
奧也道自虛無生一氣一氣變陰陽曰龍

曰虎龍木生火虎金生水木火金水合成四象四象合而成大丹大丹之成實於土土無定形分位四季四時不得四季眞土則四序不行造化何生焉是以四象五行全藉土也壬者水也即眞一之氣生於天

地之先變而爲陽龍陰虎合而成丹丹土也龍木也虎金也謂之三性三元不離眞一之水變也八卦者眞一之氣一變爲天曰乾爲父二變爲地曰坤爲母乾以陽氣索坤之陰氣一索而生長男曰震再索而

生中男曰坎三索而生少男曰艮此乾交坤而生三陽坤以陰氣索乾之陽氣一索而生長女曰巽再索而生中女曰離三索而生少女曰兌此坤交乾而生三陰皆不離眞一之水變也故曰三元八卦豈離壬

非惟三元八卦不離眞一之精自開闢以來凡有形者莫不由此而成變化修眞之士得眞一之水者萬事畢矣眞一之水以法化之爲眞一之黍米吞歸丹田運火十月爍盡群陰也純陽眞一之仙陰魔尸鬼

逃遁無門善根種而靈骨生靈骨生而仙可冀靈骨之生善根之種也不於一生二生而千萬億無量生中積諸善根安得纔出頭來飄飄然有出塵氣象噫走鬼行尸一瓶一鉢本欲登仙神仙不易得也胡不捫己之心與平凡之心有以異乎我之仙事亦有涯也必也廣大變通以道爲己任獨高一世鶴立鷄群人笑我爲踈狂我知我非凡輩赤松黄精乃吾友蓬萊方丈是吾家自然遭遇至人傳授至道結合心友

丁寧丹成仙翁欲向人間留秘旨奈何子期之不遇怎生得箇我般人也

子野曰黃芽者鉛之精白雪者汞之氣欲求之者非有德行不可土者戊巳壬者眞一之水生生物物之祖氣也

上陽子曰黃芽白雪皆混元窈冥之中所產眞一之氣前言眞鉛要着意尋此乃言黃芽白雪不難尋者爲憑德行故也愚徒見此二詩似相矛盾豈知此道無德行者終不成丹諺曰言清行濁休談道若知道

而未積德即如魚之無水燈之無油若何
而成還丹哉四象五行三元八卦多端名
色終不可無眞一之壬水我黃房公賛純
陽老仙云鼎攅手四象五行藥按乎三元
八卦赤鳳吐南方之髓烏龜含北海之精
亦指此也皆祖於純陽詩曰鼎隨四季中
央合藥逐三元八卦行同一意也眞仙聖
師雖慈悲引導實在乎人行爾此丹一成
玉帝嘉賛天地萬靈莫不欽仰故號無上
至眞靈寶神妙九還大丹昔元始天尊說

經度人玄座空浮懸一寶珠大如黍米者是也釋名大乘般若九品蓮臺光明藏大如意妙法靈感牟尼寶珠昔靈山會上龍女所獻者此也其貴重無可稱述世人所能識哉丹成則身聖陽神出現號曰真人

陰魔鬼賊化爲護法神身中青龍白虎朱雀玄武三魂七魄三元九宮三部八景五臟八識皆化爲神三萬六千精光化爲神兵矣仙翁當時欲以口授秘訣與人然一世鮮有信受奉行者噫拜師于韁鎖之下

杏林之後來門人也

草木陰陽亦兩齊若還缺一不芳菲初開綠葉陽先唱次發紅花陰後隨常道即斯爲日用真源反覆有誰知報言學道諸君子不識陰陽莫强嗤

道光曰草木未生之初含孕至朴及其甲坼稟一氣以萌芽故抽一葉以象一氣次分兩葉以象陰陽次兩葉中復抽一葉以應三才過此以往漸漸長茂春生綠葉夏長紅花此陽氣使然秋肅而結實冬殺而

復本此陰氣使然陰陽兩齊化生不已若其鈌一則萬物不生也眞一子云孤陰不自產寡陽不自成是以天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生此常道只斯爲日用也眞源反覆者有顛倒互用之玄機學者苟不明此何以超生死也

子野曰金丹之道與草木陰陽亦同譬如草木方感陽氣即時發生芽蘖後必以花卉相繼而開花謝則結實于中猶人得此一點眞陽之氣其眞陰自然混合成胎陰

陽相胥之意大率如此這些陰陽日用之常道但其真源反覆處是則昧矣此所謂百姓日用而不知也

上陽子曰天生二物曰動植也根爲植足爲動莫不皆稟乎陰陽二氣草木爲植乃無情之物也亦赴陽春而生長結實也人物爲動乃有情之形若非陰陽二氣則何以爲生育哉夫人爲物最靈者稟天地之正氣而生反不知陰陽盛衰逆順之道也僕今泄露到盡處也蓋順則爲凡父凡母

逆則為靈父聖母凡父凡母之氣順則成
人謂之常道也靈父聖母之氣逆則成丹
是曰眞源反覆者男返是女而女返是男
也不遇眞師說為何益
不識玄中顛倒顛爭知火裏好裁蓮牽將白
虎歸家養産箇明珠似月圓謾守藥爐看火
候但安神息任天然群陰消盡丹成熟跳出
凡籠壽萬年
道光曰以人事推之男兒固不能有孕火
裏固不可裁蓮然神仙有顛倒之妙輙使

男兒有孕亦由火裏栽蓮夫日爲離是男反爲女月爲坎是女反爲男此顛倒也二物顛倒而生丹却將此丹點已之汞而結聖胎即是男兒有孕豈非顛倒顛乎龍虎是真一之精變爲二物分位東西實同出

而異名也真一之精屬汞爲青龍在東白虎本是真一精之子寄體在西其家在東仙翁曰金公本是東家子送在西隣寄體生認得喚來歸舍養配將姹女作親情故此詩之意牽將白虎歸家以青龍結爲夫

婦以産明珠其言似月圓者修丹之法先取上弦西畔半輪月得陽金八兩次取下弦東畔半輪月得陰水半斤○○兩箇半輪月合氣而生丹故得金丹一粒似月圓也此外藥法象也及得此丹吞入己腹中謂牽此白虎歸己腹中配以我汞然後運陰符陽火煅煉而成金液還丹一粒亦重一斤此內藥法象也似月圓者蓋運火之卦一卦六爻六十四卦計三百八十四爻象一斤三百八十四銖也又外藥法象似

月圓者參同契云上弦兊數八下弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾是也仙翁指示月圓之意要使學道者洞曉造化之旨也分内外二八之數不可一槩而論之也火者非世之凡火乃元始祖氣也亦無爐可守也青霞子云鼎鼎非金鼎爐爐非玉爐火從離下發水向坎中符三姓旣會合二物自然拘固濟胎不泄變化在須臾高象先云天地氤氳男女媾四象五行隨輻湊晝夜屯蒙法

自然何必孜孜看火候此自然爐火也但安神息調文治武策符漏刻毋得分毫差忒不半箇時立得丹餌然後復依進退陰符陽火運用抽添防慮險十月功圓剝盡群陰體化純陽跳出凡籠壽萬年也此方

爲金液還丹未能入妙更須拘元九載使氣歸神方爲九轉金液大還丹也

子野曰陰陽顛倒者陰中有陽陽中有陰火裏栽蓮火中有水陰中有陽殺中有生也白虎金精也白喻其質虎喻其難伏金

精元是我家之物有生以來走在彼處今翻認着用力牽歸如月如珠藥之象也得藥而後温養之法安神定息任其自然而已矣非所謂守定藥爐朝添八兩暮換半斤是也

上陽子曰陰陽有顛倒之機金丹有返還之術火裏栽蓮以坎而歸離白虎爲難制之物爲太一所含之氣牽將歸家者已伏其氣明珠爲丹既已得丹運已汞調神息以養之莊子云真人之息以踵廣成子云

丹竈河車休矻矻鶴胎龜息自綿綿以爲神息也待其陰盡陽純以成眞人超凡入聖矣

三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己身居生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一含眞氣十月胎圓入聖基

道光曰木數三居東火數二居南木能生火二物同宮故二與三合而成一五也金數四居西水數一居北金能生水二物同

宮故四與一合而成二五也戊己本數五
是三五也三五合而爲一故曰三五一也
自古迄今能合三五一而成丹者實稀也
一者丹即彼之眞一之氣乃先天地之母
也我之眞一之氣乃天地之子也以母氣

伏子氣如猫捕鼠而不走失也子母之氣
相戀於胞胎之中以結嬰兒也所謂太一
含眞氣者含眞一氣也如人懷胎十月滿
足自然降生聖胎功圓自然神聖故曰十
月胎圓入聖基也

子野曰三五一者金木水火土五行之數一者太極也五行不合則各其性合則復爲一太極人能以五行合而爲一則復於混沌嬰兒有兆矣所謂三家相見之義其妙如此十月數周時至氣化自然符合先聖之機也

上陽子曰天三生木地二生火火數二木數三三與二同性統爲一五木象於東法象爲青龍龍之氣爲汞火居於南法象爲朱雀木生火是木爲體火爲所生之氣是

故木火爲一家然皆陽中之孤陰所以異名曰玄曰無曰妙者其有木有火而無金水戊土也天一生水地四生金金數四水數一一與四同情結爲一五金居西法象爲虎虎之氣爲鉛水居于北法象爲玄武

金生水是金爲體水乃金所生之氣故金水爲一家然皆陰中之寡陽所以異名曰牝曰有曰徼者以其有金有水而無木火已土也天五已土地十戊土戊土居坎已土居離戊已分則二土之數十戊已合則

二土成圭而數五土居中央是爲一五總
而言三五震木離火同性爲一家龍爲震
户汞産於中兊金坎水同情爲一家虎爲
兊門鉛生於内離己坎戊同根爲一家朱
雀玄武相合而生物是云三家龍與朱雀
意主生人虎與玄武意主殺人此世世間法
若欲出世間法則必顚倒制之功歸戊巳
二土也何哉金本戀木慈仁而内懷從事
之情無由自合木雖愛金順義而内懷曲
直之性豈得自媒欲使媒合功在二土以

通其好且戊土生金則欲金氣發旺而相胥己爲木尅則先煉己珍重以求丹若不煉己待時則不能常應常靜煉己既熟却與戊合戊己一合則金木會金木會則龍虎交龍虎交則三五合一三五合一則三

家相見三家相見則鉛汞結鉛汞結則嬰兒成無非此之一氣佛祖云乾坤之内宇宙之間中有一室秘在形山此即是太一含真氣之妙是以五行分而名真道五行合而生一氣一氣結而爲嬰兒嬰兒出而

成真人矣

不識眞鉛正祖宗萬般作用枉施功休妻謾遣陰陽隔絶粒從教腸胃空草木金銀皆滓質雲霞日月屬朦朧更饒吐納并存想總與金丹事不同

道光曰眞鉛之要二八爲宗餘皆非道枉施功耳破迷歌云休妻不是道陰陽失宗位休粮不是道死去作餓鬼王眞人曰學人剛强辭妻妾不念無爲無不爲蓋道體法自然一切妄作烏可與金丹同日語哉

子野曰休妻絶粒千甚麼事草木金銀有質之物雲霞日月外邪客氣吐納存想皆出妄爲俱非真鉛制真汞之義去金丹之道遠矣

上陽子曰真鉛乃靈父聖母之氣若非此氣將何入室而施功夫人生天地間稟凡父之精凡母之血而有其身故修仙做佛之道不外乎此而所異者須要靈父聖母方爲真鉛何謂靈常應常靜之謂靈逆施造化之謂靈何謂聖太極初分之謂聖虎

不傷人之謂聖有此靈聖方知眞鉛之祖宗也人之一身上有許多精氣洩漏至盡身何能存若寶愛之則身健而命延壽永又得眞鉛而煉之豈不仙乎世人若無好師訣破眞鉛一物雖行盡三千六百許多

傍門空自有損若望其成功奚得哉

萬卷仙經語總同金丹只此是根宗依他坤位生成體種向乾家交感宮莫怪天機都漏泄却緣學者自迷蒙若人了得詩中意立見三清太上翁

道光曰萬卷丹經至當歸一皆依坤母生成之理逆而修之種在乾家交感之宮仙翁於此泄盡天機學者酣自迷蒙不肯近取諸身以明至道煉一黍米而賓于天也子野曰他爲坤位我是乾家藉彼坤中生物之氣自種靈根於家園之下以成聖胎耳

上陽子曰金丹之妙不出鉛汞二物爲根宗也世人爲不知金丹之有根宗則不知內外二丹之妙夫安爐立鼎外也乾家坤

位外也離己坎戊外也金精木液內也紅
鉛黑汞內也先天一氣內也唯此先天一
氣雖曰在內而從外來故仙師有依他種
而之密旨參同契云丹砂木精得金乃幷
又云太陽流珠常欲去人卒得金華轉而
相因無非是此鉛金一物但依世間男女
生成之法而逆種於乾宮故眞一子云更
爲男女近作夫妻者此也眞仙聖師慈悲
開諭接引當來用心至博然不免泄盡天
機學者奚可懷愚蒙之淺見趨執迷之妄

想多生謗毀惑亂仙經豈知一失人身萬劫莫贖切宜三思諦觀諦受咦世人若不迷蒙箇箇可辨此事伏惟此書在在處處有百萬神兵擁護豈可忽之一切學仙道伴因緣遭逢得遇此書時加敬仰信受奉行勿生驚疑勤而行之立躋天仙之位也

紫陽真人悟真篇三註卷之二

悟真篇三註卷之三

律三

紫陽眞人悟眞篇三註卷之三　律三

紫賢薛道光子野陸墅上陽子陳致虛註

七言絶句三十二首

先把乾坤爲鼎器次摶烏兎藥來烹旣驅二物歸黃道爭得金丹不解生

道光曰經云日月本是乾坤精聖人以乾坤喻鼎器日月喻藥物乾坤即眞龍眞虎日月即龍虎之弦氣也聖人假名托象立喻其要妙在眞一之精歸於黃道也

子野曰我爲乾鼎彼爲坤器乾坤覆合則

驅二氣會於中宮那以進火養符毫髮無
差金丹烏得不生焉
上陽子曰鼎器者何也靈父聖母也乾男
坤女也藥物者何也靈父聖母之氣乾男
坤女之精驅此二家之物歸鍊於神室中

以成靈丹黃房公曰手握乾坤口吞日月
者是也
安爐立鼎法乾坤煅鍊精華制魄魂聚散氤
氳爲變化敢將玄妙等閑論
道光曰積諸陽氣爲天上不潤下積諸陰

氣爲地下不炎上此天地不交也不交焉能造化生萬物哉蓋天雖至陽而中有一陰之氣故能降地地雖至陰而中有一陽之氣故能升天二氣絪縕萬物化醇金丹之道安爐立鼎煅鍊精華以制魂魄莫不取法於天地以類交結而成造化始自無中生有復自有中生無無形而能變化是名變化無窮此乃天機也

子野曰安爐立鼎法效天地地天則泰天地則否至於絪縕變化之妙其旨微矣

上陽子曰爐鼎是彼我乾坤即男女靈父聖母所媾之氣曰精華又曰華池神水以此變鍊於凡父母軀殼之中以成丹皆倣天地之造耳

休泥丹竈費工夫煉藥須尋偃月爐自有天然真火候不須柴炭及吹噓

道光曰偃月爐之形仰開如偃月樣陰海是也元始祖氣存焉何用柴炭吹噓之有

子野曰葉文叔指兩腎爲偃月爐是不知也謬註于世誤人甚矣

上陽子曰純陽翁云曲江上見月華瑩淨此即偃月爐也佛祖之西江皆此一竅而矣

偃月爐中玉蕊生朱砂鼎內水銀平只因火力調和後種得黃芽漸長成

道光曰偃月爐陰爐也中有玉蕊之陽氣即虎初弦之氣硃砂鼎陽鼎也中有水銀之陰氣即龍初弦之氣金丹以此二弦之氣調停和合之功種得一粒黃芽結成黍米之珠也

上陽子曰偃月爐中玉蕊即陰中之陽坎
中之物也朱砂鼎內水銀即陽中之陰離
中之火也陰陽二氣相生黃芽方結丹成
嚥津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若
無真種子猶將水火煑空鐺

道光曰嚥津納氣世人多行之殊不知皆
後天地生至陰之物非先天之氣夫先天
真一之氣混於恍惚杳冥之間難求難見
聖人以法大之變鍊成丹此氣是名真種
子經曰伏氣不服氣服氣須伏氣服氣不

長生長生須伏氣
子野曰眞種子即眞鉛也契云植禾當以
黍覆雞用其卵
上陽子曰物無陰陽安能生産人無眞種
豈有娠孕𤆰津納氣一己之陰孤陰不産
獨陽不生陰陽若眞方得眞種噫妙矣哉
調和鉛汞要成丹大小無傷兩國全若問眞
鉛是何物蟾光終日照西川
道光曰驅龍則汞火飛揚駕虎則鉛光閃
爍氤氳造化一粒先天之氣結成丹龍大

虎小陽尊陰卑之義何傷之有蟾光者金水之精聖人以八月十五夜合金木之氣結眞一之精故云蟾光終日照西川

子野曰求鉛伏汞之法要在調和使無太過不及之患大過則恐傷彼不及恐不結丹大小者言陰陽也易曰大往小來蟾光照西川水中有金也

上陽子曰乾之長男曰震言大也主產汞坤之少女曰兌言小也主產鉛震兌調和何傷之有兩國全者彼旣無虧我亦濟事

真鉛生於兊兊位乎西也
未鍊還丹莫入山山中内外盡非鉛此般至
寶家家有自是愚人識不全
道光曰龍不在東溟虎不在西川家家自
有逆而修之還丹可冀

子野曰已失而後得者謂之還已去而後
來者謂之返作丹之要非鉛不可此鉛家
家有之惜人不識之也
上陽子曰世人但見一段奇山秀水則衆
皆言此地好修行古今多少人誤了也豈

知大川幽谷所有者木石麋鹿而已是皆非類不可煆鍊大還丹也若鍊還丹必求同類若求同類大隱市廛仙翁前詩已云何必深山守靜孤之句至此在題此意可謂深切此般眞鉛家家有之人人有之只為夢生醉死之塲依稀過了不遇眞師誰人識得

竹破須將竹補宜覆鷄當用卵為之萬般非類徒勞力爭得眞鉛合聖機

道光曰竹器破矣用金木之類補之可手

若欲器完必竹補之鷄將覆矣以土木之類抱之可乎若欲翼生必以卵覆之陶眞人曰竹破須竹續木破須木補屋漏以瓦蓋人衰以類立若修天仙必求同類方合

聖機

子野曰紫陽眞人說到這里可謂步步向

前

上陽子曰從來神仙不肯分明說說得分明笑殺人崔公入藥鏡也只三字義

用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄捐此是用

鉛真妙訣用鉛不用是誠言

道光曰凡鉛者即後天生滓之物真鉛者即真一之氣人之精氣日逐飛散無由凝聚以結聖胎聖人鍊真鉛取而伏之凝結成砂日逐運火漸漸添汞汞氣漸多鉛氣漸散添汞減鉛真妙如此十月火足六百卦終鉛氣飛浮只留得一味乾水銀鉛盡汞乾化為金液大丹體變純陽與天齊壽學者問道至此則知師恩難報當盟心於天日之下誓當成道以答師恩若負師恩

如負天日也

子野曰用鉛之法如捕魚兎之筌蹄魚兎賴筌蹄而得之既得則筌蹄無用矣亦如鉛池煎銀銀出不用鉛矣知此義者則知用鉛矣

上陽子曰老子經云天地無全功聖人無全能萬物無全用深明斯旨則知用了眞鉛即棄之義

虛心實腹義俱深只爲虛心要識心不若鍊鉛先實腹且教守取滿堂金

道光曰守精以實腹腹實則金玉滿堂抱一以虛心心空則一塵不立方其虛也則鍊鉛以制之及其實也則抱一以守之形神俱妙與道合眞修丹之士若鍊鉛金母搖汝精精少則還丹不成

子野曰心虛則念淨一塵不立腹實則丹成四大牢固念淨丹成形神俱妙

上陽子曰非鍊己功勤則欲心虛而不能非全精絕慾鍊鉛功熟則欲腹實而不能全神虛心常應實腹常靜常應常靜常清

靜矣今人以精氣斷喪殆盡爲不識心仙
翁教守取満堂金玉方爲返本還元也
夢謁西華到九天眞人授我指玄篇其中簡
易無多語只是教人錬汞鉛
道光曰我如來云惟比一事實餘二即皆
非金丹之道除汞鉛之外別無妙法
子野曰高象先日夕思眞不覺䰟升玉京
上帝遂命西華太乙夫人指示金丹訣其
篇有曰乾坤陰陽之門戶乾道男坤道女
時人不識眞陰陽茫茫天地尋龍虎又云

叔通從事魏伯陽相將笑入無何鄉維連山作參同契留爲萬古丹經王眞人言甚多只是鍊鉛制汞耳

上陽子曰志於道者神仙中人也雖一寢一息之間未嘗暫忘故夢寐中常與眞仙

上聖往來何也天無私親輔於有德

道自虛無生一氣便從一氣產陰陽陰陽再合生三體三體重生萬物昌

道光曰道本虛而乃有形之氣氣本實而乃無形之形有無相制則一生焉夫一生

二生三三生萬物萬物莫不負陰而抱陽沖氣以爲和方其未形沖和之氣不可見也及空旣形清氣爲陽濁氣爲陰二氣𠆢氳兩情交媾曰天曰地曰人三物生焉易曰天地𠆢氳萬物化醇男女媾精萬物化生是以聖人探斯之賾而知源窮斯之神而知化故能返本還源顛倒陶鎔逆施造化賊天地之母氣以爲丹盜陰陽之精氣以爲火鍊形返歸於一氣鍊氣復入於虛無故得身與道合微妙圓通變化無窮

隱顯莫測號曰眞人

子野曰一生二二生三三生萬物即聖胎之眞身雖千百億化而無窮故金丹四百字云一載生箇兒箇箇會騎鶴泥丸翁云一載胎生一箇兒子生孫兮孫又枝皆發

明三生萬物之義

上陽子曰道生一氣一氣生形形中又含始氣是爲先天眞一之氣也此先天氣順則爲人逆則爲丹逆則男子懷胎順則女人有孕此重生專謂修行丹成陽神出胎

再造陰陽復爲已上章云三體重生也
坎電烹轟金水方火發崑崙陰與陽二物若
還和合了自然丹熟遍身香
道光曰坎電者虎之弦氣虎以陰中之火
照爍乾龍龍即發崑崙之火應之二物之
火相并和合真一之精自然凝結即時採
餌百骸俱理香且美矣
子野曰坎電者水火也金水爲坤方水火
交擊于坤方採丹歸已自然一道真一氣
直透頂門與身中陰氣混合遍體生香香

生乃丹熟之驗
上陽子曰坎電者乃彼鉛氣發旺之時我即乘其時至發崑崙之火應之所謂一月止有一日一日止有一時者此也香透丹田一身調暢目明體健得丹之效也
離坎若還無戊己雖含四象不成丹只緣彼此懷真土遂使金丹有返還
道光曰契云坎戊月精離己日光離己象龍之弦氣坎戊象虎之弦氣戊己真土分居二位龍虎若無二土之氣安能合併而

使四象會于中央以成丹哉

子野曰乾坤坎離四象雖具若非戊己配合則欲返者不得返還者不得還

上陽子曰四象即乾坤日月乾坤乃坎離之體日月乃坎離之象戊己乃坎離之門

妙在彼此懷真土何用意太切若非兩家各以彼此二土合之則一氣何由而往來金丹何由而還返也老子云玄牝之門是爲天地根者即彼此二土也

日居離位翻爲女坎配蟾宮却是男不會箇

中顛倒意休將管見事高談

道光曰日中烏屬陰故爲離女月中兎屬陽故爲坎男談不到此以管窺天

子野曰離坎顛倒見律詩註

上陽子曰離外陽而内陰是有外無内坎外雌而内雄是有内而無外皆不得純陽以坎配離是云顛倒今時學人不肯苦志求師唯記前人幾件公案入廣衆中喃喃不住恃其機鋒敏捷以逞乾慧不思訖了舌頭把做何用饒他懸河之辯反爲入道

之魔愈見學識卑污又安能具大方之眼而拜師于韁鎖之下哉太上曰知者不言言者不知我太虛李真人得丹之後聞寺講經潛衆聽之出而嘆曰他門說得是行不得我門行得說不得仙翁憐惻此徒利

口誤身故云休將管見事空談也

取將坎位中心實點化離宮腹裏陰從此變成乾健體潛藏飛躍盡由心

道光曰離外陽而內陰坎外陰而內陽以內陽點內陰即成純乾金丹在外來是至

陽之氣號曰丹而結在北海之中以法取
來點已陰汞化爲純陽然後運水火抽添
總由我也
子野曰坎中之陽乾也乾動而陷於坤以
成坎乾却爲離修鍊之法當於坎中取其
一陽歸還於離而復純陽則修丹之法能
事畢矣
上陽子曰漆園莊老仙云鴻濛雲將謀報
渾沌之德日鑿一竅七日而渾沌死一世
之人假父母一點眞陰眞陽而有此身運

渾全全無一虧欠及乎二八之年方得養就純陽之體已而鴻濛雲將者皆至六賊日藏於外七情夜殘於內豈知純陽交陰則虧全體而成離純陰負陽則奪一氣而成坎一切常人殆盡而已大修行人取坎還離是爲金丹之道也

震龍汞自出離鄉兌虎鉛生在坎方二物總成兒產母五行全要入中央

道光曰汞爲震龍屬木木生火木爲火母火爲木子此常道之順五行如朱砂屬火

爲離汞自砂中生却是火反生木故曰兒產母也鉛爲兑屬金金生水金爲水母水爲金子此常道之順五行如黒鉛屬水爲坎鉛自鉛中生却是水反生金故曰兒產母也太白眞人曰五行顚倒術龍從火裏

出五行不順行虎向水中生二物互相生產而成四象會中宫合五行而結丹也

子野曰大槩明兒產母之道

上陽子曰震爲乾之長男遵父之志而行道兑爲坤之少女代母之位而行道震兑

合而虎龍降離坎交而鉛汞産餌丹歸于
中央神室也
月纔天霽半輪明早有龍吟虎嘯聲便好用
工修二八一時辰内管丹成
道光曰仙翁所以指示月半輪者但發明
二八兩半輪之數取喻於龍虎此道妙用
却在一時辰中分作六候只於兩候中金
丹立成尚餘四候别有妙用此皆天機難
書竹帛口傳心授是也愚者不得眞師却
言藥成於一時非止用一時辰者蓋匹夫

茫然不知所歸私意揣度亦何謬甚若云非止用一時辰是將欲以日辰矣為至簡至易之妙也此道非人間世上可得聞也要須大德大善方許参求謹按大丹火記曰聖人下工之際造鉛之初盜混元一周天之氣奪三千零七十三萬年正數聚於乾坤之鼎會於生殺之舍天地之數奪盡日月之數奪盡龍虎之數奪盡陰陽五行之數奪盡生成之數奪盡擒在一時辰中製造聖丹一粒大如黍米其重一斤至靈

至聖至尊至貴爲天地之元精作一身之主宰可謂賊天地盜陰陽宇宙在乎手萬化生乎身得成至眞仙子賓于上帝則一時丹成即其驗也

子野曰藥生之時如月出庚而至丁乃上弦金半斤之氣候斯時陰陽相逢易於交媾至於十五三陽圓至東方甲則月已一輪升天乾金二八之氣候學者知其時而修鍊則此一時之中金丹可成

上陽子曰月纔天際月初受日之微陽虎

噓癸生虎旺先天之始氣時來勿失爐損難全紫陽老仙說到這裏一步緊一步唯恐後人之不仙也愚夫濁子終日談道以盲引盲既不知龍吟虎嘯為何物又不知用工在一時懵無所知却謗老仙之語三峯採戰之術可憐此徒只管罪深與夫且道這一時是甚麽時嘆莫向天邊尋子午早從身上數坤申

華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟黃婆自解相媒合遣作夫妻共一心

道先曰華嶽乃西山月出之地以象虎雄虎乃虎初弦之氣陰中之陽故云雄虎扶桑乃日出之所以象龍牝龍乃龍初弦之氣陽中之陰故云牝龍二物間隔東西黃婆能使之交合結爲夫妻以產黃芽

子野曰坎上離下調以中和之意則虎龍相愛如夫婦黃者中也婆者女之終稱故無妬忌而能媒合黃婆之義中和盡焉

上陽子曰山頭雄虎危而難伏海底牝龍險而難降非有大力量大勇猛之士安能

駕馭哉即如金丹是一箇至陽之氣居於恍惚不測之內危而難得險而難收自非積德重厚鍊已純熟安能施功而得之哉且道如之何得他共一心䁥若求天上寶須用世間財

西山白虎性猖狂東海青龍不可當兩手捉來令死鬬化成一塊紫金霜

道光曰海蟾云左手捉住青龍頭右手扯住白虎尾一時將來入口吞思量此物甚甘美此言外象愚者未聞至道將兩手捉

兩獸又非也
子野曰西山白虎坎中金精東海青龍離中木性二物獰惡猖狂不易擒捉若得法制之則彼此和合而化成丹這箇死字極有深理諺云欲求生富貴須下死工夫
上陽子曰虎有傷人之理要思所以伏之龍有奔逸之患要思所以降之且道云何降伏云何死鬪咄耳口目三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游守規中
赤龍黑虎各西東四象交加戊己中復姤自

茲能運用金丹誰道道不成功

道光曰赤龍黑虎交於戊己產丹一粒歸納中宮進陽火於復卦退陰水於姤交運用抽添金丹成矣

子野曰龍西虎東所以間隔欲使相逢須憑戊己既得交媾產成紫金之丹養火於復姤之功矣

上陽子曰我趙老師因見一人盡日談道每謂曾遇高人發明師即前拜而問曰道不敢問且道龍虎為何物人曰龍虎在汝

身師曰作何狀人。曰肝肺是也師曰汝當入拔舌地獄受報去矣更不向世間誤賺人今紫陽翁指示龍虎二物忒殺切了夫我之物為龍彼之物為虎有彼我之分是云各東西龍之頭為己虎之門為戊龍虎因之而交會復姤由茲而運用金丹得之而功成咦知之非難行之惟難

先且觀天明五賊次須察地以安民民安國富方求戰戰罷方能見聖人

道光曰天有五賊見之者昌人能見此而

逆修之則宇宙在乎手萬化生乎身察地之理先須安民民爲邦本本固邦寧聖人以身爲國以精爲民以炁爲臣以丹爲主吾儕以心觀天擒五賊而逆修之盜陰陽而運化之時眞一之精可奪而乾己之陰

永精固氣全求戰必勝而見聖人矣

子野曰天者心也五賊者心中具五行之性五行各具一性則至相戕賊之元氣皆爲賊矣金主怒木主喜水主涼火主炎土主靜此五行之性能見此賊者則心無雜

念體若太虛地者一身之謂身中精氣神
人民也精全氣壯謂之民安四大康徤爲
之國富國富而戰爲克捷矣倘此心妄想
不降此身之根本不固盜賊蜂起精耗氣
散以此而戰則必殞身而已何可得見聖
人乎此章正是修心鍊己築基事業
上陽子曰金丹之道先須鍊己使神全氣
盛七情不動五賊不亂六根淨盡精難搖
動此謂賊不打貧家丹道之言五賊即眼
耳鼻舌意爲天之五賊色聲香味觸爲世

之五賊愛慾貪嗔癡爲内之五賊天之五
賊不謹於内則内之五賊蜂起世之五賊
不除于外則天之五賊豺生是以眼見色
則愛起而賊精耳聽聲則慾起而搖精鼻
聞香則貪起而耗精口嘗味則嗔起而走
精身意遇觸則癡起而損精五者日夜戕
賊于身其精能有幾何精一去則神氣隨
之喪矣修行之人以身爲國以精氣爲民
精不動搖謂之民安神氣充裕謂之國富
以求丹爲戰敵以先天一氣爲聖人鍊已

者去五賊之害而先守精養氣然後可以
戰勝而得先天真一之氣仙師以戰爲喻
者使人恐懼修省愚者不明鍊己去賊之
害觀此求戰用將輕敵等語指爲三峯採
戰之説至于結不可解咦愚者愚賢者賢

用將須分左右軍饒他爲主我爲賓勸君臨
陣休輕敵恐喪吾家無價珍

道光曰將者火也左爲文火右爲武火饒
他爲主者主爲陽雄而好爭賓爲陰雌而
好靜我爲賓者是守雌而不雄持靜而不

爭處險防危驚畏之意兵法曰以逸待勞以靜制動是也道之用在火火之用在人先定刻漏以分子午次接陰陽以爲化基撥六十四卦之陰符二十四氣之陽火天關在手地軸由心迴七十二候之要津

攢歸鼎內奪三百六十之正氣輻湊胎中運用有方抽添有序動則防危慮險靡敢分毫差忒外接陰陽之符內生眞一之體苟或運心不謹節候差殊致使姹女逃亡靈胎不結還丹無價之寶失矣亦如臨陣

不守雌而輕敵也

子野曰以軍將爲喻者蓋兵者乃凶器善用之可全性命若輕戰易敵必致敗亡採藥之際當以彼我分左右軍伍我爲左軍彼爲右軍動容周旋端謹誠肅無令一毫犯其嚴令庶可保全無失喪也

上陽子曰左爲我右爲彼饒他爲主我爲賓者彼居上而我在下彼欲動而我欲靜也仙師言求丹乃以軍敵爲喻者蓋霎時間稍有不謹即所敗矣可輕易乎金丹九

還唯只半箇時中造化爭馳虎龍交戰奪
天地主宰之造化奪太極未分之造化奪
乾坤交媾之造化奪陰陽不測之造化奪
水火旣濟之造化奪五行戰尅之造化奪
萬物生成之造化聚於頃刻而求一點先

天眞氣以鍊成丹其可不謹懼哉故此章
專喻外丹法象若得外丹神仙之能事已
畢是戒臨陣休輕敵也修行之士做得這
一著出來方云難事還丹只此實爲最難
故如來云世尊說此難事是爲甚難也若

稍輕敵七情六賊有一不防則吾家至輝
至精之實喪矣安可輕敵乎
火生於木本藏鋒不會鑽研莫强攻禍發祗
因斯害己要須制伏覓金公
道光曰火生於木禍發必剋精生於身動
之必潰不會鑽研禍斯害己呂眞人曰火
發七戸害牢關莫教燒破河車路此要制
伏覓金公也
子野曰木中有火乃本來已抱此殺氣矣
倘其一發則木必焚蓋此生殺之機隔一

緣地百姓昧此皆流於淫蕩邪僻之歸已

聖人察其火之將發以水制之則火不能

爲害也

上陽子曰木喻此身此身日夜長大而精

氣復至手我之身矣至于年壯我之精氣

且盛而愛慾之禍至矣不可得而制伏若

欲制伏必得先天眞鉛方可然不得眞師

指示眞鉛端的次第切莫强爲也

金公本是東家子送在西隣寄體生認得喚

來歸舍養配將姹女作親情

道先曰金丹作用法象有陽中之陰復陽而又陰者有陰中之陽復陰而又陽者又有內藥陰陽外藥陰陽內三性外三性內五行四象外五行四象又有內外陰陽互用法象反反覆覆不可名狀吾儕親承玄旨不可蹉跎

子野曰此章與前取將坎位中心實義同上陽子曰震是東家西是兌若求兌位莫離壬如此方是認歸且不可作容易喚來既能喚來最緊關是歸舍一節噫件件是

難底勾當奚敢妄爲又安敢妄說世有一等地獄種子開口便云說禪說道賺到老死猶不知悔又豈能解圓悟禪師之語哉圓悟云脚根不廓爾無禪之禪謂之眞禪似兔懷胎頂門上五耀無道之道謂之眞

道蚌含明月此豈不是認得喚來歸舍之妙乎

姹女遊行自有方前行須短後須長歸來却入黃婆舍嫁箇金翁作老郎

道光曰姹女汞也遊行有方是外藥作用

鍊丹之初運汞火不半箇時即得眞精餌之此爲前行須短服丹之後運己汞火卻有十月之功此爲復須長黃婆爲內象即土釜金翁即眞鉛老郎即純陽也

子野曰姹女己之陰汞前順去後逆歸順去則片餉之間陷溺於彼逆歸則自下即上周流一身落中宮爲鉛合而結聖胎

上陽子曰姹女是己之精遊行有方者精有所行之熟路常人精每虧少但凡交感激撓一身之骨脈攪動一身之精髓情慾

方動心君亦淫三尸搬於上七魄推於下方得精自兩脛而上由五臟升泥丸與髓同下自夾脊雙關至外腎交媾此爲五濁世間法此謂遊行自有方此謂常道之順也金丹則不然行顛倒之法持逆修之道

大修行人鍊己純熟身心不動魂魄受制情慾不干精氣滿盈如驟富之家何處不有金玉待彼一陽初動之時先天真鉛將至則我一身之精氣不動只於內腎之下就近便處運一點真鉛以迎之此謂前行

短也真鉛旣渡鵲橋之家與混合却隨真
鉛升轆轤三車由雙關夾脊上入泥丸遍
九宮注雙目降金橋下重樓入絳宮冶鍊
此為遊行自有方此謂後須長也然後還
歸黃庭神室交結成丹此謂歸來却入黃

婆舍而嫁金翁也此為顛倒五行而逆修
也及温養十月以成真人與天齊壽是謂
老郎仙師說得次第明白如此諸家所註
皆略而不詳者莫敢泄漏故也僕願天下
人願後世萬萬人皆以此而成仙作佛僕

亦甘受漏泄之咎眞仙聖師在上天地神明鑒之

纔識朱砂與黑鉛不知火候也如閑大都全藉修持力毫髮差殊不作丹

道光曰金丹造化毫髮差殊失之千里聖人傳藥不傳火從來火候少人知

子野曰雖識得眞鉛眞汞不知火候聖胎不結何哉葢火性暖而能融物之眞使其交媾若無火則鉛自鉛汞自汞各不交矣

上陽子曰鼎器藥物仙師詩中發泄到盡

唯火候不留於文者蓋必要師傳若不得師口傳雖知藥物丹亦無成且火候次第自有數節豈愚人妄猜者所能知

契論丹經講至真不將火候著於文要知口訣玄通處須共神仙子細論

道光曰火記六百篇篇篇相似與天合度天之所秘聖莫傳之獲遇真師子細究竟

子野曰火候丹中要非師勿妄猜

上陽子曰外火候有內火候古仙上聖丹經萬卷不指火候者莫敢泄天寶也僕今

指出內外火候顥後來學人箇箇成仙也
伯陽翁云三日月出庚外火候也崔公曰
天應星地應潮外火候也純陽翁曰正一
陽初動中宵漏永温温鉛鼎光透簾幃外
火候也這般題出大似分明廣成子曰丹
竈河車休矻矻鶴胎龜息自綿綿內火候
也仙師詩曰謾守藥爐看火候但看神息
任天然內火候也未鍊丹時最難得者是
外火候此有爲作立基之事內火候則已
得丹但任天自然乃大休歇大自在無爲

之功也
八月十五翫蟾輝正是金精壯盛時若到一
陽纔起處便宜進火莫延遲
道光曰八月十五是金水氣旺一陽來起
復乃上天之子時內外二火工夫宜疾進
也
子野曰金精壯盛如八月十五夜月月爲
金金旺酉八月建酉故以此喻此時進火
鍊之無待莫旺過而衰也
上陽子曰水淸金旺天上之蟾月星輝鉛

遇癸生人間之藥物可煉正是一陽初動
便莫遲延毋令鉛鼎漸虧空勞神用仙師
此詩持言外火候也如此

一陽纔動作丹時鉛鼎溫溫照幌幃受氣之
初容易得抽添運用却防危

道光曰一陽子時造丹鼎內眞鉛得火光
透簾幃丹既在內十月運用抽添有防危
之功也

子野曰學者趂一陽動時作丹鉛鼎光生
眞氣易得及退藏於密尤當謹愼抽添

上陽子曰崔公之入藥鏡云受氣吉防成凶意同

玄珠有象逐陽生陽極陰來漸剥形十月霜飛丹始熟此時神鬼也須驚

道光曰有象者冬至則逐陽生而進陽火夏至退以陰符剥至十月還丹始熟

子野曰玄珠者藥之象藥不能自生須感陽氣而生自微至著陽極陰消十月數周大丹成就

上陽子曰此言内丹法象抽添温養之事

金丹大要書所言抽添温養工夫甚詳
前弦之後後弦前藥物平平氣象全採得歸
來爐裏煆煆成温養自烹煎
道光曰月至三十陽魂之金散盡陰魄之
水盈輪故純陰陰而無光法象坤☷故曰

晦晦朔兩日日月交合同出同沒至於初
二月感陽光而孕初三即現一陽於坤方
庚上即魄中生魂法象震☳此時人身金
氣初生藥苗新也初八日二陽生法象兌
☱此時魄中魂半其平如繩故曰上弦弦

前屬陽弦後屬陰陰中陽半得水中之金八兩其味平平其氣象全十五日三陽備法象乾☰此時陰魄之水消盡陽魂之金盈輪是以團圓純陽而無陰故云望陽極則生陰十六日輪生一陰魂中魄生象巽☴二十三日二陰生象艮☶此時魂中魄半亦平如繩故曰下弦弦前屬陰弦後屬陽陽中陰半得金中之水半斤其味平平其氣象全聖人採此二八擒居造化爐中烹煅溫養以成還丹仙翁此章丁寧反覆

使自己一意也烹煎者良有妙哉意也
子野曰前弦後後弦前乃日月合壁之後
太陰將復生之時此時藥材正新得其平
平之味急採已與身中陰汞凝結始於温
養終於烹煎此丹熟自能清

上陽子曰仙師詩意唯欲指示三日藥生
一時便修鍊者亦如太陰領覽初生之氣
以成金丹薛陸所註意同或者以前弦爲
上弦以後弦爲下弦者非也

紫陽真人悟真篇三註卷之三

悟真篇三註卷之四

律四

紫陽眞人悟眞篇三註卷之四　律四

紫賢薛道光子野陸墅上陽子陳致虛註

七言絶句三十二首

長男乍飲西方酒少女初開北地花若使青娥相見後一時關鎖在黃家

道光曰震爲長男即龍也兌爲少女即虎也北地即陰物花即陰氣謂之陰火青娥即姹女龍之弦氣謂之汞火修丹之士驅龍乍來就虎虎開陰戶之花以就龍龍即動汞火與白虎交見之後一時封鎖會於

黃家以產金丹而成眞人
子野曰三日生魄如震陽生坤丁金火本坤之陰氣震爲來復食其坤之陰氣故喻長男乍飲西方酒震來之地乃兌之位此地得其陽生消其陰氣故喻少女初開北地花開即發之意花乃陰氣前有次發紅花陰後隨之句同青娥即木汞只此一時坎離交媾採藥歸已封鎖中宮也
上陽子曰酒飲西方男女有東西之位花開北地人身辯南北之稱道光已露出於

前陸公復泄漏於後後聞者受者信之愼之
免雞之月及其時形德臨門藥象之到此金
砂宜沐浴若還加火必傾危
道光曰二爲德八爲刑時當沐浴不宜加
火

子野曰煉丹之法進陽則進陽火陰則養陰
符火符隨其消長不可易之法也免雞之
月卯酉春秋平分之時陰中有陽陽中有
陰故於此時不敢進火但以眞氣薰蒸而
爲沐浴保其危險契云八月麥生陰中有

生氣二月榆死陽中有殺氣也
上陽子曰刑爲殺德爲功刑爲危險德爲
保養旣自金砂在鼎須要温養保扶紫清
眞人尚有煙氣滿寥宂之嘆可不愼乎
日月三旬一遇逢以時易日法神功守城野
戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅

道光曰太陽太陰一月一合聖人則之縮
一日爲一時以月易日以日易時守城則
沐浴罷功野戰則虎龍交媾神功者進火
之度茍或陰陽錯亂日月乖戾外火雖動

内符不應必要進火退水知吉知凶旋斗歷箕晴合天度自然靈胎容就神鼎增輝也

子野曰太陰太陽一月一度合壁修煉之法以時易日而交離坎時乃晦盡朔來藥生之時即非尋常時也

上陽子曰一年十二度月圓明明有陽生之日一月晝夜三千刻刻刻尋癸生之時野戰則採鉛守城唯温養要知凶吉方保成功

否泰纔交萬物盈屯蒙受卦禀生成此中得意休求象若究群爻謾役情

道光曰冬夏二至爲一陰一陽之首子午十二時爲一日一夜之元聖人運動陰陽符火恊天地升降之道日月往來之理攢簇四時八節二十四氣七十二候環列鼎中而生眞一之體故託諸卦象分壁於一月三旬之中以闡玄機以明火候若執而用爻象者非也但屯蒙爲衆卦之首以象作用生成之始造化禀受之原故朝以屯

暮以蒙也否泰運用陽升陰降春分陽氣升到天地之中陰陽相半爲泰卦亦如月之上弦氣候此時陰陽自然相交不進火候謂之沐浴秋分陰氣降到天地之中陰陽相半爲否卦亦如月之下弦氣候此時陰陽自然交結不進火候謂之沐浴斯亦法象如此何勞執諸卦爻哉

子野曰陰陽一交則萬物生生而無窮使其交者火候也朝屯暮蒙乃行火之綱領學者知之則其餘卦象皆自然而然

上陽子曰天地未通爲否陰陽已交爲泰屯稟生成之始蒙受育養之功此言内丹之道

卦中設象本儀形得象忘言意自明後世迷徒唯泥象却行卦氣望飛升

道光曰卦者火之筌蹄伯陽作參同契演易象以明丹道喻乾坤爲鼎器坎離爲藥物故以四卦居中宫不係運數之數其六十卦分在一月之中搬運符火始在屯蒙終於旣未周而復始如車之輪運轉不已

一日兩卦直事三十日六十卦也并乾坤坎離四卦共六十四總三百八十四爻以象一年及閏月餘三百八十四日象金丹二八一斤之數一斤計三百八十四銖此皆比喻設象如此苟明火候則卦爻爲無用學者反泥此而行卦炁勞形苦思而望飛昇者不亦悲乎

子野曰先師借易卦陰陽爲喻不過行自已造化若泥象執文按圖索駿者去道遠矣

上陽子曰丹道喻乾坤爲鼎器者使知男女龍虎喻坎離爲藥物者則知鉛汞是虎龍所產之物世人執於易之辭不明卦之用苟明卦之用不知易之道欲明易之道在身中不屬卦氣

天地盈虛自有時審能消息始知機由來庚甲申明令殺盡三尸道可期

道先曰天地相去八萬四千里冬至地中陽氣上昇一日之中昇四百六十里二百四十步五日爲一候三候爲一氣三氣爲

一節三節爲一時即春分日計九十日陽氣共昇到天四萬二千里正到天地之中此時陰中陽半爲泰卦其氣變寒爲温萬物發生之時自此而後陽氣昇入陽位升到夏至并前共計一百八十四日共計到

天八萬四千里此時陽中之陽爲乾卦號純陽變温爲熱萬物茂盛盈滿之時故曰盈滿陽極則陰生自夏至後陰氣自天而降一日降四百六十里二百四十步降至秋分計九十日陰氣共降四萬二千里正

在天地之中此時陽中陰半爲否卦其氣
變熱爲涼萬物結實之時自此而後陰氣
降入陰位到冬至前計一百八十日共
降到地八萬四千里此時陰中之陰爲坤
卦乃純陰變涼爲寒萬物歛肅收藏之時
故曰天地盈虛因月而見月從日生初三
日震庚生形初八日兌丁生弦十五日乾
甲周滿故曰盈十六日巽辛受統二十三
日艮丙成弦三十日坤乙消滅故曰虛聖
人消息天地盈虛之機移一年氣候在一

月之中以知一日一陽生爲冬至兩日半當一月氣候至上弦時陰中陽半即春分也至十五日得四月節氣月圓滿爲純陽陽氣盈輪故曰盈十六日一陰生爲夏至至下弦時陽中陰半即秋分也三十日得

十月節氣月盡黑爲終陰陰氣消輪故曰虛終而復始循環不已聖人運動陰符陽火一依天地盈虛升降循環六十四卦法庚甲圓缺之理亦猶人君申明號令殺盡陰尸道可期也

子野曰學者見之天地盈虛之消息道理則而行之於己趁其申明生庚滿甲之令朔後望前採取天地盈時之氣歸於身中煉而成丹則尸鬼烏得不滅

上陽子曰潮來則盈潮去則虛此天地之盈虛月滿則盈月缺則虛此日月之盈虛春生夏長秋歛冬肅此四時之盈虛氣旺則盈氣散則虛此人身之盈虛癸生則盈望遠則虛此金丹之盈虛長春眞人云猶氣鞠之氣氣實則壯氣餒則虛此氣之盈

虛最要人能消息用之學者下工之初先去三尸六賊鍊得心如太虛六根淨盡方可入室而煉大丹

要得谷神長不死須憑玄牝立根基眞精既返黃金室一顆靈光永不離

道光曰陰陽不測之謂神感而遂通如谷應聲故曰谷神夫神因氣立氣因精生精能生氣氣能生神故神氣爲一身主宰一身爲形氣之府形不得神氣不得生神氣不得形則不立二物相須始有生也若

學長生根基全憑玄牝玄牝既立然後長生可致萬物莫不因此而生因此二物而死實爲天地之根五行之祖陰陽之元萬化之基聖人憑此以成外丹藉此以就內藥故得真精返爲黃金之室變爲一顆靈光化身爲氣化氣爲神形神俱妙與道合真隱顯莫測

子野曰谷者養也玄牝者陰陽也人欲養神長生必須陰陽既濟而後則金精復歸我之中宮如一顆明珠長存也

上陽子曰谷神不死是爲玄牝玄牝之門是爲天地根此老子之言仙師再爲後人明之立根基者蓋玄牝乃人身出入之門戶金丹由此而修合大修行人先要洞明玄牝之旨是陰陽媾精之處方得一顆靈光之珠也

玄牝之門世罕知指將口鼻妄施爲饒君吐納經千載爭得金烏搦兎兒

道光曰玄牝之門是爲天地根舉世學人莫能知此非遇眞師指示孰能曉哉自開

闢以來非此玄牝二物安能有萬物哉夫
內外二丹從此而立聖人秘之曰偃月罏
懸胎鼎也金烏即金丹也以此金丹乃能
制己之陰汞似貓捕鼠如鷹搦兎或曰以
兩腎中間混元一穴爲玄牝非也蓋玄牝
乃二物若無此二物何以造化萬物豈可
指凡體一穴而通論之又以口鼻爲玄牝
者大可笑也
子野曰前章只說得玄牝二字再於此章
發明一門字其理深妙門者出入往來之

所陰陽交會之地不得心傳口授之眞何
可強猜而知之乎
上陽子曰玄牝之門四字自老子指出之
後後來眞師仙聖得以下手而煉大丹愚
人以口鼻爲玄牝以吐納爲是道如斯謬

戾何由得烏兎之交合哉
異名同出少人知兩者玄玄是要機保命全
形明損益紫金丹藥最靈奇
道光曰經云無名天地之始有名萬物之
母又云兩者同出而異名方其無眞一之

氣不可見故爲天地之始及其有眞一之珠現空玄故爲萬物之母在天曰離爲汞在地曰坎爲鉛其本則一一其用則異同謂之玄玄之又玄上士至人執此兩者之玄機以明損益以治諸身則形可全而命可保所謂損者五行順而常道有生有滅所謂益者五行逆而丹體常靈常存吁純陽紫金立乎天地之始出爲萬物之母此非金丹之最靈乎

子野曰一氣分爲陰陽故有異名然皆從

太極而生故曰同此陰陽修煉之要機保我之命全我之形無損於彼有益於我神哉水中之金乎

上陽子曰異名者有無也徼妙也始與母也玄與牝也此者陰陽交合之所金丹化生之處上根之士必先悟此兩者然後可煉紫金丹也

始於有作無人見及至無為衆始知但見無為為要妙豈知有作是根基

道光曰筌蹄方在手莫我知也夫到岸不

須船十目俄矒視凡聖雜市朝魚龍混通
衢懊恨世間人對面不相識
子野曰採藥行大得無爲手但知無爲不
知有作何以結丹
上陽子曰到老無爲如何得藥入室採鉛
是云有作大隱市朝又誰知覺欲成匡廓
先立鄞鄂得一黍珠云是不錯九載坐忘
無爲功博行滿三千與衆共樂若只無爲
不先有作此乃愚夫自相執著慇懃數語
以詔後學

黑中有白爲丹母雄裏藏雌是聖胎太一在
爐宜愼守三田聚寶應三台
道光曰鉛中取銀即爲丹母朱裏出汞即
是聖胎二物感化結在爐中精明氣候恪
守規模分毫無差故得三性聚會結成丹
實上應三台也
子野曰黑中白是水中之金即坎中陽氣
人能採此眞陽之氣結而成胎所謂雄裏
懷雌採藥之際當以太乙主人爲念倘不
愼守人欲橫流則喪吾珍主人得不爲之

異乎

上陽子曰黑中有白乃陰中之陽外丹法象雄裏懐雌乃陽中得陰内丹法象太乙在爐尤宜慎守則三田之實聚矣

恍惚之中尋有象杳冥之内覔真精有無從此自相入未見如何想得成

道光曰真一子云無者龍也有者虎也無者汞也有者鉛也無因有激之而成象有因無感之而有靈故得黍米空玄霞光耀日也

子野曰煉金丹者須於杳冥恍惚之内得其真精真象始爲了事若未得師傳不可以智識猜度

上陽子曰經云恍兮惚其中有物惚兮恍其中有象杳兮冥其中有精其精甚真其中有信金丹之道斯言盡矣仙師再題出可謂甚親甚切倘非言傳心授之真何必枯坐存想

四象會時玄體就五行全處紫金明脫胎入口通身聖無限龍神盡失驚

道光曰四象五行會之時眞一之精結成黍米紫色光明容運于內將來脫胎入口通神天地龍神盡失驚也

子野曰十月數周聖胎完具遍身通聖通于神明得不驚也

上陽子曰一得永得自然身輕到此功滿丹靈方是大丈夫也

華池宴罷月澄輝跨箇金龍訪紫微從此衆
仙相見後海潮陵谷任遷移

道光曰華池宴罷得丹成功脫胎神化肌

膚若氷雪綽約若列子御氣乘雲遨遊八極飽觀塵世海變桑田也

予野曰華池乃產藥之地宴罷則採藥已足聖胎完備身外有身朝元謁帝蓬萊仙島無所往而不可

上陽子曰華池即曲江即坎宮之户金丹由是而成功圓到此天仙之位也此章亦紫陽仙師自頌以詔後世蓋仙師乃紫微天宮之一星也

要知金液還丹法須向家園下種栽不假吹

噓弁著力自然果熟脫真胎

道光曰此道甚近家園自有宜急下工若非其類愈遠若得同類又何著力之有

子野曰藥採他家而歸自己家園下栽培以至成熟自然之妙非用人力也

上陽子曰還丹之法蓋家園自有金花種子自可栽培不須爐炭吹噓功成果熟脫胎方外道人員頂禪衲要知家園之妙在朝市間維摩傳大士輩皆得此園而下種故如來號之曰給孤獨園也

休施巧僞爲功力認取他家不死方壼内旋
添留命酒鼎中收取返魂漿
道光曰修真之士多執非類巧僞之法施
功於已安有成就若悟他家有不死之藥
腹内添返命之火是爲真寶也

子野曰此道乃真陽逆合盜其殺機中之
生氣耳即非三峯採戰其他巧僞漂蕩之
術酒與漿皆神水
上陽子曰前云家園下種此云他家不死
豈非兩物乎延命酒返魂漿二者即真精

真氣經云仙人道士能有神積精累氣以
為真是也
雪山一味好醍醐傾入東陽造化爐若過崑
崙西北去張騫方得見麻姑
道光曰雪山喻白色西山金之象比金丹
一粒味醍醐餌歸丹田造化爐中崑崙在
海水中我身之崑崙本在下元海水中生
出狀若崑崙實發火之處崑崙頂有門曰
玄門又云天門在西北乾位張騫象乾卦
爻象真汞為陰火麻姑象坤卦爻象真鉛

爲陽火言發火自崑崙玄門而入則鼎內眞鉛始見而有變化方其眞胎內融眞火外接坤策變乾策陰水返陽符南火交通鉛汞結合神仙之道根本於斯張騫乗槎至月宮遇女宿喻其陰陽相會遇之意

子野曰醍醐乃坎中金液取歸離中離即我也然後運之由尾閭經泥丸自腹中至丹田與身中陰汞混合爲一矣

上陽子曰雪山乃至陰之地陰中有陽故云好醍醐灌頂者此也傾入者他反居上

也我屬東故云東陽我之玄門曰造化爐
崑崙張騫道光已解昔佛在雪山修行者
即此是也古人因有其地而名之故多假
名以像物爾
不識陽精及主賓知他那箇是踈親房中空
閉尾閭究誤殺閻浮多少人
道光曰鍾離公云四大一身皆屬陰不知
何物是陽精蓋眞一之精乃至陽之氣號
曰陽丹而自外來制己陰汞故爲主也二
物相戀結成金砂自然不走遂成還丹迷

徒不達此理却行房中御女之術強閉尾閭名爲煉陰以此延年實抱薪救火耳陰符經曰火生於木禍發必尅可不慎乎子野曰陽精實坎中之金雖從外來本一身内之物唯有同出異名之一間耳

上陽子曰陽精雖是房中得之而非御女之術若行此術是邪道也豈能久長故佛云是人行邪道不能見如來倘非眞師指示陽精之路則諸傍門皆爲邪道世之盲師以採陰三峯御女之㤦術轉相授受所

謂以盲引盲及臘月三十夜到來反怨丹經虛誑終不回思自己錯謬故仙翁直露此詩

萬物芸芸各返根返根復命即長存知常返本人難會妄作招凶衆所聞

道光曰經云萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明夫人未生之前冥然無知混乎至朴及其生也禀以陰陽之父母聖人逆而修之奪先天之氣以爲丹母賊陰陽始氣以爲化基煉形

返入於無形煉氣復歸於至朴能知常道而返其知者聖人也是以長生不知常道而妄作者群迷也是以招凶

子野曰萬物如草木之類猶能歸根返本以歷歲月人爲萬物之靈動至死地反不能如草木也此道乃歸根返本之道卻非尋常妄爲而凶也

上陽子曰萬物有歸根之時至人明長生之理草木遇陰之極則歸其根待春而復茂世人氣血將衰須求歸根之道可以回

老可以返嬰可以長生噫歸根即還丹也
常者乃常俗之世法備諸常俗世法深深
窓窓方能返本還元是爲知常所以大隱
市廛者要人不能識也倘幾事不窓而爲
之妄作而招凶謗故達磨遠來東土求成

佛者欲避凶而遠謗也六禪禪師隱于四
會獵人中者亦避凶而求成佛後道光禪
師既得石眞人傳無奈之何只得復俗依
有力以了玆事我重陽帝君居活死人墓
以成道太虛眞人徃武夷七月長生眞君

往洛陽三年古人波波吒吒只爲此事今時學者偶記前賢一言兩語以爲是道終日談論又有一輩小愚之人不參仙聖所爲乃謗修行之事曰世有生必有死安有久視之道此乃地獄種子甘分輪迴次有執著之輩因人略指傍門小徑便云能行既不遇真仙至人又不知歸根復命又不知出世間法亦不知同類是何物倘或知之且能韜晦于常俗中了其有爲之大事却無忘諱而妄爲者豈不招乎凶殃故經

云知常曰明不知常妄作凶知常容容乃
公是也
歐冶親傳鑄劒方莫耶金水配柔剛煉成便
會知人意萬里追兇一電光
道光曰歐冶鑄劒天帝遣神女爲之侍爐

制以金水配以柔剛劒成誅妖如一電光
靈異若此聖人鑄劒功亦如之以天地爲
爐冶以陰陽爲水火配以五行制以神氣
煉成寶劒能曲能直能柔能剛能善能惡
能圓能方心有所思意有所適飛揚誅斬

一電光耳此乃神劒修丹若無此劒猶取
魚兎而忘筌蹄也
子野曰煉丹採藥全憑慧劒降魔誅妖倏
忽變化瞬息萬里慧劒若無鋒利妖魔豈
不爲害乎

上陽子曰要鑄此劒非用凡金凡鐵蓋此
神劒内斬三尸外誅兇惡愚者以此劒殺
其身聖人以此劒飛其神旌陽使五仙童
女戲劒誅斬妖蛟洞賓以三清寶劒精靈
滅迹在佛亦云金剛寶劒實成仙佛之器

耳
敲竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭近來透
體金光現不與常人話此規
道光曰竹乃虛心之物無情之義也琴乃
樂之正音和諧之義也龜即黒虎鳳即赤
龍龍之弦氣曰玉芝虎之弦氣曰刀圭言
龍虎是無情之物而能交媾故曰敲猶兩
物相敲擊之意龍虎相交爲夫婦是以和
諧故曰鼓琴龍虎交則二弦之氣相吞相
啖煉就還丹透體金光玄黄燦爛風生兩

腋出人間

子野曰玉芝刀圭藥之異名藥生坎中坎
有乾陽乾爲金爲玉故喻爲玉芝刀圭敲
竹鼓琴乃陰陽相求之和聲竹則虛心應
而先欲琴則正音和而不亂此聲之感非

尋常邪僻情僞鄭衛之音喚龜扨鳳所謂
本乎天者親上本乎地者親下入藥鏡謂
之上鵲橋下鵲橋之義又離爲禽爲南方
朱鳳喻坎招離翁受其藥離即我也

上陽子曰竹是中通外直之物爲其不直

則敲之要其能應于物琴乃徽弦相和之意爲其不和則調之庚能克濟所事玉芝即乾龍刀圭爲坤物喚龜屬我招鳳要他若非大和則他安能招鳳乎修行之人卦氣已過竹不應物可不擊乎擊即敲也琴若不和可不調乎調即鼓也是以七十八十至百二十歲皆可還丹是此道也中人常士烏可語此邪師妄人烏能知此此非真仙聖師盟天吕授孰得而知之乎昔我紫㚣公常侍太虛真人偶一辯士求見曰

敲竹喚龜吞玉芝問我師如何是喚龜太
虛曰喚龜我當語汝我且問你如何是敲
竹辯士曰上上關捩太虛曰我不問上上
關捩且說如何是敲竹辯士曰審審深機
太虛曰你這言句是長連床上學來底你

將去與天下人論辯去我這裏不是你喚
龜處其人不悟令紫瓊拖出後却問紫瓊
曰汝知敲竹否曰寂然不動感而遂通曰
汝知喚龜否曰禮下於人必有所得曰適
來辯士何以不言紫瓊曰彼未得師强猜

不得太虛復識曰知之非難行之唯難

藥逢氣類方成象道在希夷合自然一粒靈丹吞入腹始知我命不由天

道光曰有物混成先天地生聖人强名之曰混元真一之氣視之不見感而遂通降

成靈丹象空玄之中一粒寶珠取而餌之立乾巳永化爲純陽之軀與大齊年朝元

子曰死生盡道由天地性命元來屬永鉛豈非我命在我所爲乎

子野曰道自是道清淨爲要藥自是藥得

類乃成若求非類徒勞心力
上陽子曰易云西南得朋乃與類行若二
陽同類則成亢旱豈有性情相感二陰同
室則必爭安得陰陽相類哉蓋陰從陽方
爲類鉛投永方成藥藥化爲丹丹化爲神

形神俱妙命在我也

赫赫金丹一日成古仙垂語實堪聽若言九
載三年者盡是推延款日程
道光曰金丹大藥下工不逾半箇時立得
服餌此言一日者只於一日之中取此半

箇時也金丹入口立躋聖地如此之妙奚
可以九載三年而遷延
子野曰作丹之法大要鉛與汞合則片餉
之間丹頭即結但究鉛生之時斯時也萬
物萌芽有氣無質水源至清妙矣哉且道
這時是甚麼時咦今年初盡處明日未來

時
上陽子曰煉丹之法要知他家活子時也
非天下之至妙孰能與於此哉
大藥修之有易難也知由我亦由天若非積

行修陰德動有群魔作障緣

道光曰魔障在彼修持在我陰德既宏靈丹可冀

子野曰金丹大道古人以萬劫一傳非等閑之細事道既高魔必盛非以陰德相扶恐有劉志之患

上陽子曰前云我命不由天是造化之妙在乎我此章言由我亦由天葢還丹先須積陰德夫施與不求報陰德也積善無人知陰德也不陷人于險陰德也暗中作方

便陰德也大修行人自已積德未克鮮不爲外魔所攻若能回思内省發大忍辱精進則魔障化爲陰德經云彼以禍來我以福徃彼以怨來我以德報皆陰德之盛祛魔之功也

三才相盜及其時道德神仙隱此機萬化既安諸慮息百骸俱理證無爲

道光曰天地以四時盜萬物故有榮枯而不能長榮萬物以五味盜人故有生死而不能長生人以五行盜萬物故有存毀而

不能長存三盜旣宜三才旣安是以有生有死有榮有枯有存有毀有物有我紛紛而起循環無端此乃自然之道若能混此三盜爲一返其機而動之逆其時而食之則百骸俱理而萬化自安諸慮自息是無爲之道證矣

子野曰盜者使人不知不覺而竊其所謂之事修煉之法竊天地之機盜殺中之生氣爾得其理則百骸安

上陽子曰盜者非世俗之所謂盜也是金

丹之法盜其先天先地一點眞陽之始氣以煉還丹此乃道高德重神仙中人方能隱用此機而非譏德殄行庸常之人所可知之偶或知之非疑則惑何哉無德故也

此云道德神仙隱此機

陰符寶字逾三百道德靈文滿五千今古上仙無限數盡於此處達眞詮

道光曰二經爲群經之樞轄諸子之機紐也

三陽子曰陰符道德丹之祖書上仙皆毒

之爲筌蹄修之成道然其肯意玄遠世薄人澆不能達此故仙師作此悟眞篇使後學者一見了然易於領悟而行之爾是知陰符道德悟眞篇三書同一事也

饒君聰慧過顏閔不遇明師莫強猜只爲金丹無口訣教君何處結靈胎

道光曰千經萬論唯布枝條至道不繁獨傳心印未遇眞師强猜不得

子野曰非師口訣眞要則從何處而下手

上陽子曰九流百家一應藝術皆可留之

紙上或可以智慧猜曉而知唯獨金丹一事非得眞師逐節指示不可强以意會或者得師略言鼎器而不知藥生之時亦不成丹既知藥物不知火候亦不成丹既知火候而不顚倒亦不成丹既知顚倒而不知煉己細微亦不成丹既知煉己而不知法財兩用亦不成丹崔公入藥鏡差毫髮不成丹噫世之愚人恃其機鋒欲以言語會恃其聰慧欲以心領意會或因邪僻而行採戰或只枯坐自爲仙師慈悲甚至詩

句追切沾丐後來者多矣
了了心猿方寸機三千功行與天齊自然有
鼎烹龍虎何必擔家戀子妻
道光曰此言甚切何故不知返也
上陽子曰天地之功春生夏長秋收冬閑
萬物榮枯星宿遷斡造化運轉只三百六
十日爲一始終之成功也修行之人制御
心猿滌洗方寸收實珠於愛河之內只半
箇時守還丹於神室之中幾三千日功備
造化德伏鬼神豈非功行與天齊乎

未煉還丹須急速煉了還須知止足若也持盈未已心不免一朝遭殆辱

道光曰若未煉丹急須下手時不待人旣煉丹畢抱一守成面壁九年斯道弘矣

上陽子曰未煉還丹急須煉之若已煉丹急須去之佛云道成之後丹房器皿委之而去若不去之則心境見前恐有殆辱之患紫清白眞人半夜忽風雷此其證也是以達磨去長蘆而入少林冷坐者無一朝之患也

須將死户爲生户莫執生門號死門若會殺機明反覆始知害裏却生恩

道光曰陰陽五行順之則生逆之則死此常道也不生之生則長生不順之順爲至順此丹道也若能明此則害裏生恩男兒有孕也

上陽子曰詩云明門户急重修今人若達此理明生死之機識顛倒之用知返還之妙轉生殺之户以苦爲樂以忍收恩何憂不仙乎

禍福由來互倚伏還如影響相隨逐若能轉此生殺機反掌之間災變福

道光曰陽主生陰主殺曰福陰消則陽長陽極則陰生互相倚伏此常道也若以生殺之機逆而修之反掌之間災中變福害裏生恩男兒有孕爲丹道也

子野曰所謂五行順行法界火坑五行顛倒大地七寶

上陽子曰造化在吾掌握禍福由我而修順則生人逆則生丹世人爲不知轉生殺

之機是以輪迴而無了期又烏知成佛作
仙之道止一反掌間耳
修行混俗且和光圓即圓兮方即方顯晦逆
從人莫測教人爭得見無藏
道光曰老子云和其光同其塵和同天人
之際實修行之祕要
子野曰外圓内方是有爲也道之所謂奚
可令人見之乎
上陽子曰仙師廣大慈悲非特以金丹之
祕開悟後人并以世間法終始叮嚀何其

切也夫大丹之最難者混俗也要深不可
識者和光也雖有妙用而不露鋒芒者方
圓應世潛造化而不顯至此者孰知行藏
凡此數者實爲大修行之上事道光得杏
林之語即棄僧伽黎復俗以了大事豈非
混俗乎六祖得五祖之言入于獵人之中
無人知覺豈非混俗乎我大虚眞人得黄
房公妙旨去隱武夷七箇月方成道豈非
和光乎今者黄緇之流圓其頂而衲其衣
髽其髻而方其袍此豈知吾有大患爲吾

有身之聖訓乎又安知此身相反爲入室之大患乎所以大隱市廛者使人不可得而測度修出世間法者要人不得而知行藏故老子曰迎之不見其首隨之不見其後又曰惟不可識故强爲之容明達到此

回視愚夫俗子欲以機鋒巧詐剽竊淫蕩而求道者遠之又遠矣大修行人工夫至此可不三復是詩以求成道勳業乎

紫陽眞人悟眞篇三註卷之四

悟真篇三註卷之五

律五

紫陽眞人悟眞篇三註卷之五　律五

紫賢薛道光子野陸墅上陽子陳致虛註

五言一首以象太一含眞氣之妙

女子着青衣郎君披素練見之不可用用之不可見恍惚裏相逢窈冥中有變一霎火焰飛眞人自出現

道光曰女子乃龍之弦氣號曰木姬生於青龍故云着青衣也郎君乃虎之弦氣號曰金郎生於白虎故云披素練也有質可見者乃後天生滓之類故不可用唯混元

眞一之氣生於天地之先居於恍惚之中
出於杳冥之内絪緼磅礴通靈變化無中
生有也火功一正眞人出現此道妙矣非
遇眞師親授口訣其孰能與於此哉
子野曰女子着青衣木永也郎君披素練

水金也陰陽相合彼此以形質未露之氣
交於杳冥恍惚中庶乎可用倘形質既兆
則爲後天不可用矣
上陽子曰此詩八句括盡一部丹經之妙
用首句是震家事爲木永屬我二句是兊

宮事謂鉛屬他三句則生人物矣四句乃以煉丹五句爲入室下工六句乃防危杜險七句即丹成九轉八句謂行滿三千仙師布流此詩者唯欲指出先天混元眞一之氣即大一所含之初氣學者可不求師乎

西江月十二首 以象十二月

仙師曰西者金之方江者水之體月者丹之用

内藥還同外藥内通外亦須通丹頭和合類

相同溫養兩般作用　內有天然眞火爐中赫赫長紅外爐增減要勤功妙絕無過眞種道光曰夷門破迷歌云道在內安爐立鼎却在外道在外來坎離鉛汞却在內此明內外二藥也外藥者金丹是也造化在

二八爐中不出半箇時立得成熟內藥者金液還丹是也造化在自己身中須待十箇月足方能脫胎成聖二藥作用雖略相同用功火候實相遠矣吾儕下工外丹和合丹頭之際分毫差忒大藥不就內藥和

合丹頭之際最愼防危慮險內藥雖有天然眞火在土釜之中赫然長紅亦須外爐勤功加減然內外眞火變化無窮者實藉眞鉛之妙此物偏能擒朮不使飛走近葉文叔不達此理却言內藥以眞火烹煉外藥須假凡火增減呵呵蓋未得師指以管見窺天殊不知二藥內外雖異其用實一道也所以有內外者人之一身稟天地秀氣而有生託陰陽鑄成於幻相故一形之中以精氣神爲主神生於氣氣生於精精

生於神修丹之士若執此身內而修無過煉精氣神三物而已然此三者皆後天地所生純陰無陽以此修持安能出乎天地之外耶鍾離翁云涕唾精津氣血液七般物色總皆陰又曰獨修一物是孤陰聖人

知己之眞精後天地生而屬陰難擒易失是以採先天之一氣以眞陰眞陽二八同類之物擒在一時煉成一粒名曰至陽之丹號曰眞鉛此造化却在外故曰外藥也却以此陽丹擒自己陰汞猶貓捕鼠耳陽

丹是天地之母氣已汞乃天地之子氣以母氣伏子氣豈非同類乎其造化在内故曰内藥便假陰陽符火運用抽添十月功足形化爲氣氣化爲神神與道合昇入無形變化不測故能出乎天地之外立乎造化之表提挈天地而陶鑄陰陽却不爲陰陽陶鑄者是先天一氣使之然也真妙如此之絶故謂妙絶無過真種安可用後天地生凡鉛凡汞凡砂凡火非類滓質之物而爲外藥耶學道之士研窮本始精究邪

正毋惑誑邪詐裝高道以誤後來有如此
者永墮三塗
子野曰内丹之道與外藥爐火之事頗同
大槩汞非鉛則不能伏知外事者内亦易
知
上陽子曰修行之人先須洞曉内外兩箇
陰陽作用之眞則入室下工成功易矣内
藥是一已自有外藥則一身所出内藥則
自已身中外藥則一身所出内藥不離自
已身中外藥不離已相之中内藥只了性

外藥兼了命內藥是精外藥是氣精氣不
離故云真種性命雙修方證天仙
此道至神至聖憂君分薄難消調和鉛汞不
終朝早覯玄珠形兆　志士若能修煉何妨
在市居朝工夫容易藥非遙說破人須失笑

道光曰金丹入口立躋聖地豈非至神至
聖乎煆煉只半箇時豈非至簡至易乎家
家自有不拘市朝豈非至近乎以其至近
是故說破令人失笑也得之者只恐無功
無德忘師背道不足以勝其妙

子野曰金丹之事爲其至靈故稱神聖其所以爲靈者如立竿見影呼谷傳聲之謂非其他虛幻渺茫之術是此金丹唯鉛與汞鉛從他出汞向已生纔辦肯心玄珠有象工夫容易何必名山大澤以煅煉哉

上陽子曰還丹之道功在降龍伏虎盜奪天地造化是爲神妙哉寂然不動感而遂通是爲靈聖聞而信受勤行者大根上器也聞而失笑誹謗者無分薄福也鉛汞交而玄珠兆是名金丹此丹朝市家居日用

夜作本自具足無所拘執世之愚人乃謂
修行者必居深山必遠市朝必出妻棄子
必孤坐無爲方爲修道彼豈知眞陰眞陽
之用哉
白虎首經至寶華池神水眞金故知上善利

源深不比尋常藥品　若要修成九轉先須
煉已持心依時採取定浮沉進火雖防危甚
道光曰首者初也首經即白虎初弦之氣
却非採戰閨丹之術若說三峯二十四品
採陰之法是即謗毀大道九祖永沉下鬼

自身見世惡報者道不可毀猶天之不可階而升也且夫眞一之氣在天曰眞一之水在虎曰初弦之氣若煉在華池名曰神水此乃眞金之至寶皆不離眞一之精流歷諸處故曰種種之異名以其能成就造化經曰上善若水蓋眞一之水生於天地之先故曰上善源流甚深却不比尋常後天地生滓質之物九轉爲九年在十月胎圓之後作用即達磨面壁九年之功若欲修九轉之妙者先須煉已以定浮沉以分

賔主依時採取守雌不雄方免危殆運火十月自然形化爲氣氣化爲神抱元守一九載功成形神俱妙與道合眞聖人强名曰九轉金液大還丹也

子野曰男子二八而眞精通女子二七而天癸降當其初降之時是首經耶不是首經耶咦路逢俠士須呈劒琴遇知音始可彈神水即首經也

老子曰上善若水善利萬物眞人以首經神水爲喻言其利生之功非其他圓散之

外藥九轉乃火數周之丹熟之時欲得九轉丹成持心煉已爲要

上陽子曰白虎爲難制之物倘用之而得其道可無傷人之理爲難得之物倘求之不失其時必有天仙之分只此白虎首經

强名先天一氣仙師太忒漏盡薛陸註之太詳世之愚人若指爲採戰之說或謂閨丹之術者則禍及於身學者若知三日月出庚之旨方許求華池神水之用還丹之道修之則易煉已最難故仙師戒人先煉

已即純陽云還丹在人先須煉已待時何也蓋火爲最靈之物人所不能測度者火郤先知猶燈盞焉凡火尚靈況眞火即已汞必先煉此眞火降此眞龍使無奔走從我驅用然後可以制伏白虎而得至寶之

眞金聖師用心至此唯恐後人不能煉已則時至臨爐頃刻之工不得一粒至寶反至危困修行之人先當究竟煉已之功也

牛女情緣道合龜蛇類禀天然蟾烏遇朔合嬋娟二氣相資運轉　本是乾坤妙用誰能

達此淵源陰陽否隔却成從怎得天長地遠
道光曰牛郎織女一歲一交太陽太陰一
月一合龜蛇以類蟠虬相扶皆陰陽二氣
使之然也實爲大道之根本金丹大藥作
用一般蓋眞一之氣杳然無形若不得二

八陰陽之氣相交焉降格兆形於黍米哉
既得丹餌之後不得陰陽符火絪緼焉能
變化金液還丹哉參同契曰關關雎鳩在
河之洲窈窕淑女君子好求雄不獨處雌
不獨居玄武龜蛇蟠虬相扶以明牝

牲竟當相須理之所在夫復何疑仙翁於此章再三致意深於道者以意會之

子野曰牛女天之二星每遇七夕假鵲橋會合龜蛇地下之物亦能交媾日月遇朔合璧是皆一陰一陽相求之道作丹之妙若以孤陰寡陽而無配得不求乎

上陽子曰牛女為星宿蟾烏為日月龜蛇甲類亦必陰陽二氣而後資之運轉今人乃孤陰寡陽深山兀坐以為修道而欲長生何其大謬豈知陰陽否隔則不成造化

而況修金丹之道乎

若要真鉛留汞親中不離家臣木金間隔會無因須仗媒人勾引　木性愛金順義金情戀木慈仁相吞相啖却相親始覺男兒有孕

道光曰鉛為金在外汞為木在內二物間隔須仗黃婆制造成丹吞入腹中與己汞合而其金情正剛烈木性柔順慈悲情性自愛自戀相吞相啖結為夫婦以產嬰兒在我腹中故云有孕此道妙矣倘非慈悲利物濟人陰德之士則萬生難遇也

子野曰汞出自家非鉛不伏鉛生坤宮所以間隔欲其鉛汞相會非媒不可媒者合陰陽之用物之生乎一氣者家親雖彼此間隔而互相慕戀不可廢棄所以木之性不得不愛金金之情不得不戀木何哉爲其同出乎一氣故也非洞曉陰陽深達造化其孰能與於此哉

上陽子曰眞鉛在造化窟中而生眞鉛居造化身中而住不能持心煉己則汞走不能依時臨爐則鉛飛家臣者卽已汞若煉

之熟則能隨我之意而役用之木雖愛金順義非財則不得其歡心金雖戀木而多情非媒則不能以自達媒旣通好財已結歡自相吞啖而男子懷胎也若不懷之以德惠人以仁則臨事焉能隨我之用哉

二八誰家姹女九三何處郎君自稱木液與金精遇土却成三姓　更假丁公煆煉夫妻始結歡情河車不敢暫留停運入崑崙峰頂

道光曰姹女木液曰汞郎君即金精曰鉛

此言鉛汞二物在土釜中須憑火功內煉

外煆始結歡情是以陰符陽火不得暫停諸般氣候妙在一心運自崑崙頂注入溫養以成還丹

子野曰汞屬陰故云二八姹女鉛屬陽故云九三郎君汞乃木之液鉛乃金之精得土爲媒三姓交媾加以丁火煉之則鉛汞融結夫歡婦合火性炎上丹爲火氣下蒸則河車自然有路飛上泥丸也

上陽子曰姹女即離宮之汞郎君乃坎中之鉛土乃合二爲一之物金木得土方能

嫌結河車運入于崑崙頂矣
七返朱砂返本九還金液還眞休將寅子數
坤申但要五行成準本是水銀一味周流
遍歷諸辰陰陽數足自通神出入豈離玄牝
道光曰九還七返者不離天地五行生成
之數世人以寅子數至坤申爲九還七返
者謬也返者返本還者還元水銀爲汞汞
即眞一之精一變爲水在北二變爲砂在
南三變爲汞在東四變爲金在西五變爲
丹在中此丹非天地不生非日月不產非

四時不全非五行不就非總數不成是以遍歷諸辰陰陽數足自然變化通神也子野曰火乃七數金乃九數金火相胥作丹之要金非火不還火非金不返龍虎上經云丹術著明莫大乎金火此之謂也水中金故稱水銀內丹之成不出此一味爾得其妙則自然經歷諸辰時至氣化要知欲得之妙非藉玄牝不可得也

上陽子曰朱砂為汞金液為鉛金來歸性是曰還丹本來只是先天一炁生於造化

泉窟故號水銀非此一味至寶之物何以結丹又非玄牝為之根本何由出入而變化哉

雄裏内含雌質負陰抱却陽精兩般合和藥方成點化魄靈魂聖　信道金丹一粒蛇吞立變龍形鷄飡亦乃化鸞鵬飛入眞陽清境

道光曰雄裏雌是龍之弦氣陰抱陽乃虎之弦氣二物交合靈丹自結吞入腹中點化陽魂以消陰魄一粒如黍鷄飡蛇吸亦化龍鵬藥之神聖如此

子野曰陽中有陰陰中有陽陰陽相交䰟
靈胎聖

上陽子曰我雖外雄其中唯雌我雖外白
其内唯黑彼之陰中反抱陽精以陽點陰
大藥方成萬物得此靈藥皆能變化而況
於至人乎

天地纔經否泰朝昏好識屯蒙輻來湊轂水
朝宗妙在抽添運用　得一萬般皆畢休分
南北西東損之又損愼前功命寳不宜輕弄

道光曰進火之始用工於屯蒙休工於既

未日夕搬運符火入手鼎中如車之輪輻輳於轂若百川水朝宗於海運用抽添如此者眞一之精也一氣生陰陽陰陽生四象四象生五行五行生萬物俱是眞一之氣變也故眞一之精爲天地父母陰陽之

宗祖四象之元五行之根萬物之基得此之一則萬事畢矣損之又損方能盡得一之妙蓋一之有象運陰陽之火以形之也旣得吞歸五內如前運陰符陽火以愼前功慮險防危不可輕動恐失命實玄珠

子野曰陰陽既合乃行火之候輻輳轂者乃得藥之功斯時混沌復爲一太極不必分南北西東之限但當照顧關防念頭差動慎其前功倘懍一時之興濃則忘平日之辛苦而廢大事所以道不宜輕弄

上陽子曰大修行之人當思學道煉丹之難只此一粒之丹甚不易得費盡萬苦千辛方能得之既得之後僥倖令此命實更宜深居閑處温養琢調損之又損者念欲灰而忘欲奮功欲動而景欲忘其未得丹

之時行眞箇神仙之行若已得丹之後懷全無所得之心則一切事物不關心君而不無險危直至功成火足而息也

冬至一陽來復三旬增一陽爻月中復卦朔晨潮望罷乾終姤兆　日又别爲寒暑陽生復起中宵午時姤象一陰朝煉藥須知昏曉

道光曰冬至一陽生爲復卦三十日又增一陽爲臨卦爲泰爲大壯爲夬至四月六陽爲純乾乃陽火之候陽極則陰生夏至一陰生爲姤卦三十日增一陰爲遯卦爲

否爲觀爲剥至十月六陰爲純坤乃陰符之候陰極則陽生周而復始此一年之火候也聖人移一年火候在一月之中朔旦復卦兩日半增一陽至十五日爲純乾十六日一陰生爲姤又將一年之候移於一日之中分爲寒暑陰陽温涼四時之氣故以中夜子時一陽生爲復卦午時一陰生爲姤卦陽火陰符一依天地陰陽升降之道

子野曰冬至初陽來復喻身中藥生之時

此時於一月終見此氣候所以云三旬增一陽爻者月中之復卦也自復至乾乾滿而姤姤即藥過之時金逢望遠之候日又別爲寒暑言一日之內煉藥氣候半夜子時爲復日中午時爲姤學者煉藥須要明其心中一陽之時天地一陽之時毫髮無差金丹可望

上陽子曰冬至潮候乃天地之造化鉛見癸生乃人身之造化天地一陽復而萬物兆人身一陽生而眞鉛現此時不採不煉

則過時溷濁藥物不真既得一粒之丹與
自己真汞既濟而成乾乃行陽火姤巽承
領陰符日運已汞已固陽精故曰姤象一
陰朝這裏又須口授也
不辯五行四象那分朱汞鉛銀修丹火候未

曾聞早便稱呼居隱　不肯自思已錯更將
錯路教人誤他永劫在迷津似慿欺心安忍
道光曰丹經萬卷妙在參同又鼎器歌金
丹之就舉世學人莫能曉解偶或愚師指
示傍門非類便有脫漏之想未得吐故納

新之方便有飛雲走霧之興自高自是模範於人已旣不知悔悟誤他亦溺迷津虧心失行多招惡報況又謗毀前文詐生議論安忍此哉

子野曰語云中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

上陽子曰鉛汞砂銀土爲還丹之五行乾坤坎离爲造化之四象火之爲物最異最靈炊薪笑而占客來燈盞而卜財喜凡火尚猶如此眞火尤爲靈通故有生物生

仙功奪造化郄緣愚子未遇眞師不知世
有還丹之道但以空無狂蕩鋒辯矯詐聱
誘時人錯到了處不肯回思失行不以羅
福關心僕自聞師訓後凡見此輩即欲提
省使歸正道焉知淺識之徒僻而難誨噫

莊仙云其人天且劓者眞言也

德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與
親冤始合神仙本願　虎兕刃兵不害無常
火宅難牽寶符降後去朝天穩駕鸞車鳳輦

道光曰九載抱一行滿功成物我俱忘何

畏手刀兵虎兕天降寶符身飛玉闕此大
丈夫功成名遂之時也
子野曰始因有作今入無爲無爲境界真
仙所居
上陽子曰修行之人勤修德行廣積陰功
任他魔障百端惟以功行爲務存心如此
雖有宿冤自然消散豈有刀兵虎兕之害
哉功成之日同詔飛升若張天師許旌陽
葛仙翁皆道成之後白日升天今人乃謂
神仙因宿世布種積劫修來非人可學又

苦之甚彼豈知葛仙翁六十歲後方得聞
道其勤謹有不可述者而後道成噫老子
云古之善爲士者微妙玄通深不可識妙
矣哉深不可識者煉大丹之時行有爲之
道唯其深不可識故得行逾八百功滿三
千也

又西江月一首 以象閏月也

丹是色身至寶煉成變化無窮更能性上究
眞宗決了無生妙用 不待他身後世見前
獲佛神通自從龍女著斯功爾後誰能繼踵

道光曰此道正是我達磨祖師西來底意祖祖相傳皆此道也故六祖出曹溪一派馬祖指爲西江水無非此意但後之人無心行道唯以口談佛祖無可奈何拄杖棒喝百般譬喻使上根者行其道中器者悟其性下根者記其言道人所適蓋欲世人先存其性然後修命存性即玉液煉己之功修命即金液還丹之道愚者却謂我教禪宗一言之下頓悟成佛此乃誑惑迷愚安有是理哉要知金丹即我教中最上一

乘之妙
子野曰丹是色身至寶只斯一語已盡大
丹之旨何用多為
上陽子曰如來妙色身從凡世色身中來
是以金丹至寶不在深山窮谷當於世間
法中求之此丹一成變化無窮先要自性
究達方可為佛子已上事故道光云修性
即煉已修命即還丹此非時人修來生福
直要今生即成佛果昔世尊靈山說法五
千人退席唯一龍女於世尊前獻一寶珠

證佛成道也

續絕句五首 以象鉛汞砂銀土之五行也

饒君了悟真如性未免抛身却入身何事更兼修大藥頓超無漏作真人

道光曰我如來法門悟性爲先然非上乘之妙義金丹之道得藥爲上然必煉性爲先若以悟性爲偏萬無是理若不煉性而求藥恐致險危

子野曰易云窮理盡性以致於命是謂性命同修是謂一陰一陽之道若止悟性未

能了命是謂偏陰偏陽之疾而有抛身入身之患矣

上陽子曰世人不知仙師末後多舉釋氏之說者要人必須性命兼修後人反謗其成道之後終須參佛何其誑哉彼了真如性體而不修丹者不能成佛也故首序云閉息一法與坐禪頗同若勤而行之可以入定出神奈何精神屬陰宅舍難固不免長用遷徙之法既未得金汞返還之道又豈能回陽換骨白日而升天哉故抛身入

身者難免無漏修命之道直入無形大藥
者修命也性命雙修形神俱妙
投胎奪舍及移居舊住名爲四果徒若會降
龍并伏虎眞金起屋幾時枯
道光曰投胎奪舍是執空之徒降龍伏虎
是還丹之妙
子野曰金丹之道一得永得身外有身隱
顯莫測與投胎奪舍頑空之輩不同
上陽子曰四果如須陀洹斯陀含阿羅漢
阿那含是也投胎奪舍如五祖之投周氏

胎者猶可望再世而修緣有道信爲能不昧故也若則一失人身則萬劫輪迴矣

鑑形閉氣思神法初出艱難後坦塗倏忽縱能遊萬國奈何屋舊却移居

道光曰凡此數事皆道教之傍門爾依此

修行不能見如來

子野曰此言出陰神之法有屋舊移居之苦與陽神金丹之道不同

上陽子曰閉氣養息一陰而已饒經萬劫終落空亡此非道也洞賓傳載一日洞賓

化作一道人遊廬山開先寺見僧法琭坐禪二七年頗有戒行道人問曰坐可了道乎琭曰然道人曰佛戒貪嗔癡爲甚方其坐時謂無心及其遇物不能暫忘偶着於愛則四種心紛然莫禦若欲端坐先煉其心既能煉心須伏其氣既能伏氣雖終日睡眠而道在其中豈專在坐乎琭尚未悟道人乃與琭歷雲堂見一僧方酣寢道人謂琭曰此僧平日何所爲琭曰打坐積功以圓成佛道人曰吾偕子少坐于此試觀

此僧坐功良久琮見睡僧頂門出一小赤蛇長三寸餘緣床自左足至地遍遊遇溺唾食之後循上尿器中飲而去乃出軒外度小溝繞花若駐玩狀復欲度一小溝以水溢而返道人當其來處以小刀揷地迎之蛇見畏縮尋別徑至床右足循僧頂門而入睡僧遽驚覺問訊道人及琮曰吾適一夢與二子言之初夢從左門出逢齋供甚精食之又逢美酒飲之因褰裳度門外小江逢美女數十欲度小江水驟漲不能

往遂回逢一賊欲見殺走從捷徑至右門而入遂覺道人與琢大笑而去謂琢曰以床足爲門以涕唾爲供以溺爲醞以溝爲江以花木爲美女以刃爲賊人之夢寐幻妄如此人以坐而求道成佛可乎琢曰爲蛇者何道人曰此僧性每多嗔熏染變化已成蛇相他日瞑目即受生于蛇矣可不懼哉吾呂公也見子精誠故來敎子琢遂隨往不知所終世之冗坐修佛者視此豈不愧乎

釋氏教人修極樂只緣極樂是金方大都色相唯茲實餘二非眞謾度量

道光曰道無彼我唯一而已

子野曰金者萬物之寶煅煉愈剛曠劫不壞釋稱大覺金仙者即金丹之道也

上陽子曰極樂者無去無來不生不滅直須攪長河爲酥酪傾醍醐以灌頂即釋氏之金丹也經云唯有一乘法餘二即非眞仙師指色相中修行者唯此金液還丹之道餘則無他可成佛也

俗語常言合聖道宜向其中細尋討若將日用顛倒求大地塵沙盡成寶

道光曰眞鉛眞汞不離日用之間顛倒修之大地俱成至寶也

子野曰顛倒之機前卷悉以露盡石中豈無玉還他識寶人

上陽子曰日用常行是道先哲云日用與夜作一般大修行人須向其中細細尋思討論實得眞師指其造化方知塵沙可以成寶也

紫陽眞人悟眞篇三註卷之五

紫陽眞人後序

切以人之生也皆緣妄情而有其身有其身則有患若無其身患從何有夫欲免夫患者莫若體夫至道欲體夫至道莫若明夫本心故心者道之體也道者心之用也人能察心

觀性則圓明之體自現無爲之用自成不假施功頓超彼岸此非心鏡朗然神珠廓明則何以使諸相頓離纖塵不染心源自在決定無生者哉然其明心體道之士身不能累其性境不能亂其眞則刀兵烏能傷虎兕烏能

害巨焚大浸烏足爲虞達人心若明鏡鑑而不納隨機應物和而不倡故能勝物而無傷也此所謂無上至眞之妙道也原其道本無名聖人强名道本無言聖人强言耳然則名言若寂則時流無以識其體而歸其眞是以

次導之以修生之要在金丹金丹之要在神

水華池故道德陰符之教得以盛行於世有蓋人悅其生也然其言隱而理奧學者雖諷誦其文皆莫曉其義若不遇至人授之口訣縱揣量百種終莫能着其功而成其事豈非學者紛如牛毛而達者乃如麟角也伯端向

已酉歲於成都遇師傳授丹法當年且主公傾背自後三傳與人三遭禍患皆不逾半旬近六憶師之所戒云異日有與汝解韁脫鎖者當宜授之餘不許爾後欲解名籍而患此道人不知信遂撰此悟眞篇叙丹藥本末旣成而求學者湊然而來觀而意勤心不忍恡乃擇而授之然而所授者皆非有鉅勢强力能持危拯溺慷慨特達能仁明道之士初再羅禍患心猶未知竟至於三乃省前過故知大丹之法至簡至易雖愚昧小人得而行之

則立超聖地是以天意祕惜不許輕傳於非人也而伯端不遵師語屢泄天機以其有身故每膺譴患此天之深戒如此之神且速敢不恐懼剋責自今以往當鉗口結舌雖鼎鑊居前刀劒加項亦無復敢言矣此悟眞篇中

所歌詠大丹藥物火候細微之旨無不備悉好事者夙有仙骨覩之則智慮自明可以尋文解義豈須伯端區區之口授之矣如此乃天之所賜非伯端之輙傳也其如篇末歌頌談見性之法即上所謂無爲妙覺之道也然

無爲之道齊物爲心雖顯祕要終無過咎奈何凡夫緣業有厚薄性根有利鈍縱聞一音紛成異見故釋迦文殊所演法寶無非一乘而聽學者量隨會解自然成三乘之差此後若有根性猛利之士見聞此篇則知伯端得達磨六祖最上一乘之妙旨可因一言而悟萬法也如其習氣尚餘則歸中小之見亦非伯端之咎矣時元豐改元戊午歲　月戊寅日天台張伯端平叔再序

紫陽真人悟真直指詳說三乘祕要

律六

紫陽眞人悟眞直指詳說三乘秘要　律六

象川無名子翁葆光述

悟眞直指詳說

夫混沌未顯之前虛無寂寞無名可宗强名曰道道降而生一氣非動非靜非濁非清邈不可測聖人强言謂之混元眞一之氣一氣旣判化爲陰陽陰陽者天地也男女者也天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生故自有天地以來未有一物不因陰陽相交而得其形者夫欲修鍊者若以金石草木之象名

萬有不同之器類以至一身精神氣血液之屬而爲丹質者此皆後天地生滓質之物也滓質之物有形可覩安能生有形而入於無形也哉後天地生者也皆不離乎天地之內而有形者未嘗不壞安能變化而超乎天地

之外也哉不超乎天地之外而有形者未始不墮於陰陽生死之數者也夫陽主生陰主死一死一生一往一復此理之自然也設使煅鍊得法服餌有功壽等龜齡年齊鶴筭及其數盡未有不亡若箭之射空力盡必墜謂

其有形未有不壞之理也是故聖人採先天一氣爲丹鍊形還歸於一氣鍊氣歸神鍊神合道而歸於無形之形故能超乎天地之外立乎造化之表掌握陰陽挈提天地陰陽生死之所變者九天一氣使之然也故得丹體常靈常常存不生不滅矣譬猶運甇處甇之內焉能運甇必也處甇之外則能運甇矣真一之氣生於天地之先邈不可測聖人以同類之物誘之成丹亦猶日中有火以陽燧引之則得其火矣又如月中有水以方諸引之則

得其水矣故煅同類之物立為爐鼎號曰眞龍眞虎故呂公詞有自然爐鼎虎繞與龍蟠之語也夫同類者無情之情不色之色也萬物之中得其性命之正為靈為貴之最者也假如初弦之氣也運而用之故號曰眞鉛眞

汞也仙翁曰時人要識眞鉛汞不是凡砂及水銀乃初弦鉛之氣也初弦者上下弦二八之數也龍稱八兩虎重半斤所以謂之二八也此時水源至清有氣而無質者也以此氣類而誘之則眞一之氣降靈而有象也仙翁

曰藥逢氣類方成象道在虛無合自然也夫鍊此金丹先求名山福地次刱丹室數椽壇築三層劔卓四面懸之以鏡方乃立龍虎爲鼎爐置刻漏爲䂓矩抽添有水火之則作用有輔弼之儔如此之類未易數陳亦假世財方克就緒故陰眞君論曰欲修此道須假資財如無資財則修金丹不成又須三人爲侶方可修鍊三人同心一志之良友也密當八月首望之宵一陽初動之際當先主者禹步登壇左手擒龍右手擒虎精調氣候數按周

星一作天正配陰陽息符刻漏故得金水交併龍木孕英矣一者坐幄運籌經文緯武而繼其中間首尾之所施不使毫釐差忒故仙翁曰大都全藉修持力毫髮差殊不作丹也一者潛窺刻漏之的密整抽添之用準備火工

無失復卦逾時過刻丹必難成故朝元子曰勸君窮取周天數莫使差跎復卦催三人一心遞互相符不半時辰立得真一之氣歸于交感之宮結成一粒大如黍珠號曰金丹現在北海之中赫然光透簾幃即時密運鏌鎁

以追之纔得入口則立躋聖位矣故仙翁曰一粒金丹吞入腹方知我命不由天得此一粒鎮在丹田氣海之中則一身精氣翕然而歸之立結成砂而不失走然後運火煆鍊成金液還丹夫火者陰陽之氣也陽數奇陰數偶自子至巳六辰屬陽故謂之陽火自午至亥六辰屬陰故謂之陰符乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四二篇之中奪得四千三百二十年正氣歸我丹田之中溫養子珠結就聖胎也老君曰陽奇自子生陰偶

從午發終始在乾坤中冥毋胎月故得外精陰陽之火内生金液之質不假施功自然運轉從尾閭歷歷然有聲直透雙關逆上泥丸峯頂降下口中狀如雀卯馨香甘美此乃金液還丹也徐徐咽下丹田結成聖胎養就嬰

兒故仙翁曰嬰兒是一含眞氣十月胎圓入聖基蓋凡胎十月降誕聖胎亦然十月火備功圓脫胎而化形為純陽之體寒暑飢渴不能為惱方可换於深山窮谷之中或毕污僻陋之所面壁九年以空其心無人無我心境

一如故謂之神仙抱一也正釋子收牛之時
惟識心見性者抱之則斯道弘矣九載功備
無爲之性自圓而慧自生純陽之體自妙而
神自靈故得性命與道合眞而無形矣無形
之形隨物現相遇風則風遇雨則雨遇水火

則爲水火遇飛走草木變化不測倏存倏亡
瞻之在前忽焉在後故能分身百億應現無
方若一月之照萬水無不週遍是以隨緣赴
感靡所不應原其至眞之軀處於至靜之域
實未嘗有作者此乃神形性命與道合眞而

同歸於究竟寂空之本源也故聖人强名之曰九轉金液大還丹也又曰金剛不壞之軀乃爲無上至眞之妙道也仙翁獨弘斯道故以眞金妙色之身證其巍巍堂堂眞金慈相普現法界救度衆生故示劉奉眞之徒以性道無生而入寂後現眞身於王屋山中示二命道不滅而圓通故於元豐五年三月初五日屍解之時乃留偈曰一靈妙用法界圓通此非性命之道雙圓形神之眞俱妙豈能與於此此其閱世亦九十六載矣平時宏闡玄微

吟詠情性言辭奧雅汲引後來自目其篇曰悟眞悟眞云者性命之眞也又恐後學惟知命道而不知盡性惟知性道而不知養命故有了悟眞如之一絕丹是色身妙寳之一詞啓發高明之士大根器之人俾知性命之道

咸獲究竟圓通逈超三界此非無碍大悲平等之心智慧智圓者孰能如是哉愚雖識見暗昧頗得仙翁之密旨故精研是篇而漏其精機十巳八九矣深處同好之士金丹源流所自於是原始要終冒犯天譴直指悟眞之

坦途倘有夙骨合仙者徑直入悟眞之門尋無爲於一黍之珠若於外覔則不可以冀其有所得矣昔

元始天尊懸一寶珠大如黍米在空玄之中無鞅聖衆勃勃俱自珠口而入者即此金丹之一粒也一粒如黍包含萬象囊括三才其大無外其小無内亘古迄今高眞上聖證此道者不可勝舉孰不由此一黍而證無上之大道者此道至簡至易茍非眞師指示則莫能曉其深根固蔕者根蔕識矣茍非錐有財

力者則亦莫能成其功而著其事也功事著矣苟非明心見性則亦莫能臻於抱一之妙也抱一既妙則性命之道至矣不可復有以加矣是故命道莫不有傳於師指而後明修持而後著也若夫性道則不然不由外至者也苟非見聞知識於外者則墮於中小之覘而不徹其聽瑩之至者也惟於自己肯中自悟自明方能盡其性道而得所謂最上第一乘者也吁性道之中非有悟有明也悟無所悟明無所明而已非有盡有得也盡無所盡

得無所得而已最上第一也上無所上一無所一而已學者倘達師旨手握天機煅鍊神丹脫胎換骨更無明心達本了悟眞空直超最上之乘徑入無爲之境則形神俱妙性命交圓駕鶴驂鸞乘龍跨鳳共爲蓬閬之遊必矣

强兵戰勝之術

夫强兵戰勝之術者乃鍊金丹之旨也夫鍊金丹者每以中秋初夜一陽動時坐鎭魁罡壇升三級左擒龍而審定鼎弦右捉虎而精

調火候一文一武交爭戰於玄門一去一來互闘危於牝户息符刻漏數應周天無令毫髮差殊故曰強兵戰勝之術也夫兵者龍虎也戰者交媾也不一時辰立獲金丹入口戰勝之術著矣故西華經曰強兵戰勝在養玄珠之功也是以仙翁首列一十六首者以明龍虎各一八之數五言四韻一首者以表一時得金丹一粒也此余所以分爲上卷表而出之以明強兵戰勝之術則採金丹之功粲然明白矣

富國安民之法

夫富國安民之法者乃運陰陽符火之旨也夫人道無形肇生一氣一氣混沌判爲陰陽故至陽之氣輕清覆冒於上者謂之天至陰之氣重濁負載於下者謂之地積諸純陽之氣飛升於天者仙也積諸純陰之氣沉淪於地者鬼也禀一陰一陽之氣不昇淪之軀處於天地之中可仙可鬼者人也人能修鍊剥盡羣陰而形化爲純陽之氣則昇仙矣不知修鍊日耗六陽而體化爲純陰之氣則爲下

鬼矣易曰本乎天者親上本乎地者親下亦各從其類也是以聖人仰觀俯察知人稟天地之秀氣爲靈爲貴爲最故假眞陰眞陽之二物奪先天地之一氣以爲丹餌歸丹田氣海之中以御一身後天地生之氣則一身之氣翕然而歸之若萬邦之朝於君衆星之拱北也如人因父母交感之精而有此身是以盜陰陽純粹之氣而爲化基號曰陰符陽火循環六十卦之中周而復始四七十二候二十四氣於一日一夜之中奪得四千三百六

十之正氣輻湊於丹田氣海之中温養丹珠其丹處於中宮无為而靜應故得外接陰符陽火生眞一神軀十月脫胎而形化純陽眞一之氣飢渴不能撓寒暑不能侵故為富國安民之法也夫國者身也民者精氣也民為邦本本固邦寧邦若無君則民罔歸君若無臣則民罔治是以聖人以丹為君以火為臣丹火相須君臣慶會則天下平治精固民安故一身之國富矣西華經曰精完氣足所以富國民安正在餌金丹之後也是以仙翁續

述絕句六十四首按周易六十四卦者明運火爻之計也又續成西江月一十二首以象運火沐浴共十有二月之功也此余所以分爲中卷以明運火之法富國安民之意蓋修丹之序當如是爾

神仙抱一之道

夫神仙抱一之道者乃聖人運火功圓之時也形化純陽之氣者身投僻陋之隅面壁九年抱一以空其心心定神化與道冥一讚曰

道爲性命本性是心源心性同體變化無邊

百姓日用亦日自然若能了悟忘象忘言虛心實腹抱一而還功成九轉乃得神仙此其旨也夫九轉者九年也九乃陽之極數也一者道之強名也抱者抱無所抱也神仙當此之時隳肢體黜聰明離凡聖齊物我毋固毋必無取無捨心鏡如一逍遙自在故得泰定發乎天光九載功圓則无爲之性自圓无形之神自妙神妙則變化无窮隱顯莫測性圓則慧照十方靈通无破故能分身百億應顯兄方而其至真之體處於至靜之域閒然而

未嘗有作者此其神性形命俱與道合眞矣故謂之神仙抱一之道也昔仙翁道成之後示劉奉眞之徒以无生而入寂旣入寂矣而又現其身於王屋山中者卽斯道也昔如來涅槃後自湧金棺於空中化三昧火旣焚其身矣因母哭而不已又現金身空中爲說半句偈者亦斯道也昔達磨面壁九年旣入滅矣又携隻履西歸並化焚身巨骸形旣然矣而鐸聲猶撼於空中若此之輩流未易該舉倘性命雙圓形神俱妙孰能如是是故仙翁

畢其卷末而以禪宗性道者實明神仙抱一之道也故余分爲下卷原夫性之道虛无廣漠默默昏昏无可得而形容以言之也人與非人悉皆平等无有高下但以无始以來凡有形與名與夫无有形而名者未嘗有一物不圓成具足以其本然自有清靜具足故未始有可得而形容以言之也然而大藏乃有五千四十八卷者此皆聖人以人昧道之甚不獲已而強言之也欲人因言以明道道明則言語俱成非矣故金剛經云如來有所說

法即爲謗佛是以有言皆是謗也今則仙翁歌詠性道亦不獲已而言之固已贅矣此余所以不復加之解釋者不欲爲畫蛇添足也惟願猛烈高上之士不由外得直於自己胷中自悟自明卓然獨耀直下承當受用將去

不問喧靜語默酒肆花衢恁麽也得不恁麽也得頭頭无別處處和諧盡十方世界具一隻眼出一隻手妙用縱横四通八達蓋天蓋地隨處運動而莫非眞隨所施爲而无不可則知這裏本來天性具足无欠无餘擬議俱

弛矣能所俱忘矣无問无應无思无慮雖性之一字抑亦用不着也

三乘祕要詩

金丹術

大哉一黍兆虛无降本流形復卦初兩片乾坤資造化一觔日月運機樞周星息數微微數進火神功的的符燒罷半辰文武火赤龍奪得夜明珠

運火法

一珠餌罷地交天兩膝玄關火熾然六十卦

循朝與暮九重城裏汞燒鉛抽添運用須防
險沐浴停符不使烟功備脱胎完十月无中
養出大羅仙

抱一法

丹即筌蹄道即魚忘筌得道證空虛莫堅守
抱无爲一樸碎虛空一也无妙有靈光常赫
赫含容法界自如如隨緣赴感常清淨九載
金剛不壞軀
夫泛景大霞飛昇金闕言存蓝簡事出塵寰
彼世俗之人不能深信嘗觀總仙集序以爲

自昔冲舉者十萬餘人拔宅者八千餘家劉向在漢爲漢儒宗亦作列仙傳以貽後世則知神仙非誕明矣然世俗所以不信者無他天機玄奥仙聖祕密習薄人浮誠不接於耳無怪其不信也昔

太上說常清静經首言大道無形生育天地大道無情運行日月以至長養萬物陶鑄群生亦歸於混元无名之始先聖之原人者至矣繼而申之以天地男女清濁動静之理詳及於清心寡欲湛然常寂之妙無非顯示天

機密示玄旨也殆其終篇爲能以悟之者可傳聖道究極之說得於仙人葛公之語則口口相傳不記文字嗟夫淳風一離習俗淺薄仙塵杳隔此道無傳異說雖多同歸渺藐因是採取鉛之法不形於竹帛之間結胎育嬰之妙深鎖於金匱玉函之中學仙之子皓首窮年終無由得其髣髴聖宋龍興異人間出紫玄眞人張公少遊辟雍夙禀靈骨立志精勤艱辛不替得道於青城丈人盡得金丹奥旨罄其所遇發爲歌詠自名其書曰悟眞篇

愚幼而讀之潛心深思徧參衆說無所發明或指爲丹竈之術或訛爲內御之說撫篇浩歎積年于茲有幸自天得遇紫陽仙翁陳公親傳悟眞適孫无名眞人釋義密以見授焚盥莊誦恍然如霧散雲收日明月朗口訣心要未敢叩擊已知生天生地之機運行日月之道與夫長養萬物陶鑄群生不出於眞陰眞陽上下二弦之氣至於運用抽添防危慮險爍爍然在目睫間倘能遭遇眞傳得茲妙道生育胎仙超凡入聖諒不虛度此生甫得

入手踴躍欣慶敬依泓穎題諸卷末時聖宋
嘉泰甲子中秋白雲子謹叙

悟眞篇本末事蹟

張眞人本末

紫陽眞人乃天台纓絡街人先名伯端字平

叔後名用成少無名不學浪迹雲水晚傳混元之道未備孜孜訪問徧歷四方熈寧中陸公龍圖銑鎭成都乃依以遊蜀任四川節度制置使安撫司參議於己酉歲遂遇異人傳火候之祕其道乃成仍戒之曰他日有與汝

脫韁鎖者當受之旣而三傳毎羅災患仍深
自悔責遁世忘言著悟眞篇八十一章盡述
二丹之祕其議論大旨則深嫉世之學者專
門各宗三教異流不能混一矣異派同源之
理通亮繼正力補於道天下傳誦之陸公其
蛻得其舍利千百若雞頭實者色皆紺碧旣
而復有見之者云政和中通姓名以謁黃君
冕仲尚書於延平黃公素傳〈上穴下衣〉成之道且酷
嗜爐火年加耄矣語不契而去繼而使人寓
書於黃叙述甚異其孫銓見其書祕不盡言

獨告予大略云平叔自謂與黄皆紫微天官
號九皇眞人因校劫運之籍遂謫於人間今
垣中可見者六星而已潛耀者三平叔晃仲
洎維揚于先生也平叔曰紫陽眞人晃仲曰
紫元眞人于公曰紫華眞人一時被譴者官

吏皆已復於清都矣今平叔又登仙品獨晃
沉淪於宦海凡當爲人者十世今九世矣來
世苟復迷妄合塵則淪墜異趣無復升遷之
期平叔明序仙契力欲振拔而黄公竟不契
而沒惟自號曰紫元翁而已九皇不載於天

官蓋微星也非常名而可名者在萬二千五百之間耶

薛紫賢事蹟

道源姓薛名式陝府雞足山人也嘗爲僧法號紫賢雲遊長安留開福寺參長老修嚴與道眼因緣金雞未鳴如何後這音響又參僧如環如何是超佛祖之啖糊餅圓陀陀地聞桔槔頓有省悟有頌曰軋軋相從響發時不從他得豁然知桔槔說得無生曲井底泥蛇舞柘枝二老然之自爾頓悟無上秘密圓

明眞實法要機鋒迅速宗說兼通且復雅志
金丹道養崇寧丙戌歲冬寓鄜縣青鎮聽講
佛事適遇鳳翔府扶風縣杏林驛人石泰字
得之年八十五矣綠髮朱顏神守不凡夜事
縫紉道源密察焉心因異之偶舉張平叔詩
曲石攫然曰識斯人乎曰吾師也遂將語着
於平叔者平叔先生舊名伯端始於成都宿
天回寺遇異人改名用成鳳州太守怒按以
事坐黥竄經由邠境會天大雪與護送者俱
飲酒村肆吾適肆中既揖而坐見邀同席吾

笑顧此衆客方權彼客未成飲盡來相就於是會飲酒酣問其故且以告吾念之曰邠守故人也樂善忘勢不遠百里能迂玉趾有因緣可免此行平叔懇諸護送者許之諾遂復丁邠吾爲之先一見獲免平叔德之曰此恩不報豈人也哉予平生學道無所得聞今將丹法用傳于子以成道吾再拜謝仰受付囑道源源聞石泰説是語已稽首皈依請因受業卒學大丹及復受得口訣真要且戒往通邑大都依有德有力者可即圖之道源遂來

京師棄僧伽梨幅巾縫掖和光同塵混於常俗覯了此事豈惠學仙道流得遇平叔詩曲隨其所見致有差殊而意之所疑又須展轉心生迷謬莫能曉悟孰從而語之參同哉致使不敢下手修鍊者多矣嗚呼豈平叔先生之本心哉於是慨然首爲訓釋條達宗旨通玄究微開蒙發昧人可率解俾修鍊者無或差誤得證高眞作丹砂用初平叔先生嘗因獲罪誓不語人已而歎曰自爲計得矣非所以爲道也

太上玄科曰遇人不傳失天道妄傳非人泄
天寶傳得其人身有功妄傳七祖受冥考我
今斬固閉天道也禍將大矣不得已述詩曲
始以流傳世之竒人使讀之自悟詩曲中之
意亦隱深不可識道源因以推廣其意爲註
解明白眞要洞闡玄微法事悉備表裏煥然
餘蘊無所藏矣然獲覽者得以尋詳釋其疑
惑不伺咨聞能自了了所以成平叔先生之
志也然而道源既欲以是垂世傳後則亦將
緘默自此隱矣獲斯文者宜加秘密天之所

實在在處處自有神物營衛護持若有志士信道明眞言行無玷審是修行然後付焉金玉堆裏不可傳焉父子至親亦勿與之蓋輕泄慢漏身則受殃門戶有災子孫不祥豈止如是又將禍延九玄七祖陰譴冥責長役鬼官永不受生念茲慎茲無忽商丘老圃今是翁元王眞一既繕寫註解悟眞篇詩曲幷與當時承受事蹟因編詳記於後雖言不文飾而直書實錄庶幾備見本末云政和歲次乙未中秋日記

泰定丁卯在瑞陽見薛紫賢註悟真篇讀之
惘然恨未見全本天曆癸巳歸昇獲全本反
復讀之數年見其端倪繼蒙遠方道友寄至
數本勘讎皆同註文所駁傍門或本作或者
或本作葉文叔此其疑也近刊行悟真篇解
諸家節文其中所引象川翁無名子二人之
註比之所獲紫賢之註又皆同疑其文同而
人異此疑也宋嘉泰壬戌袁公輔序文叔註
疏混殽難考因選擇其註究公輔所受之道
亦不過獨修一物又何序他人哉文叔之果

是哉何紫賢公輔皆斥之此其疑也因以年
月攷之道光作復命篇自敘宣和庚子歲得
遇至人口訣今之商丘今是翁元王真一在
政和乙未記薛紫賢事蹟葉文叔註在紹興
三十一年辛巳相隔四十七年文叔於政和

乙未或未生或童幼安得紫賢於四十七年
之前豫指名而斥之者又皆文叔之真謬非
他人所註此其疑也以是數疑疑其非紫賢
之註而未決然其所註與諸家不同而實得
眞人之旨至順辛未五月初三日得遇金丹

藥物火候直訣天授之也終疑其非紫賢所註於心未釋參問不已旁求四方至順壬申秋武陵故友傳至象川翁葆光解喜躍不已讀之累月則前之所疑渙然氷釋確然如世傳紫賢之註實爲無名子之註迷以葆光訛爲道光何其訛傳之久而人未之訂耶何以言之眞人傳石杏林杏林傳紫賢爲第三傳此世之知也眞人傳廣益子廣益子傳無名子亦爲第三傳此世之罕知也好事者欲其所註取信當世遂節無名子之註以傳流之

顯者知紫賢附於後以實之記者曰元王眞一安有元王之姓是自託其記述之名以惑世也或者又曰紫賢爲僧一名道光一名葆光是又以光字之同而託以二人爲一人也其指斥葉文叔者今以無名子之註攷之前

手文叔未有註悟眞篇者後手文叔未有斥文叔之非者無名子恐其失眞人之旨迷誤後人於乾道癸巳冒犯天譴謹依師旨註解篇義毫分縷析惟恐人迷可謂仁慈之普盡泄天機者矣世人節録諸解未見全文又託

翁姓爲老者之稱分象川翁無名子爲二人近又訛無名子之註爲紫賢之註訛以傳訛於其文義年月尚不能參攷其妄安望其知仙道之眞傳也哉金丹大道之的傳久矣其絶矣今四海混一學仙紛紛求其一二能聞是道者何其寥寥也抑紫賢此註不傳於後世乎將予孤寡而未見乎今無名子之註詳盡而無留蘊世傳紫賢之註大同而多闕略假使紫賢有註無名子安得不援其文而反竊其全文而易以巳名而傳世乎無名子於

釋月圓之義止引紫賢二語可見紫賢之未有註也今訛爲紫賢之註者於始於有作人事覺之註及引無是子曰無是即無名之訛也可見紫賢之未嘗有註也今之學仙者未可以紫賢顯知無名罕知以重爲輕也然其師傳之眞仙道之正二仙皆同也皆傳之自平叔眞人斯文所在端有神物營衛護持安得不實其文而珍藏之擇其人而流傳之因并附所記眞人本末及紫賢事迹於無名子註文之後而通辨之庶得斯註疏者理易明

誑易華知吾言之不妄不敢誑傳其註也知大道之難聞不敢輕傳非人也學仙有緣因文解義因註達旨不迷傍門直超大道天之所賜則金丹大道未嘗絕傳矣世之又傳別本有淳熈改元九月子虛子小序在陳紫陽

序之前其於無名子之序節去謹依仙翁之秘旨一段又易其後文分三乘秘要論名貫卷首其於註文增又曰其說之要以童男童女爲陰陽龍虎男女之氣爲先天後天爲鉛汞爲眞水火爲初弦當天癸之年爲癸生二

八爲三陽備爲蟾光圓爲金鼎完爲大小無
傷爲兩國全爲先天氣爲外藥誠可謂邪宗
曲派而妄註之也乃于虛子之邪宗故不敢
顯姓名又冒先書其年月託以無名子未言
旨取於世或曰子虛子即無名子之異號曰
審如是則無名子自相矛盾矣且乾道癸巳
次年甲午改元淳熈一年之間師旨遽異何
以言之嘉泰甲子白雲子序陳紫陽始傳斯
註相詐三十二年註文全然純一秘旨坦然
明白無一字邪說以揉雜之癸巳至甲午相

詎期月即畔前註當是時無名子未仙去倘見聞之必以爲邪宗而攻之矣豈有攻葉文叔而守子虛子者乎且子虛子何不就有道以正使其傳果正邪無名子必自增改又何以爲增無名子未言之旨乎是以知其妄註也審矣學仙之士有緣獲斯註之眞者幸明鑑而珍襲之至元丙子中元空玄子戴起宗仲同父謹辨

我聞在昔有若紫賢眞人闡大道之希微拯迷徒之淪溺道成之日著悟眞篇以傳于世

蓋平生之所歷萃於此矣學道者不率是篇之所言譬猶適江海而離楫也奈何世遠風微言厖道隱堅執傍門以毀仙道深蔽法象以非眞詮由此以神仙爲渺茫丹書爲漫誕而悟眞之書眞人之心竟莫克明于世乃若無名子接夫正傳之緒念其註者訛以傳訛復以此書註行于世章分句釋畦䟽町別盡泄天機備載其中熟玩精思當自得也叔祖父自稚齡慕道讀之有年天啓其衷與聞玄秘以平日所聞於父師所授者與夫已之所

自得者跡於無名子註文之末俾來者得以取準焉不至墮於渺茫而流于誕漫也溥哉其心乎順夙生有緣獲覩其書寔爲慶幸及安得友方外之人踏名嶽以棲眞策仙風而遐詣安立鼎爐呼吸龍虎顛倒汞鉛採之於一時胎之於十月空之於九載泠然馭飛車度弱水跨靈鼇侍諸仙眞之下風以聞希夷之大道以拯淪溺之徒乃所願則學紫賢也

至元丁丑上巳日後學戴順稽首書于朱湖大生洞天

金丹法象

無名子於悟眞篇註攢集金丹法象比喻衆名可謂備矣起宗推廣裒集參同契及諸仙經論詩詞凡所假借天道易象人事理物比喻金丹陰陽法象分爲七類附於悟眞篇註

之下庶學仙者易於參究知夫內外同異之分互爲法象五行變化之序難以定名明其本源之一契其同有之實辨其異喻之名則仙師之明皆可以一貫之得於此而忘眞筌由於此而成仙道亦非小補云至元丁丑上

元戴起宗序

陽

天日參乾

離父夫若

主婦性氣

神冠魂目

火南甲午

丙二七心

花王龍蛇

雄壯虛氣

上 矩 浮 大 剛 奇 賁 天魂 房六 扶桑

轂 要 精 動 赤 德 男 乾象 上弦 崐崘

物 求 字 表 呼 禮 晝 日魂 乾馬 姹女

器 輕 戊 兎 無 喜 暑 張翼 震龍 長男

木婿 朱砂 海龍 玉池 朱雀

戊土 曾青 赤鳳 下德 丹陽

二南 青龍 乾爐 恍惚 朱砂鼎

地二 火龍 玉鼎 真砂 生於甲乙

陰

地 坎 賓 命

月 母 夫 昏

商 婦 情 魄

坤 臣 精 耳

水北庚子
壬一六腎
酒金虎龜
雌牝實液
下軸藥鼎

規流鉛重
沉先鳴已
小靜裹為
柔黑吸有
禍刑智怒

罰 女 夜 寒
地魄 坤象 月魄 虛危
昴七 下弦 坤牛 坎虎
華嶽 曲江 嬰兒 少女
金妻 已土 一土 天一

黑鉛 山澤 白虎 水虎
嶽虎 黑龜 坤鼎 金爐
西川 上德 杳冥 眞汞
玄武 眞陰 偃月爐 生於庚辛
陽中陰

震 賓 情 八 女 烏髓 青娥 火汞 火龍 真陰

離 卯 仁 浮 物 姹女 離女 黃芽 牝龍 雌母

妻 甲 左 肝 父 人民 真汞 玉液 金烏 雌陰

臣 東 三 木 日魂 賓客 木液 神水 真龍 陰火

陽氣　流珠　女青　雌火
紅鉛　朱砂　交梨　東二
玉芝　丹基　眞火　午灶
龍西　水銀　天玄女　日中烏
母之血　龍弦氣　龍呼虎　陰白火
火中水　紅入黑　赤鳳髓　流汞父
紅鉛精　砂裏汞　離之己　坤之中女
離中一陰　山頭月白　太陽流珠　離己日光
青衣女子　碧眼胡兒　女混男形　砂中眞汞
氣中取水　雄裏藏雌　烏肝八兩　砂中生汞

生於丙丁　氣中生液　二八姹女　杳冥之精

恍惚中物　朱砂鼎内　水銀　下弦水半斤

汞爲砂中水

陰中陽

兊　坎　夫　君

主　酉　庚　西

性　義　右　四

九　沉　肺　金

男　藥　母　月魄

兔脂　金翁　父母　主人

老郎　坎男　真鉛　金精

水金　白雪　金液　華池

水虎　雄虎　玉兔　真虎

真陽　雄父　雄陽　陽水

陰精　金華　男白　雄金

黑鉛　水銀　火棗　西四

刀圭　丹母　真水　子南

虎東　玉蕋　地黃男　月中兔

父之精　虎弦氣　虎吸龍　黃芽鉛

水中火　黑入紅　黑龜精　黃金母

黑鉛髓　水中銀　坎之戊　乾之中男

坎中一陽　潭底日紅　北方河車　坎戊月精

素練郎君　白頭老子　男兼女體　鉛中真銀

水中取氣　黑中有白　兎髓半斤　鉛内產砂

生於壬癸　液中生氣　九三郎君　恍惚之物

杳冥中精　偃月爐中　玉蕊　上弦金半斤

金爲水中砂

中宮

土　中　五　七

信　意　脾　祖

真土 土德 土釜 元神
神寶 玄關 玄門 真鉛
金母 金妃 金胎 金鼎
鉛鼎 汞鼎 崐崘 大冶
乾宫 坤位 華池 神胎
神爐 母舍 戊巳 靈根
聖胎 靈戶 太淵 規中
辰極 混沌 丹房 氣府
關元 丹田 絳宮 黃庭
黃婆 黃道 元中 玄竅

藥母　丹基　氷壺　函三

星官　母胎　廿海　空玄

黃家　歸根竅　復命關　偃月爐

懸胎鼎　玄牝門　戊己門　造化爐

造化機　交感穴　太乙爐　神氣穴

守一壇　中黃宮　丹元府　丹樞紐

黃金母　希夷府　衆妙門　太微宮

混沌門　生殺舍　黃帝土德　黃中通理

后土神鼎　先天地生　混沌金鼎　黑白相符

既濟鼎器　法象天地　皇上地德　先天金胎

神水華池　類如雞子　呼吸之根　玄牝之門
天地之根　凝結之所　皇石父母　造化金窟

外藥

陽　君　金　母
虎　鐵　主　鉛
親　君德　金烏　眞鉛
陰火　金精　麻姑　陽丹
眞土　眞一　眞水　神水
大丹　大藥　金丹　七返
九還　秋石　金華　嬰兒

真人　谷神　刀圭　大定
子珠　甘露　黃芽　玄珠
玄霜　黍珠　聖胎　玉蕊
金砂　黃轝　黃池　外丹
陽精　水虎　先天氣　真種子
真玄牝　三五一　摩泥珠　中央土
真父母　真陰陽　天五賊　紫金霜
玉壷氷　絳雪丹　真一精　第一鼎
皇酥　長生藥　白馬牙　天地髓
坎離精　真一水　水中金　水裏鉛

眞主人　九轉丹　天生芽　自然體

乾坤精　天地氣　陰裏陽精　先天地精

赫赫金精　天地靈根　陰陽聖母　乾坤鼎器

坎離藥物　神符白雪　壺中日月　龍池大丹

宇宙之主　雪山醍醐　坎位中心實　聖父靈母之氣

混元眞一陽　天地陰陽長生眞精　天地混沌之根

太乙含眞氣　坤位生成體

內藥

陰　臣　木　子

龍　磁　賓　汞

踈　家臣　兔兒　眞汞
陽火　木液　張騫　陰汞
眞火　雪胎　嬰兒　内丹
陰丹　玄珠　火龍　後天氣
已汞火　天地子氣　陽裏陰精　元陽之氣
金液還丹　陰中陽火　離宫腹内　金液大還
東陽造化爐　靈胎中神室　靈胎中鉛汞

紫陽真人悟真篇拾遺

律七

紫陽眞人悟眞篇拾遺

禪宗歌頌詩曲雜言

此恐學道之人不通性理獨修金丹如此既性命之道未修則運心不普物我難齊又焉能究竟圓通迥超三界故經云有十種仙皆於人中鍊心堅固精粹壽千萬歲若不修正覺三昧則報盡還來散入諸趣是以彌勒菩薩金剛經頌云饒君百萬刦終是落空亡故此悟眞篇者先以神仙命脉誘其修鍊次以諸佛妙用廣其神通終以眞如覺性遺其幻

妄而歸於究竟空寂之本源矣

性地頌 六首

佛性非同異千燈共一光增之寧解溢減着且無傷取捨俱爲過焚漂總不妨見聞知覺法無一可猜量

如何妙體遍河沙萬象森羅無障遮會得圓通眞法眼始知三界在吾家

視之不可見其形及至呼時却又應䇿莫道此聲如谷響若還無谷有何聲

一物含聞見覺知盡諸塵境顯其機靈常一

物尚非有四者憑何作所依
不移一步到西天端坐諸方在目前項後有
光猶是幻雲生足底未爲仙
求仙本自無生畏滅何曾暫滅眼見不如耳
見口說爭如鼻說

無罪福

終日行不曾行終日坐何曾坐修善不成功
德造惡元無罪過時人若未明心莫執比言
亂做死後須見閻王難免鑊湯碓磨

三界唯心

三界唯心妙理萬物非此非彼無一物非我
心無一物是我己

見物便見心

見物便見心無物心不見十心通塞中眞心
無不便若生知識解却成顛倒見覩境能無

心始却菩薩面

圓通

見了眞空空不空圓明何處不圓通根塵心
法都無物妙用方知與佛同

隨他

萬境縱橫在目前隨他動靜任譁譊圓明定慧終無染似水生蓮蓮自乾

寶月

一輪寶月當虛空萬國清輝無障礙收之不聚撥不開前之不進後不退彼非遠兮此非近表非外兮裏非內同中有異異中同問你傀儡會不會

心經頌

蘊締根塵空色都無一法堪言顛倒之見已盡寂靜之體翛然

人我又名齊物
我不異人人心自異人有親踈我無彼此水
陸飛行等觀一體貴賤尊卑首足同己我尚
非有何嘗有你彼此俱無衆泡歸水

讀雪竇禪師祖英集

曹溪一滴分千派照古澄今無滯礙近來學
者不窮源妄指蹄涔爲大海雪竇老師達眞
趣大震雷音椎法鼓獅王哮吼出窟來百獸
千邪皆恐懼或歌詩或語句叮嚀指引迷人
路言詞磊落義高深擊玉敲金響千古爭柰

迷人逐境流却將言相尋名數眞如實相本無言無下無高無有邊非色非空非二體十方塵刹一輪圓正定何曾分語默取不得兮捨不得但於諸相不留心即是如來眞軌則爲除萬相將眞對妄若不生眞爾晦能到眞妄兩俱非方得眞心無罣礙無罣礙兮能自在一悟頓消窮刼罪不施功力證菩提從此永離生死海吾師道高言語暢留在世間爲榜樣昨宵被我喚將來把鼻孔穿於杖上問他第一義如何却道有言皆是謗

戒定慧解

夫戒定慧者乃法中之妙用也佛祖雖嘗有言而未達者猶有所執今略而言之庶資開悟然其心境兩忘一念不動曰戒覺性圓明内外瑩徹曰定隨緣應物妙用無窮曰慧此三者相須而成互爲體用或戒之爲體者則定慧爲其用定爲體者則戒慧爲其用慧之爲體者則戒定爲其用三者未嘗斯須相離也猶如日假光而能照光假照而能明非光則不能照非照則不能明原其戒定慧者本

手一性光明照者本手一日一尚非一三復何三三一俱忘湛然清淨

即心是佛頌

佛即心兮心即佛心佛從來皆妄物若知無佛亦無心始是眞如法身佛法身佛没模樣一顆圓光含萬象無體之體即眞體無相之相即實相非色非空非不空不動不靜不來往無異無同無有無難取難捨難聽望內外圓明到處通一佛國在一沙中一粒沙含大千界一箇身心萬箇同知之須會法無心不

染不滯爲淨業善惡千端無所爲便是南無
及迦葉

採珠歌

寶子衣中珠本自圓明好不會自尋求却數
他人寶數他寶終無益只是教君空費力爭
如認取自家珍價直黃金千萬億此寶珠光
最大徧照三千大千界從來不解少分毫剛
被浮雲爲障礙自從認得此摩尼泡體空花
誰更愛佛珠還與我珠同我性即歸佛性海
珠非珠海非海坦然心量包沙界任你塵囂

滿眼前定慧圓明常自在不是空不是色內
外皎然如壅塞六通神用妙無窮自利利他
還解極見即了萬事畢絕學無爲度終日怕
兮如未兆嬰兒動止隨緣無固必不斷妄不
斷眞眞妄之心總屬塵從來萬法皆無相無

相之中有法身法身即是天眞佛亦非人兮
亦非物浩然充塞天地間只是希夷弁恍惚
垢不染光自明無法不從心裏生心若不生
法自滅即知罪福本無形無佛修無法說丈
夫智見自然別出言便作獅子鳴不似野牛

論生滅

禪定指迷歌

如來禪性如水體靜風波自止興居湛湛常清不獨坐時方是今人靜坐取證不道全在見性性於見裏若明見向性中自定定成慧用無窮是名諸佛神通幾欲究其體用但見十方虛空空中杳無一物亦無希夷恍惚希恍既不可尋尋之却成乖失只此乖失兩字不可執爲憑據本空尚乃如空豈有得失能所但將萬法遣除遣令淨盡無餘豁然圓明

自現便與諸佛無殊色身爲我桎梏且恁和
光混俗舉動一切無心爭甚是非榮辱生身
只是寄居逆旅主號毗盧毗盧不來不去乃
知生滅無餘或問毗盧何以只爲有相不是
眼前葉葉塵塵非同非異非親況此塵塵葉
葉箇箇釋迦迦葉異則萬籟皆鳴同則一風
都攝若要認得摩尼莫道得法方知有病用
他藥療病痊藥更何施心迷須假法照心悟
法更不要又如昏鏡得磨痕垢自然滅了本
爲心法皆妄故令離盡諸相諸相離了如何

是名至真無上若欲莊嚴佛土平等行慈救苦菩提本願須深切莫相中有取此名福慧雙圓當來授記俱先倘若纖塵有染却於諸佛無緣翻念凡夫迷執盡被情愛染習只爲貪着情多常在胎卵化濕學道須教猛烈無情心剛似鐵直饒父母妻兒又與他人何别常守一顆圓光不見可欲思量萬法一時無着說甚地獄天堂然後我命在我空中無昇無墮出没諸佛土中不離菩提本坐觀音三十二應我學亦從中證化現不可思議盡出

逍遥之性我是無心禪客凡事不會揀擇昔時一箇黒牛今日渾身總白有時自歌自笑傍人道我神少爭知被褐之形內懷無價之寶更若見我談空却似囫圇吞棗此法惟佛能知凡愚豈解相表兼有修禪上賔只學鬪口合唇誇我問答敏給却元不識主人蓋是尋枝摘葉不解窮究本根得根枝葉自茂無根枝葉難存便逞已握靈珠轉於人我難除與他靈源妙覺遠隔千里之殊此輩可傷可笑空說積年學道心高不肯問人枉使一生

虛老乃是愚迷鈍根邪見業重爲因若向此生不悟後世爭免沉淪

無心頌

堪笑我心如頑如鄙兀兀騰騰任物安委不解修行亦不造罪不曾利人亦不利已不持

戒律不拘忌諱不知禮樂不行仁義人問所能百無一會飢來吃飯渴來飲水困則睡眠覺則行履熱則單衣寒則蓋被無思無慮何憂何喜不悔不謀無念無意死生榮辱逆旅而已林木栖鳥亦何爲比來且不禁去亦不

止不避不來無讚無毀不厭醜惡不羨善美不處靜室不遠闤市逢肉也飡遇酒也醉不說人非不誇己是不厚尊榮不薄賤稚親愛冤仇大小內外哀樂得喪敬侮儉易心無兩觀坦然一揆不爲福先不爲禍始感而後應迫而後起不畏鋒刃焉怕虎兕隨物稱呼豈拘名字眼不就色聲不來耳凡有所相皆屬妄僞男女形聲悉非定體體相無心不染不愛自在逍遙物莫能累妙覺先圓映徹表裏包裹六極無有遐邇光兮非光如月在水取

捨既難復何比擬了茲妙用迥然超彼或問所宗如斯而已

西江月一十二首

妄想不須強滅眞如何必希求本源自性佛齊修迷悟豈拘先後　悟則刹那成佛迷則萬刼淪流若能一念契眞修滅盡恒沙罪垢

本自無生無滅強將生滅區分只如罪福亦何根妙體何曾增損　我有一輪明鏡從來只爲蒙昏今朝磨瑩照乾坤萬象超然難隱

我性入諸佛性諸方佛性皆然亭亭蟾影照

寒泉一月千潭普現　小則毫分莫識大時
遍滿三千高低不約信方圓説甚短長深淺
法法法元無法空空空亦非空靜諠語默本
來同夢裏何曾説夢　有用用中無用無功
功裏施功還如果熟自然紅莫問如何修種

善惡一時妄念榮枯都不關心晦明隱顯任
浮沉隨分飢飡渴飲　神靜湛然常寂不妨
坐卧歌吟一池秋水碧仍深風動魚驚儘任
對鏡不須强滅假名權立善提色空明暗本
來齊眞妄體分兩體　悟則便名淨土更無

天竺曹溪誰言極樂在天西了則彌陀出世人我衆生壽者寧分彼此高低法身通照沒吾伊念念體分同異　見是何曾是是聞非未必非非往來諸用不相知生死誰能礙你住想修行布施果報不離天人恰如仰箭射浮雲墜落秖緣力盡　爭似無爲實相還須返朴歸淳境忘情性任天眞以證無生法忍

魚兎若還入手自然忘却筌蹄渡河筏子上天梯到彼悉皆遺弃　未悟須憑言說悟來言說皆非雖然四句屬無爲此等何須脫離

悟了莫求寂滅隨緣只接群迷尋常邪見及提攜方便指歸實際 五眼三身四智六度萬行修齊圓光一顆好摩尼利物兼能自利

我見時人說性只誇口急酬機及逢境界轉癡迷又與愚人何異 說得便須行得方名言行無虧能將慧劒斬魔魑此號如來正智

欲了無生妙道莫如自見真心真心無相亦無音清淨法身只恁 此道非無非有非中亦莫求尋二邊俱遣弃中心見了名爲上品

紫陽真人悟真篇拾遺

悟真篇註釋卷上

呂一

御製

天地定位　陰陽協和　星辰順度　日月昭明
寒暑應候　雨暘以時　山嶽靖謐　河海澄清
草木蕃廡　魚鼈咸若　家和戶寧　衣食充足
禮讓興行　教化修明　風俗敦厚　刑罰不用
華夏歸仁　四夷賓服　邦國鞏固　宗社尊安
景運隆長　本支萬世

正統十年十一月十一日

悟眞篇注釋序

夫子嘗謂余曰天台仙翁道成授命紫陽眞人之號於上帝默相皇家時嘗隱顯於世人莫之識也翁少偕我祖肄業辟雍唯翁不第夙挺靈根因翫佛書忽生擊竹之感頓悟無生直超眞空清靜性海晚景遇青城丈人於成都盡得金丹之奧旨洞曉陰陽互用之機天地反覆生成之理故能修眞復命昇入无形抱一明心咸臻空寂是以形神俱妙與道合眞變化無窮普現法界即玆妙用廣度群

迷遠今而有遇其性命之道者誠爲鮮矣元豐間與劉奉眞之徒廣宣佛法以无生留偈而入寂奉眞之徒焚其蜕獲舍利千百其大如菽後七年奉眞之徒至王屋山復會仙翁知故此以示其形神俱妙也性命兩全之意仙翁蘊性慈仁慷慨特達窮理盡性以至於命三宗一致妙用無殊不欲獨善諸身故作悟眞篇提誨後學先以神仙命道誘其修鍊故以命金丹之術首詠是篇終以眞如空性遣其幻妄故以禪宗詠其歌詩畢其卷末金

丹之要以二八眞陰眞陽之物立爲爐鼎取先天之一氣歸斯爐鼎之中變成一粒大如黍米號曰太一含眞是以首立七言四韻一十五首以表二八眞陰眞陽之數五言一首以表太一之一粒既得一粒餌歸丹田然後運火依約六十四卦而行之故吟成絶句六十四首以按周易六十四卦其運火之功有十月并沐浴共有一十二月又續添西江月一十二首以應周天之歲紀十月功備胎圓而成化爲純陽之氣故總吟成律詩八十一

首以象純陽九九之數形化氣矣然後抱元
九載鍊氣成神以神合道故得形神俱妙妙
而无形神與道合寘而不測是以神形命性
悉居於究竟空寂之本源也故以禪宗性道
畢其卷末者也故上皆取金丹大旨次序如

此若乃藥物火候口訣皆寓意在歌詠之中
覽者可尋文而解悟自後傳之浸廣文理頗
有不同又多錯謬唯龍圖陸公之孫思誠之
家其本爲真此乃仙翁親傳之本也仙翁亦
自序其所得之詳於卷末矣愚因遊於洞天

得斯眞文改而正諸始悟仙翁所作之意次序篇章取金丹之法象其言雖約而義理該著寓意雖微而比類親切誠爲後學之眞規群經之要覽今夫學者多取旁門非類而證之或以天庭至寶玉壺金丹混元靈丹之類妄亂穿鑿終莫證其深根固蒂而具者又有葉文叔者以太極大衍之數釋而辨之復撰圖附於卷末謂之悟眞篇外傳此乃簾瞻模影定馬爲乾非惟紊亂眞經而使學者愈增疑惑噫仙翁有言曰不解自思已錯更將錯

路教人誤他永刼在迷津似恁欺心安忍非文叔之謂乎焉知金月一粒即太極之一炁也聖人假借二八之物采其氣於一時之中變成一粒餌之則立躋聖地仙翁曰一時辰內管丹成又曰一粒金丹吞入腹始知我命

不由天豈虛言哉文叔不達斯理反以一時爲非若非止用一時而言之是非三年必九載矣爲至簡至易而仙翁有都來片餉工夫永保無窮逸樂之語哉又以一粒而爲一日之丹妄引眞一子有日食一粒之說然則三

年九載必食千有餘粒豈仙翁特以一時之語誑人乎舉此兩端足知文叔不得金丹之術明矣是以妄亂箋注紕謬非一殊不知太極大衍之數其實運火託象之時也若託象求金丹之至道是猶象龍致雨畫餅充飢不亦難乎愚固不敏陪仙翁之遺躅旣承眞廕寅夕不忘安敢坐視紅紫亂朱而不能廣仙翁之辭意而明之者耶是以不懼天譴直泄天機謹依師之秘旨課解眞文分爲三卷上卷言其强兵戰勝之術以採其金也中卷言

其富國安民之法以運其火也下卷言其神仙抱一之道以入无形也一一說其實事罔有纖微遺漏同志覽之坦然明白直證至道而不昧於邪宗曲流也無名子謹序

悟眞篇注釋卷上

象川無名子翁淵明註

夫鍊金丹每以中秋初刻一陽動時坐鎮魁罡壇升三級左擒龍而審定鼎絃右擒虎而精調氣候一文一武爭交戰於玄門

一去一來互鬪危於牝戶息符刻漏數應
周天無令毫髮差殊纖微悔吝故得片餉
時中三戰纔終立奪丹珠入口矣故曰强
兵戰勝之術也戰者交媾也兵者龍虎也
不一時辰獲金丹入口者戰勝之術也兹

西華經曰强兵戰勝究在於養玄珠之功
也是以仙翁首列七言二八首者以明龍
虎之數也五言一首者以表一時辰得金
丹一粒也此愚所以爲上卷表而出之則
强兵戰勝之義也乘金丹之功煥然而明

白矣

七言四韻十五首

不求大道出迷塗縱負賢才豈丈夫百歲光陰石火爍一生身世水泡浮爲貪利禄求榮顯不顧形容暗瘁枯試問堆金等山岳元常買得不來無

人間所重之至極者曰富與貴是也乃人之所欲故天下之人莫不快其性命之情盡其平生之志爭先力求之爲快覩其所以然者無過浸淫利禄聲色實爲伐性命

之戈矛也爲此身之桎梏也何則夫世人
不明道德之心性命之大唯貪利祿日恣
嗔癡汨没愛河漂沉慾海是非人我交戰
胷中喜怒哀樂互殘軀内是致尸鬼促其
年壽寒暑消其容光不覺身生一世瞥然

水上之漚光景百年瞬若石中之火縱使
積金齊斗玉壘等山逮至无常而欲買身
使不爲螻蟻窟穴可乎哀哉痛哉命未告
終其靈巳投於別殼矣虛靖眞君曰今生
不覺換入別殼轉轉不覺嗚呼與其投身

於異類曷若棲遲於大道若道遂功成身超碧落乘雲烝馭飛龍而遊乎无極永世不變乎已位號真人此大丈夫得志之秋至樂至耀之日也若區區俗務碌碌塵心而墜於世網者縱負孔孟之賢才兼有蘇張之榮耀不過爲土上之遊蒐行尸之陰鬼耳鳥足以爲真丈夫哉是以仙翁首詠是篇蓋爲特達高明之士而言之可因一言而自悟速求大道出離迷途爲无爲之事乃真丈夫耳除此俱無足取矣

人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街頭猶走馬今朝棺裏已眠尸妻財拋下非君有罪業將行難自欺

人之壽夭窮通富貴貧賤未嘗不默定於本然有分之數豈可測而預知哉夫人之壽夭約百年近者七十固已稀矣今以有限易摧之身終日役役以逐无涯不亦勞乎一息不來則翛然長往不知所歸可不爲大哀耶故有昨日方走馬今日已眠尸出息不保入息者也當斯之際雖榮居極

品祿享萬鍾家豐無價之寶室美傾城之艷皆悉拋下爲之一空非己之有也所有與之偕行而不可欺者平生所造業罪而已故云萬般將不去唯有業隨身者也曹眞人詞曰歎人生多忙亂火宅塵緣日相

牽絆驀地喉中三寸斷性魄神魂自此俱消散任妻兒哀切喚萬句千聲更不回頭看饒你在生多計筭臥在荒坵失了惺惺漢誠哉是言也

大藥不求爭得遇

夫人欲免輪迴而不墮世網者莫若金丹大藥爲升天之靈梯超凡之捷徑也其道甚簡甚易雖愚昧小人得而行之立躋聖位矣奈何而上聖祕重不許輕傳漏泄唯口訣授賢不記文字是以難遇而易成者

自非勤求苦志誠動高穹未聞有一二得者其謝自然以慕道之難遇思慕眞師於蓬萊是以竭其精誠傾囊倒廪悉備舟楫不顧洪濤巨浸之危直往而不少憚遂感海神而語曰蓬萊弱水三萬里一芥不爲

之浮子將安往赤城山有司馬子微居焉子往師之於是回舟尋訪赤城果遇子微授其道修鍊不數載白日升天噫精誠發之於中感格應之於外則无所不至也若能操心立志之如此奚慮金丹之道不成

邪道不負人人常負道耳參同契曰夫道无適无莫兮唯付與賢者倘不堅誠力慕爭得遇之哉

遇之不鍊大愚癡

金丹祕要誠難遇矣得遇之者宿有仙骨

祖宗陰德厚也又須巨有財力結交三人方能就此理在達者自知固難言也是故王沖照遇海蟾公得金丹之道无財下手遂入洛謁韓富二公賴有力者成道而去苟有遇此道又得有力者同心修鍊而不肯爲者實愚癡之甚也仙翁贈劉君詩曰

閬君知藥已多年何不收心鍊取鉛莫教燭被風吹滅六道輪迴難怨天正謂是也

學仙須是學天仙

仙有數等陰神至靈而無形者鬼仙也處

世无諸疾惱而壽永者人仙也飛空走霧不飢不撓寒暑不侵遨遊海島長生不死者地仙也形神俱妙與道合真步日月无影入金石无礙變化无窮或老或少或隱或顯或存或亡聚則成形散則成氣著龜莫能測鬼神莫能知者天仙也故陰真君曰若能絶慾修胎息移神脫殼入定投尸託陰生不壞者爲下品仙也若授三甲符籙太一盟威上清三洞經法及劒術尸解之法得道者並爲南宮列仙在諸洞府爲

中品之仙也若修金丹大藥成道者全身沖天乃爲无極上品天仙也仙翁勉修眞之士須立慷慨特達之志斷念絶浮華凝神樂无爲不羣中下之仙當證无上无極上品上仙也

惟有金丹最的端

丹有七十二品欲學天仙其道簡而易成者惟有金丹至道最端的矣此蓋无中生有非天地後生五金八石朱砂水銀黑鉛白錫雌雄砒粉秋石草木之類及自身津

精氣血液應于有中生有等物惟先天之前混沌眞一之炁用法追攝於一時辰之中結成一粒大如黍米號曰金丹又曰眞鉛曰陽丹曰眞汞曰眞一精曰眞一水曰水火曰太乙含眞炁人得服餌立躋聖地此乃无上之甲科天仙之妙道舉世罕得聞此

二物會時情性合五行全處虎龍蟠

眞一之氣生於天地之先混於虛無之內恍恍惚惚杳杳冥冥視之不見聽之不聞

摶之不得如之何凝結而成黍米哉聖人
以實而形虛以有而形无實而形有者眞
陰眞陽也同類无形之物虛而无者是二
八初弦之氣也有氣而无質者也兩者相
形一物生焉所謂一者眞一之氣也凝而

爲一黍之珠者也經曰元始一寶珠在空
玄之中大如黍米此其證也聖人恐泄天
機以眞陰眞陽取喻爲青龍白虎兩弦之
氣又譬爲眞鉛眞汞也今仙翁詩曲中復
以龍之一物又名曰赤龍曰震龍曰天寃

曰乾家曰乾爐曰玉鼎曰扶桑曰玉池曰下弦半輪月曰東陽曰長男曰朱汞曰朱砂鼎曰離日曰赤鳳无過比類青龍之一名也又以虎之一物名曰黑虎曰兌虎曰坤竃曰坤位曰坤鼎曰金鼎曰金爐曰華嶽曰前弦半輪月曰西川曰少女曰黑鉛曰偃月爐曰坎月曰黑龜无過比類白虎之一名也又以龍之弦氣曰姹女曰木汞曰青娥曰朱裏汞曰情曰黄芽曰流珠曰青衣女子曰金烏曰離女曰牝龍曰眞火

曰二八姹女曰玉芝曰木液之類一也又以虎之弦氣名曰眞鉛曰金公曰金精曰水中金曰水中銀曰性曰金花曰白雪曰素練郎君曰符水曰九三郎君曰玉兔曰坎男曰雄虎曰刀圭之類一也二物會時情性合者二物即龍虎也青龍在東屬木木能生火龍之弦氣爲火曰情屬南方謂之朱雀白虎在西屬金金能生水虎之弦氣屬水曰性屬北方謂之玄武也龍木虎金性水情火謂之四象會聚中宮歸功戊

巳而成丹也丹者土也此乃眞五行故曰

二物會時情性合五行全處虎龍蟠

本因戊巳爲媒娉遂使夫妻鎭合歡

木龍在東金虎在西二物間隔安能使之配合而成造化哉配合者黃婆也左手驅

龍右手駕虎方可使之交并矣龍虎東西黃婆使之會合若非媒娉安使結爲夫妻而歡合乎令則眞一之炁感結而成金液還丹者實外藥之象也

直候功成朝玉闕九光霞裏駕祥鸞

服此金丹之後仍有十月之功錬形成氣
又有九載抱一之機乃能化炁成神形神
俱妙與道合眞而駕鸞鶴於九霄霞裏上
朝玉闕也

此法眞中妙更眞都緣我獨異於人

此道至神至聖至簡至易至尊至貴玄之
又玄妙之又妙舉世罕聞仙翁出乎其類
拔乎其萃獨得深旨沖照仙翁曰金丹之
道舉世道人无可許者唯平叔一人而已
泰山也河海也丘垤行潦者何敢望焉

自知顛倒由離坎誰識浮沉定主賓
離爲陽☲而居南反爲女者外陽而内陰也謂之眞汞坎爲陰☵而居北却爲男者外陰而内陽也謂之眞鉛仙翁曰日居離位反爲女坎配蟾宮却是男不會箇中顛倒意休將管見事高談此言坎之男離之女猶父母之血日之烏月之兎砂中汞鉛中銀也又天之黃男地之玄女也此數者皆指示初弦二氣也主賓者陽尊高居左曰主陰卑下居右曰賓夫離爲火火

炎上與木之性俱浮屬陽故爲主也坎爲水水潤下水與金性俱沉爲陰故爲賓也此常道之順理也今則離反爲女坎反爲男主反爲賓賓反爲主豈非爲顚倒乎故曰自知顚倒由離坎誰識浮沉定主賓定主賓者道中取二弦之炁爲顚倒之主賓不取常道之主賓也故曰主賓

金鼎欲留朱裏汞玉池先下水中銀

金鼎者金爲陰物鼎中有陽炁是陰中有陽之象白虎是也玉池者玉爲陽物池中

有陰炁是陽中有陰之象青龍是也砂中
汞龍之弦炁也修丹之士若欲以虎留戀
龍之炁必先驅龍就虎然後二氣絪縕兩
情和暢施功煆煉自然凝結眞一之精且
火者聖人不傳之妙至高則八萬四千里
至下則北極大淵深處激發而有火是以
聖人得火成丹愚人用火成禍矣
神功運火非終旦現出深潭日一輪
火者二弦之炁也是一畫之首也子爲六
陽之元也故曰旦曰子也聖人運動丹火

有神妙之功不半時中立得真一之精一粒如黍現於北海之中光透簾幃若深潭之現一輪赫赫日也非終旦一時之内金丹立就此謂外藥法象也

虎躍龍騰風浪麤中央正位產玄珠果生枝上終期熟子在胞中豈有殊

此詩言真一之精造化在外曰金丹曰真鉛曰真土吞入五内即名陽丹此言虎即金丹也龍者我之真炁也風浪者我之炁自元海而起其湧如浪其動如風爾中央

正位者即丹中金胎神室也乃丹結處也
玄珠者嬰兒而曰金液還丹也夫金丹是
先天地之炁凝結而成故爲母爲君爲鉛
謂之虎也已之眞炁後天地生爲子爲臣
爲汞謂之龍也金丹自外來吞入腹中則
己之眞炁自下元氣海而上湧起如風浪
翕然湊之如臣之朝君似子之慕母其相
與之意可知矣龍虎交合神室土釜之中
結成聖胎若果生枝上子在胞中豈有殊
別十月胎圓自然脫胎神化也

南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞

南北者子午時也宗源者起首之切也晨昏者晝夜之理也子爲六陽之首故爲晨屯卦直事進火之候也午爲六陰之源故爲昏蒙卦直事進水之候也一日兩卦直事始於屯蒙終於既未周而復始循環不已故曰翻卦象也參同契曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至晦爽終則復更始是也一日兩卦直事并牝牡四卦一月計六十四卦一卦六

爻六十四卦計三百八十四爻以應一年并閏餘之數乾之初九起於坤之初六乾之策三十有六六爻計二百一十有六坤之初六起於乾之初九坤之策二十有四六爻計一百四十有四總而計之三百六十度周天之度日月行度交合升降不出卦爻之內月行速一月一周天日行遲一歲一周天天樞者斗樞也一晝一夜一周天而一月一移也如正月建寅二月建卯是也且如正月建寅如太陽未過宮分以

寅加亥至酉見子正月斗建臨酉是正子
時也如太陽已過宫分用寅加戌至寅見
午正月斗柄臨寅是正午時也上士至人
知日月盈虧明陰陽上下行子午符火有
晝夜數有加減一一依斗建運轉自然暗
合天度故曰合天樞也至道之妙在於此
須知大隱居朝市休向深山守靜孤
金丹大藥家家自有不拘朝市奈何見龍
不識龍見虎不識虎逆而修之幾何人哉
片餉之間結一寶珠大如黍米將䦨掌內

霞光燦爛吞入腹中寶殿重新大道隱朝市山中知不知孤陰寡陽之士安能會此道邪

黄芽白雪不難尋達者須憑德行深四象五行全藉土

龍之弦氣曰黄芽虎之弦氣曰白雪大藥根源實根基於此其道甚簡其事非遥若非豐功偉行莫能得遇眞師指授玄要也蓋此首肇自虛無而生一炁一炁變陰陽曰龍曰虎龍木生火虎金生水木火水金

四象也四象合而成丹丹之成本於土土
无正形分位四方四時不得四季之土四
序不行萬物不生是以四象五行全藉土
三元八卦豈離壬
壬者水也即眞一之炁也眞一之炁即眞
一之水也生於天地之先變而爲陽龍陰
虎也龍虎合而丹成丹即土也龍即木也
虎即金也金木土謂之三性三性即三元
也三元不離眞一之永變也八卦者眞一
之炁一變爲天曰乾爲父二變爲地曰坤

爲母乾以陽炁索坤之陰炁一索而生長男曰震再索而生中男曰坎三索而生少男曰艮此乾炁交坤炁而生三陽也及乎坤以陰炁索乾之陽炁一索生長女曰巽再索生中女曰離三索生少女曰兌此坤炁交乾炁而生三陰也亦不離眞一之炁變也故曰三元八卦豈離壬也非止三元八卦不離眞一之炁自開闢以來凡有形與名之類莫不由此而成變化眞一子曰眞一之精爲天地之母陰陽之根水火之

本日月之宗三才之源五行之祖萬物賴之以生成千靈承之以舒慘至于高天厚地洞府名山玄象靈神仙佛賢聖風雨晦朔春夏秋冬未兆之前莫不因此鉛氣產出而成變化也修丹之子苟得真一之水則萬事畢矣

鍊成靈質人難識
消盡陰魔鬼莫侵
真一之黍吞歸丹田運火十月爍盡羣陰體化純陽之仙陰魔尸鬼迯遁无門

欲向人間留祕訣
未逢一箇是知音

善根種而靈骨鍾靈骨鍾而仙事畢靈骨之鍾善根之種也久矣不於一生二生三乃至百億生中從於善根纔出頭來便有脫塵氣象噫走鬼行尸一餅一鉢便欲登仙神仙中人不易得也胡不捫心揣巳

與平凡之心有以異乎无以異乎我之仙事未有涯也必也廣大變通道獨於已高超一世鶴立雞羣人笑我爲迂踈自知我非凡輩黃精赤松乃吾友蓬萊方丈乃吾家自然遭遇異人傳授至道結同心友一

黍丹成仙翁欲向人間而留妙旨莫怪子
期之不遇怎生得箇我般人
好把眞鉛著意尋莫教容易度光陰但將地
魄擒朱汞自有天魂制水金可謂道高龍虎
伏堪言德重鬼神欽

眞鉛即金丹也先天之一炁類如明月乍
圓乍缺與江潮同宗共月宮同泒地魄者
外藥也則白虎是也內藥者則金丹是也
天魂者外藥也則青龍是也在內則已身
朱汞是也在外則龍之弦炁是也內則金

丹也又謂之水中銀此言喻內外二藥也
是日巳過命則隨滅吾儕著意尋師速鍊
金丹以超生死但將白虎擒龜自有青龍
制鬼二炁相吞而産金丹既得金丹復將
此丹擒己真汞真汞變化金丹而成聖胎
也內之真龍真虎既降外之凡龍凡虎自
伏身內神龜鬼鬼既聖世外陰神滯鬼自
欽非道德隆盛孰能如此
巳知永壽齊天地煩惱无由更上心
體化純陽壽齊天地逍遥物外自在人間

萬念俱空則煩惱上心不能矣

休鍊三黃及四神若尋草木更非真陰陽得類歸交感二八相當自合親

三黃四神金石草木皆後天地生滓質之物安能化有形入於无形哉故西華經曰

外肉不可成胎綴花不可結子真一之炁生於天地之先杳杳冥冥不可測度因二八同類相當之物合而成親絪緼交感之中激而有象同類者无情之情也不色之色也烏肝八兩兔髓半斤是也

潭底日紅陰怪滅山頭月白藥苗新

潭陰日陽也山陽月陰也潭底日紅者陰中陽也陰中之陽爲純陽而无陰炁故陰怪滅也乃虎之初弦炁也謂之紅鉛山頭月白者是陽中之陰也乃龍之初弦炁也

謂之黑汞聖人以此二物於一時辰中造化成一粒陽丹結在北海之中赫然如日光透簾幃即時採入腹點我陰汞陰汞則一身陰邪之氣悉皆消滅亦如曉日初自東海而升赫然照耀則怪滅也已之陰汞

自丹田下峯之頂作稟陽丹之氣漸漸凝結萌芽新嫩藥苗新也亦如月之朔旦與日交光作稟太陽之氣於日沒時吐微光於西山庚上狀若娥眉其光嫩藥苗新也此寓意內外二藥之象也

時人要識眞鉛汞不是凡砂與水銀

西華經曰陽中之陰名曰姹女陰中之陽號曰金公此乃壼中夫婦也紫府梯階也悟之者神仙現在眉睫迷之者杳隔塵沙夫外之眞鉛眞汞即龍虎初弦之炁也內

之眞鉛眞汞即己之眞炁金丹也時人要
識鉛汞之眞即此是也其他悉非眞道此
二眞物能化有形入於无形爲眞仙子而
凡世之鉛汞難以比論也

不識玄中顛倒顛爭知火裏好栽蓮

以人事推之男兒故不能有孕火裏故不
可栽蓮然神仙有顛倒顛之妙輙使男兒
有孕亦如火裏栽蓮也何則日離爲男反
是女月坎是女却爲男此顛倒顛也二者
顛倒即生丹以丹點己之汞而變嬰兒即

是男子有孕豈非顛倒乎能透此理者是
火裏栽蓮也
牽將白虎歸家養產箇明珠是月圓
青龍白虎俱是眞一之精二物分位東西
實同出而異名也眞一之精屬汞汞爲龍
在東故眞一之精居東方也白虎本是眞
一之子寄體生在西其家在東也仙翁曰
金公本是東家子送在西隣寄體生認得
喚來歸舍養配將姹女作親情是以牽白
虎歸家配以青龍結爲夫妻產出明珠將

如圓月蓋修丹之法先取上弦西畔半輪
月☽得陽金八兩次取下弦東畔半輪月
☾得陰水半斤以此兩箇半輪月合炁而
生丹丹似明月而圓也大丹火訖曰靈丹
一粒大如黍米重于一斤以此兩箇八兩

合成一斤而與仙翁月圓之意一同耳皆
比喻外藥法象也乃得此丹吞入己腹則
金丹却爲白虎矣又牽此白虎歸己腹中
配以我汞然後運陰符陽火循歷六十四
卦煆鍊而成金液還丹一粒亦重一斤似

月圓也此內藥之法象也內藥似月圓者
運火之卦每卦有六爻六十四卦計三百
八十四爻三百八十四爻象一斤三百八
十四銖也外藥似月圓者上下兩弦半輪
二八之數也參同契曰上弦兌數八下弦
艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應
一斤易道正不傾眞一子曰上下兩弦一
斤之數三百八十四爻以應火候爻之計
是也仙翁指示月圓之意要使學者洞明
造化之旨分內外二八之數不可一槩論

也
謾守藥爐看火候但安神息任天然羣陰剝
盡丹成熟跳出凡籠壽萬年
火非世間之凡火也乃元始陰陽之祖炁
也亦无藥爐可守假諭而已青霞子曰鼎
鼎非金鼎爐爐非藥爐火從離下發水向
坎中符三性旣會合二味自然拘固濟胎
不泄變化在須臾高象先曰天地絪緼男
女媾四象五行相輻輳晝夜屯蒙法自然
安用孜孜看火候此言自然爐火也非世

間之爐火也但安神定息調文治武策符刻漏切勿毫分有差在半時辰中立得丹餌然後依時進退陰符陽火運用抽添防危慮險十月功圓剝盡群陰體化純陽跳出凡籠豈止壽萬年而已耶姑約而言之

到此方是金液還丹尤未入妙更抱一九載使炁歸根形神俱妙與道合眞矣

要知產藥川源處只在西南是本鄉

西華經曰藥生西南收歸戊己採及其時下功有日夫西南是坤也虎生之所坤方

又是月出之位故曰本鄉月乃金水之晶
上下兩弦金水合炁而生藥材是土產川
源之處實出自坤母也
鉛見癸生須急採金逢望遠不堪嘗
鉛見癸生之時月正圓也金逢望遠之時
月將虧也得時失時存乎口訣要在心傳
古詩云周天息數時時數玉漏聲傳滴滴
符此真人口口相傳之密旨陸思誠作仙
翁悟真篇後序為此詩傳者多謬以鉛字
為若字以金字為如字甚失仙翁之深旨

金與鉛即金丹也以癸日子時用功不得逾時過刻是宜急採也不用若過望日故云不堪嘗此天機也訣當口授不可書傳陸公發其端緒救愚魯之失祕其源懼竹帛之傳吾儕親授玄旨當自知之如或未然空懸之中去地五丈黍米之珠不易得也奈何傍門紛紛多以圭丹爲鉛金在天癸採摘有兒戲葉文叔又有坤納癸之語可付之一笑此皆未遇眞師妄亂穿鑿也

送歸土釜牢關閉次入流珠配厮當

餌丹歸黃庭土釜之中固濟胞胎不泄運
火飛流珠入汞以配胎結而靈也
藥重一斤須二八調停火候託陰陽
烏肝八兩兔髓半斤兩箇八兩合成一斤
故藥重一斤須二八火實无火假託陰陽
之氣調停運用而得耳
䖍卷仙經語總同金丹只此是根宗依他坤
位生成體種在乾家交感宮莫怪天機都漏
泄蓋緣學者自迷蒙若能了得詩中意立在
三清太上公

萬卷仙經志當歸一莫不以二八初弦之炁爲丹之質但依坤母生成之理逆而修之得丹之後種在乾父交感宮中以運符火修丹之妙不出鉛火二字仙翁於此泄盡天機學者酷自迷蒙何不近取諸身以

明至道結成一黍立賓上帝

草木陰陽亦兩齊若還闕一不芳菲先開綠葉陽先唱後發紅花陰後隨常道即斯爲日用眞源返本有誰知報言學道諸君子不識陰陽莫强嗤

草木未生之初含孕至朴及其甲拆禀一炁以萌芽故抽一榦以象一炁次分兩葉以象陰陽其次於兩葉中間復抽一蘂以應三才也過此以往漸漸枝離花葉芬芳春以之生而綠葉夏以之長而紅花此陽炁使之然也秋以之肅而結實冬以之殺而糞土此陰炁使之然也陰陽兩齊化生不已若還闕一萬物不生眞一子曰孤陰不自長寡陽不自成是以天地絪緼萬物化醇男女姤精萬物化生百姓即茲日用

以爲常道不知眞源妙理反覆陰陽顛倒
互用之機以超生死學者著不明此反笑
我者乃自蒙蔽耳

三五一都三箇字古今明者實然稀東三南
二同成五北一西方四共之戊己自居本生

數三家相見結嬰兒

三五一不離龍虎也龍屬木木數三居東
木能生火故龍之弦炁爲火火數二居南
二物同源故三與二合而成一五也虎屬
金金數四居西金能生水故虎之弦氣屬

水水數一居北二物同宮故四與一合而成二五也二五交於戊己中宮屬土土數五成三五也三五合而生丹丹者一也此三箇字自古迨今能了達者結就嬰兒實爲稀有也

嬰兒是一含眞炁十月胎圓入聖基

一者丹也丹者嬰兒也一是眞一之炁也天地之母也我之眞一乃天地之子也以母炁吞歸五内以伏子炁猶猫之伏鼠而不走也故曰子母之炁相戀於胞胎之中

而結嬰兒之一故謂之太一含眞也含眞
一炁如人懷胎十月滿足自然降生聖胎
亦如之十月功圓自然神聖故曰十月胎
圓入聖基也

引把孤陰爲有陽獨修一物轉羸尫勞形按
莫背非道鍊炁餐霞總是狂
陽裏陰精已之眞精也是一也精能生炁
炁能生神榮衛一身莫本於此油盡燈滅
髓竭身亡此言精炁實一身之根本也奈
何此物屬陰如朱砂内含水銀亦如木中

之生火火性好飛易失難擒不受錬制若不得混元眞一之陽丹以伏之无由凝結以成變化如只修此一物轉見羸尫況按引勞形皆非正道餐霞服氣總是狂徒設使吞日月之精華先生五内運雙關於夾脊補腦還精以致尸解投胎出神入定千門萬法不過獨修一物而已孤陰无陽如牝雞自卵欲抱成雛豈可得乎鍾離公曰涕唾津精氣血液七件元來盡屬陰若將此物爲丹質怎得飛神貫玉京一身之中

非惟眞精一物屬陰五臟六腑俱陰非陽若然則可分心腎爲坎離以肝肺爲龍虎得乎用神炁爲子母執津液爲汞鉛得乎若執此等治身而求純陽之證是猶去冷加氷除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張參同契曰使二女共室顏色甚姝使蘇秦通言張儀結媒發辯利舌奮爲美辭推心調諧合爲夫婦弊髮腐齒各不相知以女妻女以陰鍊陰胡爲乎而網縕胡爲乎而化生

舉世謾求鉛汞伏何時得見虎龍降勸君窮

取生身處返本還源是藥王
眞虎眞龍二八是也眞鉛眞汞二弦之炁
是也此道至簡至近至邇但學者執僻堅
認傍門不識其類妄求鉛汞胡不知仙翁
直指汞鉛所產川源之處窮已之身根從
何來命從何立反此之中還此之源即眞
龍眞虎自降眞鉛眞汞自伏非藥中之王
孰能與於此者哉近世或者以混元小藥
擬議金丹如接竹點月不亦遠乎後天地
生有形有質者皆非至藥蓋形下者非先

天之道也

不識眞鉛正祖宗萬般作用枉施功

眞鉛之要二八爲宗此外皆非正道旣非正道枉施功耳

休妻謾遣陰陽隔

夷門破迷歌曰孤陰不是道陰陽失宗位王眞人曰學人剛强辭妻妾不念无爲无不爲高象先曰或陽兮孤棲或陰兮寡宿此言偏陰偏陽獨修一物執此却行房中御女之術毀謗仙道誤之甚矣

絶粒徒教腸胃空
破遂歌曰休粮不是道死復作餓鬼誠哉
是言也
草木金銀皆滓質霞雲日月屬朦朧更饒吐
納并存想總與金丹事不同
此歌言後天地生滓質之類易遇難成烏
可與金丹同日而語耶
五言一首以象太一之奇
女子着青衣郎君披素練
女子著青衣女子者龍之弦炁也陽中之

陰故曰女子又曰木姬生於青龍故著青衣郎君者虎之弦炁也陰中之陽故曰金郎生於白虎故披素練也

見之不可用用之不可見

有質可見者後天地生滓質之類也以其有質故可見而不可用也无質可覩者初弦二炁是也故雖不可見而可用也

恍惚裏相逢杳冥中有變

恍惚杳冥者混元真一之炁也生於天地之先不可測度恍惚中有物者龍之初弦

炁也杳冥內有精者虎之初弦炁也因二
弦之炁在於恍惚之中杳冥之內有精者
虎之弦炁也有物者龍之弦炁也恍惚杳
冥絪緼磅礴故得眞一兆靈而有變也此
无質而生有質也

一囊火焰飛眞人自出現
眞人者金丹也聖人移一年炁候攢在一
箇時辰中又於一箇時辰中分爲六候只
於兩候之中用火煅煉立得眞一之精結
成一黍現在北海之中豈非一囊時火而

眞人出現乎此道至妙非遇仙師親傳口訣其孰能與於此哉仙翁蓋謂金丹一粒雖是太極之炁變若不因二弦之炁相交不能成丹丹者土也龍虎與二弦炁共成四象也四象會於中宮而爲五行太上歌曰五行只是藥四象不可越是以五行四象和會而成丹此五言四韻寓意太一含眞氣之奇妙也

悟真篇註釋卷中

呂二

悟眞篇註釋卷中

象川無名子翁淵明註

夫虛无大道肇生一炁一炁判爲陰陽故至陽之炁輕清覆冒於上謂之天至陰之炁重濁負載於下謂之地積純陽之炁飛升於天者仙也積純陰之炁沉淪於地者鬼也禀一陰一陽之炁不升不沉之軀處乎天地之中可仙可鬼也是故人能知修鍊剝盡群陰而形化爲純陽之炁則升仙矣不知修鍊日耗元陽而體化純陰之炁

則下鬼矣易曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也是以聖人仰觀俯察知人禀天地之秀氣爲靈貴之最者故假眞陰眞陽之物奪先天地之一炁以爲丹餌歸丹田炁海之中以御一身天地後生之炁則一身之炁翕然歸之若萬邦之朝人主衆星之拱北辰也知人因父母交感之情而有其身是以盜陰陽純精之炁以爲化基號曰陰符陽火循環六十卦中周而復始回七十二候二十四炁於一日一

夜之中奪得四千三百二十年之正炁輻
湊於丹田炁海之中溫養子珠子珠則處
中宮无爲而制其外故得外接陰陽符火
內生真一神軀十月脫胎形化純陽之炁
飢渴无能撓寒暑不能侵是以富國安民
之法夫國者喻身也民者精炁也民爲邦
本本固邦寧邦苟无君則民何歸君苟无
臣則國罔治是以聖人以丹爲君以火爲
臣丹火相須君臣慶會則天下平治精民
安樂則一身之國富也　西華經曰精完炁

足是爲富國安民正在餌金丹之後是以
仙翁繼述絶句六十四首按周易諸卦者
以明運火爻之計也又續添西江月一十
二首以象沐浴共有一十二月之功也此
愚所以分爲中卷以明運火富國安民之
意蓋修丹之次序當如此焉耳

絶句六十四首

赫赤金丹一日成古仙垂語實堪聽若言九
載三年者盡是推延欵日程

金丹大藥下功不逾半箇時辰立得金丹

服餌此言一日昔聖人移一年炁候於一月之中又以一月炁候移於一日之内復以一日作用移在一時之中此大槩而言之通作一日也仙翁曰以時易日發神功是也金丹入口立躋聖地喻明驗如此之速豈三年九載遷延歲月以数日程耶

先把乾坤爲鼎器次摶烏兔藥來烹既驅二物歸黄道爭得靈丹不解生

古歌曰日月本是乾坤精萬象森羅著甚明聖人以乾坤喻爲鼎器以日月喻爲藥

物且乾坤即是眞龍眞虎藥物乃是龍虎
之弦炁也魏公曰鼎鼎元无鼎藥藥元无
藥聖人假名託象立喻如此也其要只在
眞龍眞虎初弦二炁交姤煅鍊眞一之精
結於北海中宮之内而已故仙翁云旣驅

二物歸黄道爭得靈丹不解生黄道即中
宮凝結之處也
取將坎位中心實點化離宮腹内陰從此變
成乾健體潛藏飛躍盡由心
離卦☲外陽内陰坎卦☵外陰内陽以外

陽點內陰即成乾卦☰金母是至陽之炁號曰陽丹結在北海中宮取來點己陰汞化爲純陽之體然後運火抽添進退俱由在我心運用也或者以圭丹爲坎中一畫却與金丹大藥雲泥謾隔矣殊不知是後天滓質之物非先天之一炁也

離坎若還无戊己雖含四象不成丹只緣彼此懷真土遂使金丹有反還

參同契曰離己日光坎戊月精離己象龍之弦炁坎戊象虎之弦炁戊己是土之一

體分居龍虎二體故彼此各有眞土也龍虎苟无土炁安能合并而使四象入於眞土而成丹哉只緣彼此各懷土炁是以龍虎交而戊己合也四象會而丹成故有反還之道矣

曰居離位反爲女坎配蟾宮卻是男不會箇中顛倒理休將管見事高談

日中烏屬陰故曰離女月中兔屬陽故曰坎男談不及此如以管窺天何所見之小

震龍汞自出離鄉兌虎鉛生在坎方二物總

圖見產母五行全要入中央
汞爲震龍屬木木生火故木爲火母火爲
木子此常道之順也及乎朱砂屬火爲離
汞自砂中生却是火反能生木故曰見產
母也太白眞人歌曰五行顛倒術龍從火

裏出是也夫鉛爲兌虎屬金金生水故金
爲水母水爲金子此常道之順也及乎黑
鉛屬水爲坎銀自鉛中生却是水反能生
金矣故曰見產母也又歌曰五行不順行
虎向水中生是也　仙翁所以言鉛生在坎

不言銀生者鉛中銀謂之眞鉛又曰水中銀故取眞鉛而言之是以言鉛而不言銀也二物互相生產而成四象會合中宮而成五行五行會而金丹結矣故曰五行全要入中央也

卦中設象本儀形得象忘言意自明後世迷徒爲泥象却行卦炁望飛升

卦者火之筌蹄也因魏公讀易悟金丹作用與易一同故作參同契演易象以明大丹開示後人故喻乾坤爲鼎器象已煖中

靈胎神室又以坎離爲藥物象已鉛汞在靈胎神室中也乾坤爲衆卦之父母坎離爲父母眞精故以此四卦居於中宮猶靈胎鉛汞在丹田中也處中以制外故四卦不係運轂之數其餘諸卦並分在一月之中搬運符火始自屯蒙終於旣未周而復始如車之輪運轉不已一日兩卦直事三十日計六十卦連乾坤坎離四卦共六十四卦總計三百六十四爻以象一年并閏餘三百八十四日也又象金丹二八一斤

之數計三百八十四銖盡皆比喻設象如此學者觀其卦象悟火之作用可也既明火候卦象皆可以忘而無用也今學者反迷此而行卦氣勞形苦思而望飛升不亦悲乎得魚忘筌得兔忘蹄今反執筌蹄爲魚兔去道逾遠矣

嚥津納炁是人行有物方能造化生鼎内若无真種子猶將猛火煑空鐺

世所謂學嚥津服炁者皆是天地後生之物也非真服炁也夫真服炁者先伏而後

服也伏炁不服炁不服須伏氣服炁不長
生長生須伏炁是也夫真一之炁混於杳
冥恍惚之間難求難見聖人以法伏之故
得杳冥中有物恍惚中有精以此精物變
鍊成丹服歸丹田之中則萬化生也故曰

有物方能造化生物者真種子也若无此
真種子萬般作用勞而无功是猶大火煑
空鐺不久俱敗壞矣

華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟黃婆自
解相媒合遣作夫妻共一心

華嶽是西山象虎也雄虎者乃虎之弦炁也陰中之陽故號爲雄虎也扶桑是海底日出之處以象龍者也牝龍者乃龍之弦炁也陽中之陰故號爲牝龍二物相隔分位東西媒者黄婆能使交合結爲夫妻共同一心以産黄芽也

調和鉛汞要成丹大小無傷兩國全

驅龍則火汞飛揚駕虎則木鉛閃爍絪緼造化以立先天和炁結成何傷之有是以大小无傷兩國全也龍大虎小陽尊陰卑

之義也

若問眞鉛何物是蟾光終日照西川

金丹因上下兩弦金水結成號曰眞鉛蟾光者金水之精屬陰也照者與日交光之義也象陰陽交合之道西是金之方正得八月之中西川者水也聖人於八月十五日金水二炁感結眞一之精故曰蟾光終日照西川也

不識陽精及主賓知他那箇是疎親房中空閉尾閭穴誤殺閻浮多少人

鍾離曰四大一身皆屬陰不知何物是陽精精是眞一之炁至陽之物名曰陽丹也己身内眞屬陰爲一身之主以養一體其陽丹自外來以制己之陰炁則是丹反爲主而已炁反爲賓二物相戀結成金砂自然不走然後加火鍊成金液還丹故知陽丹在外謂之疎己眞炁在内謂之親反此親疎以定賓主道可成也迷徒不達此理却行御女之術强閉精炁而曰鍊陰丹將欲延年如以薪救火也經曰火生於木禍

發必䰟誤人之甚可不愼歟

用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄捐此是用

鉛眞妙訣用鉛不用是誠言

凡鉛即後天滓質之類也眞鉛是眞一之

炁也夫人精炁日逐飛散无由凝結而成

聖胎故聖人鍊眞鉛以伏之使凝結成砂

日逐運火漸漸添汞汞炁多鉛炁漸散

添汞減鉛其妙如此十月火足六百卦終

鉛炁飛浮如明窻中塵片片飛浮而去九

載抱一鉛炁浮盡只留得一味乾水銀也

鉛盡汞乾鉛盡汞乾化爲金液大還丹體
變純陽與天齊壽故曰用了眞鉛也棄捐
也用鉛不用之句豈虛誕哉聞道至此當
明心於天曰師恩難報誓成道以答師恩
若負師如負天也

竹破還將竹補宜覆雞當用卵爲之萬般作
用徒勞力爭似眞鉛合聖機

竹器破矣用金木之物補可乎亦必以竹
補之然後器用完矣雞將覆矣以土石之
物抱之可乎亦必以卵覆之然後㲉育生

焉陶眞人曰竹斷須竹續木破須木補屋漏以瓦蓋人衰以類眞若非同類之烝徒施工巧謾勞力矣參同契曰同類易施功非類難爲巧欲作服食仙當以同類者蓋人稟天地之秀烝而有生眞鉛是天地之母烝託同類之物孕而有之故眞鉛爲母烝我精烝爲子烝豈非同類之至妙曷以臻此聖人之深機自然之要道也藥逢烝類方成象道合希夷即自然一粒金丹吞入腹始知我命不由天

有物混成先天地生聖人强名曰混元真
一之炁視之不見聽之不聞搏之不得聖
人以同類二八初弦之炁感而遂通降靈
成象於空玄之中一粒如黍取而餌之立
乾己汞化爲純陽之軀與天地齊年朝元
子曰死生盡道由天地性命元來屬汞鉛
此非我命在我不在天乎
道自虛無生一炁便從一炁產陰陽陰陽再
合生三體三體重生萬物張
道本虛而實形之道本无而有形之形則

生焉一生二二生三三生萬物萬物莫不負陰而抱陽沖炁以爲和方其未形沖和之炁不可見也及其既形輕清之炁爲陽重濁之炁爲陰故陽天爲父陰地爲母二炁絪緼兩情和合合成三體謂之三才曰

天曰地曰人易曰天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生聖人探斯之賾而知源窮斯之神而知化故能反其本還其源顛倒陶鎔逆施造化賊天地母炁爲丹盜陰陽之精炁爲火鍊形反歸於一炁鍊炁復

歸於虛无故得身與道合微妙玄通變化
无窮隱顯莫測號曰眞人
雪山一味好醍醐傾入東陽造化爐
雪山白色西方之象即金丹也金丹一粒
味若醍醐取而餌之入我丹田造乎爐中
鍊成聖胎也
若過崑崙西北去張騫始得見麻姑
崑崙山在海水中我身崑崙亦在下元水
海中生狀若崑崙山實發火之處也崑崙
山有門謂之玄門即天門也天門在西北

方乾位仙翁曰種在乾家交感宫是也所以西北去則張騫見麻姑矣張騫象乾卦爲陽火也又象眞汞麻姑象坤卦爲陰符又象眞鉛此言若過崑崙發火自玄門而入則鼎内眞鉛始見眞汞而有變化也方其眞胎内融眞火外接坤策併乾策陰水逐陽符兩火交通鉛汞迎合神仙之道根本於斯張騫之乗槎至月宫而遇女宿者比喻陰陽相會之意而言之耳

姹女從遊自有方前行須短後行長

姹女者汞也謂之汞火遊從有方前行者
外藥之作用也後行者內藥之作用也有
此兩用故曰遊從自有方也聖人下功鍊
丹之初運汞火不出半箇時辰立得真一
之精而吞餌之故曰前行須短也及乎服
丹之後運己汞火却有十月之功故曰後
行長也

歸來却入黃婆舍嫁箇金公作老郎
黃婆內象即金胎土釜是也金公真鉛也
老郎純陽之象也真汞因外運火飛入神

室之中配合眞鉛相交相變化爲純陽之體故曰嫁箇金公作老郎也歸來者取其收功之意也

用將須分左右軍饒他爲主我爲賓勸君臨陣休輕敵恐喪吾家无價珍

此明火候作用也將者火也左爲文右爲武聖人縮一年之火候於一月之内縮一月火候於一日之中自子至巳六時屬陽象春夏發生之德故爲文居左謂之陽火也自午至亥六時屬陰象秋冬肅殺之刑

故爲武居右謂之陰符也饒他爲主我爲賓者則是守雌而不守雄也持靜而不爭也夫主爲陽而雄好爭也賓爲陰而雌好靜也此慮險防危敬畏之意也兵法曰以逸待勞又曰制人而不制於人此之謂也

道之用在乎火火之用在乎人喻如賓之見主進退恭謹不敢妄動也運火之士不可不知此矣夫運火者先定刻漏以分子午次接陰陽以爲化基般六十四卦於陰符鼓二十四炁於陽火天關在手地軸存

心回七十二候之要津攅歸鼎內奪三千六百之正氣輻湊胎中運用有方抽添有序動則防危慮險非敢差忒毫分故得外接陰陽之符內生眞一之體茍或用心不恪節候差殊致使姹女逃亡鼎內靈胎不結還丹无價之寶失矣今也臨陣可不守雖而輕敵者乎

西山白虎性猖狂東海青龍不可當兩手捉來令死鬪化成一塊紫金霜

此言外象已釋在前四韻第三篇中紫金

霜即金丹也海蟾公曰左手捉住青龍頭
右手拽住白虎尾一時將來入口吞思量
此物甚甘美筭來只是水中金始達玄微
眞妙理此其證也以兩手作兩獸者非也
前弦之後後弦前藥味平平炁象全採得歸

來爐裏煅鍊成温養自烹煎
月至三十日陽魂之金喪盡陰魄之水盈
輪是以純黑而无光也象☷卦故曰晦此
時與日相交在晦朔兩日之中合體而行
同出同沒至初二日因感太陽之光而有

孕漸漸相離至初三日日沒時即現蛾眉於庚上於純陰輪中生一陽光魄中魂生象震☳卦此時陽魂之金初生藥苗新也至初八日二陽生象兌☱卦此時魄中魂半◐其平如繩故曰上弦也此弦之前屬

吕二　十二

陽其後屬陰陰中陽半得水中之金八兩其味平平平其炁象全也至十五日三陽備象乾☰卦此時陰魄之水消盡陽魂之金盈輪○是以團圓純陽而无陰也故曰望陽極則陰生故十六日於純陽輪中生一

陰○魂中魄生象巽☴卦漸漸缺至二十
三日○二陰生象艮☶卦此時魂中魄半也
◑其平如繩故曰下弦也此弦之前屬陰
其後屬陽陽中陰半得金中之水半斤其
味平平其炁象全也聖人採此二八擒歸
造化爐中煑煆眞一炁變成黍米吞歸腹
內温養烹煎而成金液還丹全藉陰符陽
火進退抽添毫髮差殊丹道不成也仙翁
於此章叮嚀反復使自烹者良有旨哉
先且觀天明五賊次須察地以安民民安國

冨方求戰戰勝方能見聖人

五賊者在天爲五星在地爲五嶽在神爲五帝在隅爲五方在人爲五臟在行爲五常在物爲五行五色五炁五音五金五味五穀是賊也經曰天有五賊見之者昌人能見此而逆修之則宇宙在乎手萬化生乎身也察地之理莫大乎安民民爲邦本本固邦寧而國冨矣聖人以身爲國以精炁爲民以火爲臣以丹爲君也吾儕若能覩擒五賊而逆修之盜陰陽而化之則眞

一之精可奪巳之陰汞立乾精　固炁牢求
戰必勝是以運火無殆十月功圓脫胎神
聖而爲眞仙子故曰戰勝方能見聖人也
日月三旬一遇逢以時易日法神　功守城野
戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅
太陰太陽一月一合聖人則之縮一月之
候在於一日移一日之候分於一時般運
符火則守城沐浴罷攻野戰則龍虎交鬭
神功者進火之度也苟或陰陽錯亂日月
乖戾外火雖動而行內符閑靜不應凡有

道之士進火退水知吉知凶旋斗歷箕躔
合天度自然靈胎密運神鼎增輝
陰符寶字逾三百道德靈文滿五千今古上
仙无限數盡於此處達眞詮
二經爲羣經之管轄諸子之樞紐古今達
道盡由斯得也
八月十五玩蟾輝正是金精盛壯時若到一
陽纔起復便堪進火莫延遲
八月十五日正是金水生旺之時一陽來
復半夜子時也內外二丹火工並進不可

延遲失於時節

玄牝之門世罕知指他口鼻妄施爲饒君吐納經千載爭得金烏搦兔兒

經曰玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤妙哉至言也舉世莫能知此非眞人指示孰能曉了近有葉文叔以兩腎中間爲混元一穴排拉他說尤甚非也玄牝二物豈可一穴言之自開闢以來若无此二物安能有萬物哉故因內外二丹從此而立聖人秘之曰偃月爐懸胎鼎也金烏

即金丹也金丹制我汞如猫伏鼠似烏搦兔不能逃遁若以口鼻爲玄牝直饒千載吐納轉見尫羸矣

休將死尸爲生尸莫執生門號死門若會殺機明反復始知害裏却生恩

陰陽五行順之則生逆之則死此常道也庸人詎知有不生之生則長生不順之順爲至順若能明此反復之理害裏生恩男兒有孕也殺機者盜機也

月繞天際半輪明早有龍吟虎嘯聲便好用

工修二八一時辰內管丹成

月之半輪者一八之數也仙翁指示龍虎各有一八之數合成二八也道之妙用都在一時辰中此時水源至清有炁無質也一年之中止有一日一日之中止用一時一時之中分作六候下功不逾兩候金丹立成尚餘四候別有作用此乃天機不書竹帛口傳心授仙翁通作一時而言之故曰一時辰內管丹成也葉文叔不達此理妄意解釋有言藥成於一時非盡用一時

茫然不知所歸私意揣度也可笑之甚若非止用一時是將欵日程也奚爲至簡至易耶妙矣哉此道非人間可得而聞矣謹按南龜子大丹火訛曰伏覩聖人始於下工之際造鉛之初盜三元一大周天之炁奪二千零七十三萬六千之正炁聚於乾坤之鼎會於生殺之舍天地之數奪盡日月之數奪盡龍虎之數奪盡生成之數奪盡陰陽五行之數奪盡擒在一時辰中制造聖丹一粒其大如黍其重一斤至靈至

聖至尊至貴爲天地之元精作一身之主
宰可謂賊天賊地賊陰賊陽宇宙在手手
萬化生乎身成至眞仙子賓于上帝故我
仙師有言一時辰内管丹成豈虛語哉此
其證也

火生於木本藏鋒不會鑽研莫强攻禍發只
因斯害已要能制伏覔金公
經曰火生於木禍發必尅精生在身情動
必潰不會鑽研斯害已吕公曰火燒七戸
密閉牢莫教燒破河車路要能制伏須藉

金公參同契曰將欲制之黄芽爲根是也

安爐立鼎法乾坤煅煉精華制魄魂聚散絪緼爲變化敢將玄妙託言論

積諸陽炁爲天在上而不潤下積諸陰炁爲地在下而不炎上則天地不交也不交焉能生萬物哉蓋天雖爲至陽之物而有一陰之炁故能降地地雖爲至陰之物而有一陽之炁故能升天二炁絪緼萬物化醇因以炁交合遂成變化也金丹之道安爐立鼎煅鍊精華以制魂魄莫不法爲天

地也子母歌曰情交无用藥炁合无言說是也金丹以炁爲類結而成變化也始自无生有復自有生无是以變化無窮此乃天機安敢饒舌自取輕泄漏慢之愆尤哉

坎電烹轟金水方火發崑崙陰與陽二物若還和合了自然藥熟遍身香

坎電者水中之火謂之陰符即虎之弦炁也金水方者西北乾位即龍是也西方又是天門謂之玄門也此言虎以陰中之火烹爍乾龍龍即發崑崙火應之二火相併

眞一之精自然凝結即時採餌百骸俱理香且美矣參同契曰金砂入五內霧散若風雲薰蒸達四肢顏色悅懌好鬢髮皆變黑更生易牙齒老翁叉丁壯耆嫗成姹女此非眞香滿身手既餌丹後運陰陽符火虎以陰中之火爍其玄門龍發崑崙之火以應之二物和合了金液還丹自然香熟徧身增輝香且美矣詩言內外二丹法象

要得谷神長不死須憑玄牝立根基眞金既反黃金室一顆圓光永不離

易曰陰陽不測之謂神无形者感而遂通若谷之應聲故曰谷神夫神因炁而立炁因精而生精能生炁炁能生神故神炁爲一身之主宰一身爲神炁之宫府形不得神炁不生神不得形器不立三物相須故始能生也若欲長生須憑玄牝根基始立然後長生可致矣萬物莫不由此二物而生還因此二物而死實爲天地之根五行之祖陰陽之蒂萬化之基聖人憑此以成外丹藉此以就内藥故得眞一之精反於

黄金之屋變現一顆靈光化身爲炁化炁
爲神形神俱妙與道合眞隱顯莫測也
三才相盜食其食道得神仙隱此機萬化既
安諸慮息百骸俱理證无爲
天地以四時相盜萬物故有榮有悴而不
長榮萬物以五味盜人故有生有死而不
長生人以五行盜萬物故有壞有成不能
長存也三盜既宜三才既安是以有盛有
衰有生有死有榮有悴有晝有夜有往有
來有出有没有廢有興有物有我有是有

非紛紛而起循環无窮而不可測者自然之道也若能混此三盜而一之反其機而執之逆其時而食之則百骸俱理而萬化安萬化既安則諸慮俱息

否泰纔交萬物盈屯蒙受卦稟生成此中得意休求象若究羣爻謾役情

冬夏二至爲一陰一陽之首子午二時爲一日一夜之元聖人運動陰符陽火恊天地陰陽升降之道日月往來之理攢簇四時八卦七十二候二十四炁環列鼎中而

成眞一之體其理甚簡其功不繁无得妄爲故託諸卦象分孳一月三旬中以闡玄機以明火用爻象者筌蹄也屯蒙爲衆卦之首以象運火生成之始造化禀受之源故朝以屯暮以蒙作用無過如此而已矣

至若天地陰陽之升降於四時之中二月春分之節陽升到天地之中陰陽相半不寒不熱而温故爲泰卦䷊亦如月之上弦氣候也此時陰陽二炁自然相交聖人不進火候謂之沐浴也八月秋分之節陰

炁降到天地之中亦陰陽相半不熱不寒而涼故曰否卦䷋亦如月之下弦氣候也此時陰陽二炁亦自然相交聖人不進水候亦謂之沐浴若於此四卦中得意何必紛執羣爻勞心疲思哉仙翁慈悲直指其捷徑之如此

俗謂常言合聖道宜向其中細尋討能將日用顛倒求大地塵沙盡成寶

眞鉛眞汞不離常言俗語日用之間顛倒修之大地俱成至寶古詩曰朝朝只在君

家舍日日隨君君不知
天地盈虛自有時審能消息始知機由來庚
甲申明令殺盡陰尸道可期
天地盈虛有時者蓋天地相去八萬四千
里冬至日地中有一陽之炁上升一日升
四百六十里二百四十步五日爲一候三
候爲一氣三炁爲一節二節爲一時即春
分日也計九十日陽炁共升到天四萬二
千里正到天地之中此時陰中陽半爲泰
卦其炁變寒爲温萬物發生之時爲春自

此之後陽炁升入陽位亦如前說漸漸升到夏至之日并前計一百八十日共升八萬四千里乃到天也此時陽中有陽爲乾卦☰純陽也其炁變溫爲熱故曰夏萬物茂盛盈滿之時故曰盈也夫熱極則陰生故夏至日一陰自天降亦一日降四百六十里二百四十步亦五日爲一候三候爲一炁三炁爲一節二節爲一時即秋分也計九十日陰炁共降四萬二千里正到天地之中此時陽中陰半爲否卦其炁變

熱爲涼萬物結實之時爲秋分自此之後陰入陰位亦如前漸漸降到冬至之日并前計一百八十日其炁降八萬四千里乃到地此時陰中有陰爲純陰坤卦☷其炁變涼爲寒故曰冬萬物收藏之時也故

日虛也天地盈虛因月而見月從日生初三日震庚生形初八日兌丁成弦十五日乾甲周滿天地盈之時也十六日巽辛受統二十三日艮丙守弦三十日坤乙消滅天地虧之時也聖人消息天地盈虧之機

移一年炁候在一月之中以初一日為冬至分兩日半為三十時以當一月炁候故初三日月現蛾眉於庚上初八日上弦陰中陽半即春分日也至十五日得四月節炁為純陽故月圓滿陽炁盈輪故曰盈也此夕月出甲方至十六日一陰生漸缺淡於庚上為夏至二十三日為下弦陽中陰半象秋分日也至三十日得十月節炁為純陰炁滿輪故曰虛也此日之旦月轉在甲與日相交復生陽光循環不已運動陰

符陽火一一依天地盈虛升降循環六十
四卦由庚叐甲圓缺之理運轉抽添亦猶
人君申明號令故曰殺盡陰尸道可期也
歐冶親傳鑄劒方耶溪金水配柔剛鍊成便
會知人意萬里誅兇一電光

歐冶先生鑄劒天地遣神女爲之侍爐制
以金水配以柔剛鍊成誅翦妖邪一電光
頃其靈如此聖人鑄鼎亦如之以天地爲
爐冶以陰陽爲水火配以五行制以神炁
鍊成之後能曲能直能柔能剛能善能惡

能圓能方心有所思意有所適飛揚誅剪一電光頃此乃自然神劒也修丹之士若无此劒猶取魚兎而无筌蹄也仙翁託歐冶而言之實謂玄珠罔象也

異名同出少人知兩者玄玄是要機保命全形明損益紫金丹藥最靈奇

經曰无名天地之始有名萬物之母又曰此兩者同出而異名方其无也眞一之炁爲杳不可見也故爲天地之始及其有也眞一之炁如黍現於空玄爲鉛而可見也

故爲天地之母在天曰離曰汞在地曰坎曰鉛其本則同其出則異謂玄之又玄上士至人執此兩玄之機以明損益以治諸身則形可完命可保也所謂損者五行順兮常道有生有滅是也所謂益者五行逆兮丹體長靈長存是也吁純陽紫金立乎天地之始出乎天地之母故曰紫金真藥最靈奇者當知先師歎美不盡之意也

虛心實腹義居深只爲虛心安識心不若鍊鉛先實腹且教守取滿堂金

虛心則无我无我則萬法皆空絲毫不立
實腹則鍊鉛乾汞汞乾形化與道冥一而
无形矣二理俱妙殊途同歸非大聖人不
能識此守取滿堂金者乃一身中之精炁
神也修眞之士未鍊鉛以乾汞其腹未實
其心未虛則无搖汝精精少還丹不成也
大藥修之有易難也知由我也由天若非積
行施陰德動有群魔作障緣
魔障在天修持在我陰德不施觸途有礙
黑中有白爲丹母雄裏懷雌是聖胎太乙在

爐宜慎守三田聚寳應三台
鉛中取銀即爲丹母砂裏取汞乃是聖胎二物感化真一之炁精結在爐中惟要精明炁候恪守規模不得毫分差忒故得三性聚會結成丹寳上應三台也
長男乍飲西方酒少女初開北地花若使青娥相見後一時開鎖住黄家
震爲長男即龍也兊爲少女即虎也北地即陰物也花陰炁即虎之弦炁也謂之鉛火青娥姹女也即龍之弦炁謂之汞火也

此言修丹之士驅龍乍來就虎故曰乍飲西方酒也虎即開陰戶之花以就龍若運青龍汞火與白虎鉛火相戀之後一時封鎖會於黃家而產眞一之精也故曰若使青娥相見後一時關鎖住黃家也

偃月爐中玉蘂生朱砂鼎内水銀平只因火力調和後種得黃芽漸長成

偃月爐陰爐也中有玉蘂之陽炁即虎之弦炁也朱砂鼎陽鼎也中有水銀之陰炁即龍之弦炁也金丹只因此陰陽二弦之

火調停和合之後種得眞一之芽長在黃家結成黍米也

夢謁西華到九天分明授我指玄篇其中簡易无多語只是教人鍊汞鉛

高象先曰思神不覺魂升玉京上帝矜之命西華夫人指示丹訣其篇略曰叔通從事魏伯陽相將笑入无何鄉準連山作參同契留爲萬載丹中王首曰乾坤易門戶乾道男兮坤道女時人不識眞陰陽茫茫天下尋龍虎其言甚多只是教人明眞龍

真虎鍊鉛汞而已
華池麟罷月澄輝跨箇金龍訪紫微從此衆
仙相識後海潮陵谷任遷移
華池丹也飲罷功圓脫胎神化肌膚若水
雪綽約若處子形容如秋月御炁乘雲遊
手无極飽觀塵世海變桑田桑田變海也
未鍊還丹莫隱山山中內外盡非鉛此般至
寶家家有自是時人識不全
龍不在東濵虎不在酉山家家自有逆而
修之還丹可冀山中陰寂內外非鉛鉛乃

眞陽之物即不遥遠也
縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑大都全
藉修持力毫髮差殊不作丹
金丹造化金藉金公毫髮有差千里懸隔
是以聖人傳藥不傳火也

休泥丹竈費工夫鍊藥須尋偃月爐自有天
然眞火養不須柴炭及吹噓
葉文叔指兩腎中間爲偃月爐謬哉靡肯
自思已錯更將錯路教人不揣之甚邪此
爐之口仰開如偃月之狀而名之乃北海

也元始祖炁存焉内有自然真火何柴炭吹嘘之有
一陽纔動作丹時鉛鼎温温照幌帷受炁之初容易得抽添運用慎防危
一陽纔動乃初九潛龍之位急宜運用尅期可成只一時内又何在九年三載孰不知下工之初即赫赤金丹大如黍米收入黄庭養成至寶也鉛鼎者乃洞陽金鼎存於虚无杳冥之間乃自然之鼎也鉛者先天虚无中物也下手之後鉛鼎温温如火

之攻如雲之數和暢情性瀰漫海嶽鉛若是眞不失家臣是以鉛爲宗祖居玄牝之內爲天地之根虛靜不能成作用不能得其道至妙照幌帷者修鍊時精光發溢行持後秋毫可鑑觀有藏府受炁者受炁之初陰極陽生得在受炁防危者失在抽添知其幽隱子細詳酌无忽于時運用防危不可輕敵故有抽添之患天地妙炁易象之法豈不聞甲劒一揮魔軍皆散有調和也

玄珠有象逐陽生陽極陰消盡剥形十月霜
飛丹始熟此時神鬼亦須驚
金液還丹煅之有象者自冬至一陽子時
進陽火所以逐陽而生眞精夏至一陰午
時進陰符剥至十月霜飛之時還丹始熟
脱胎神化爲純陽之天仙鬼驚神伏矣
兎雞之月及其時刑德臨門藥象之到此金
砂宜沐浴若還加火必傾危
兎二月爲德雞八月爲刑此兩月爲沐浴
之時即宜罷火加必傾危還丹走失矣

契論經謂講至眞不將火候著於文要知口訣通玄處須共神仙仔細論

火記六百篇篇篇相似出入貫串與天合符天之所祕聖莫傳文須遇眞師无自鹵莽也

饒君聰慧過顏閔不遇至人莫強猜只爲丹經无口訣教君何處結靈胎

千經萬論惟布枝條至道不繁獨傳心印未遇眞師縱聰明過於顏閔徒自揣量終不能凝結聖胎也

要知鍊養還丹法自向家園下種栽不假吹
嘘并著力自然果熟脫真胎
此道甚近家園下種其近可知若求非類
愈求愈遠同類易施工何著力之有
四象會時玄體就五方行處紫光明脫胎入
口通身聖无限龍神瞻聳驚
龍虎纔交即五行四象皆會矣五行四象
會合之時真一玄體結成黍米紫色光明
然後密運赤龍奪歸入口吞入丹田立通
神聖天地龍神盡失驚矣

金公本是東家子却在西隣寄體生認得喚
來歸舍養配將姹女作親情
此意已在前四韻第九篇中今不欲重釋
都在作用法象之內有陽中之陰復陽而
又陰者有陰中之陽復陰而又陽者又有
內藥陰陽水火外藥陰陽水火內三性外
三性內五行四象外五行四象又有內外
陰陽互用法象反反復復不可名狀吾儕
默識心通可也如未逢眞旨莫能洞曉其
端仙翁作是詩明者舉一隅斯足矣

萬物芸芸各反根根反根復命即長存知常反本人難會妄作招凶往往闇

經曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明夫人未生之前冥然无所知混乎至朴及其生也稟之陰陽受之父母逆而修之奪先天一炁以爲丹母賊陰陽真炁以爲化基鍊形反入於无形鍊炁復還於至朴鍊神與道而合真故曰歸根復命即長存也能知常道而反其本者聖人也是以長生焉不知常道衆

人也是以妄作招凶往往聞也

赤龍黑虎合西東四象交加戊巳中復姤自然能運用金丹誰道不成功

東赤龍之弦炁也名曰姹女西黑虎之弦炁也名曰金公二物亦猶砂中汞鉛中銀也赤龍黑虎合兩弦之炁即是南北東西四象交加於戊巳中結就一粒黍米服歸丹田却運火自復卦子時起首進陽火至姤卦午時起首進陰符復姤是陰陽之元爲冬夏二至之節也陰符陽火自此肇始

抽添運用一一依法勿令差殊孰謂金母不成耶

未鍊還丹須急鍊鍊了仍當知止足若也持盈未已心不免一朝遭恥辱

光陰迅速時不待人未鍊還丹急須下手

既已鍊了十月功圓却須抱元守一持盈守城不須用火若不知足持不已心則反招禍辱矣故鍾離公曰丹熟不須行火候若行火候必傷丹到此果能誠心見性如達磨面壁九載則道成矣

始因有作人爭覓及至无爲衆所知但見无
爲爲要道豈知有作是根基
世有學釋氏修性之道執一切有爲皆是
虛妄之語以毀老氏修命之道此知其一
不知其二竊見其門未陞其堂也焉知修

命之道始則有作鍊外藥而化形中則有
爲鍊形而化炁終則无爲自在謂之抱一
以識其心以見其性炁自歸神神自合道
故形與神俱妙而不測神與道合眞而无
形形既无矣何得謂之有形有作有爲有

幻乎安知其命非性耶安知其性非命耶
强自分别曰性曰命混而一之未嘗有異
故知有作乃至无作有形乃至无形斯道
至矣非中下之所知也仙翁作是詩以勉
後學但見无爲爲要妙而不知有爲有作
實无爲之根基也一本云筌蹄在手莫我
知也到岸不須船十月俄瞠視凡聖雜朝
市魚龍混通衢懊惱世間人對面不相遇
鑿形閑烝思神法初出艱難後坦途倏忽縱
能遊萬國奈何居舊却移居

鑒形閉炁思神之法初學甚難及至習熟
坦然无礙瞬息之間遍遊萬國蓋其陰神
善爽靈妙如此奈何其形屬陰易弊難固
不免投胎奪舍者也
投胎奪舍及移居舊住名爲四果徒若解降

龍并伏虎眞金起處幾時枯
投胎奪舍移居之法謂之四果修行屬陰
神爲鬼仙非陽仙也若能驅龍駕虎錬餌
金丹化形入於无形而爲陽仙始得形神
俱妙與道合眞自不枯矣豈比他陰神耶

故崔公云靈光歸去入幽寂死作陰冥善
爽鬼是也
釋氏教人修極樂亦緣極樂是金方大都色
相唯茲實餘二非眞謾度量
釋氏化人修極樂淨土者修妙色眞金之
象也近世誦佛號化人謂之淨土此爲中
下設耳實大根大器之塵垢也殊不知眞
極樂淨土固在西方咫尺不遠彼處産育
眞金其金一粒大如黍米重一十六兩故
釋氏有丈六金身人能鍊此眞金餌之立

超聖地化有形入於无形聚則金相堂堂
散則入於空寂變化无窮著龜莫測隨緣
應感無所不通而其眞身寂然未嘗有作
故謂之西方極樂所以云大都色相唯茲
實餘二非眞謾度量耳佛自周末時入滅

數百年至漢明帝時遣使取得骨來復理
在鳳翔唐憲宗又掘出一脛骨豈知軒皇
駕龍升天之至道者歟

恍惚難求中有象杳冥莫測是眞精有无由
此自相入未見如何想得成

恍惚之中有物者龍之弦炁也杳冥之中有精者虎之弦炁也二弦有炁无質也恍恍惚惚杳杳冥冥視之不見聽之不聞者眞一之炁有靈而无形也眞一子曰无者龍也有者虎也无者炁也有者鉛精也

是知二弦之炁相交故有因无感而生靈故无因有激而成象故得有无相因遞互相入乃得眞一之炁凝結而成黍米懸于空中霞光照日彼之兀兀坐思塵埃心地豈知此哉

修行混俗且和光圓即圓兮方即方晦顯逆
從人莫測教人爭得見行藏
被褐懷玉和光同塵剖破藩籬无人无我
內外寃親取舍俱泯始合神仙行藏也
又續添五首
休施巧僞爲功力認取他家不死方壺內旋
添留命酒鼎中收取返魂漿
參同契曰同類易施功非類難爲巧修眞
之士多執非類假僞之法施功於已而不
肯下問他家同類不死之方能於鼎中採

取返本之陽丹腹内㸃添延命之汞火二
物眞修身之至寶也
禍福由來互倚伏還如影響相隨逐若能轉
使生殺機返掌之間災變福
陽主生曰福陰主殺曰禍陰消陽長陽極
則陰生互相倚伏如影之隨形響之應聲
此常道自然之理也若能返此生殺互用
之機而逆修之則反掌之間災變爲福害
中生恩男兒有孕也
敲竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭近來透

體金光別不許常人話此規
竹乃虛心无情之義也琴有正聲諧和之義也龜乃黒虎也鳳乃赤龍也龍之弦炁曰玉芝虎之弦炁曰刀圭此言龍虎皆是无情之物也而能相交故曰敲竹乃二物相擊之義也龍虎相交結爲夫婦而和諧故曰鼓琴也龍虎交則二弦之炁相呑相啖而鍊成金丹光透簾帷即時採取餌歸丹田制己陰汞然後虛心運火諧和陰陽合乎呼吸以呼吸運用神炁聚散水火以

水火鍊養胎息綿綿若存游泳坎離交感而生金液也故曰凡運火之際忽覺夾脊眞炁上冲泥丸瀝瀝有聲似有物觸上腦中須臾如雀卵顆顆自腭上入重樓若氷酥甘美其味无比如有此狀乃得金液還

丹之道徐徐嚥下丹田綿綿不輟五藏淸虛瞑目内視有光如燭五藏中有萬道金光出體如火輪雲霧盤旋罩身粲然奇異豈與塵埃輩比肩哉

了了猿心方寸機三千功滿與天齊自然有

鼎烹龍虎何必擔家戀子妻

世情濃後道心難以知人人擔家而愛戀子妻也不知返本還源之道矣仙翁嗟念故作此詩以警修眞之士云耳

饒君了悟眞如性未免拋身却入身從此變

新修大藥迥超无漏作眞人

大用未現前大法未明透一毫滲漏拋身入身若圓明照了飽鍊金丹道成十極號曰眞人

西江月一十三首

仙翁曰西者金之方江者水之體月

者藥之用也

內藥還如外藥內通外亦須通丹頭和合略相同溫養兩般作用

夷門破迷歌曰道在內安爐立鼎却在外道在外離坎汞鉛還在內此明內外二藥也夫外藥者金丹是也造化於二八爐中不出半時立得成就夫內藥者金液還丹是也造化於自身之中直待十月足方能脫胎成聖觀內外二藥和合丹頭作用之法雖略相同及其用功火候實相遠矣吾

儕下功之日内外和合丹頭之際防危慮險毫分无忒可也敬之敬之

内有天然眞火鼎中赫赫長紅外爐增減要勤功妙絶莫過眞種

内藥雖然眞火在土釜中赫然長紅若不憑外爐勤功增添抽減運用无令差忒庶免危殆也然内外眞火變化无窮者實藉眞鉛之妙也此實偏能擒汞不使飛走或有不達此理却言内藥以眞火烹錬外藥假凡火增減如以管窺天可付一笑殊不

知內外雖異其用實同道不二也所言內
外者人之一身稟天地秀氣而有生託陰
陽鑄冶而成形故一形中以精氣神爲本
神生於炁炁生於精精生於神然此三者
後天地生之一炁至陰之物修眞之士若
執此一身而修鍊无過精炁神三物而已
奈何三物一致俱後天地生純陰无陽安
能出乎天地之物外耶仙翁所以言獨修
此物轉贏尫鍾離公曰涕唾津精炁血液
七件由來盡屬陰又曰獨修一物是孤陰

真一子曰孤陰不能自產參同契曰牝雞自卵其雛不全聖人知已身之炁後天地生乃屬陰物難擒易失故採先天一炁以真陰真陽二八同類之物擒在一時辰內鍊成一黍至陽之丹號曰真鉛造化在外故曰外藥以陽丹擒己陰汞猶猫捕鼠陽丹是天地之母炁已汞是天地之子炁以母炁伏子炁豈非同類乎此造化在內故曰內藥仙翁曰藥逢炁類方成象道合希夷即自然真一子曰未有天地混沌之前

眞鉛得一而生漸生天地陰陽五行參同契曰先天地生巍巍高尊此皆證金丹先天一炁也以先天陽丹點己陰汞化爲純陽更假陰陽符火運用抽添十月功圓形化爲炁炁化爲神神與道合升入无形變

化莫測故能出乎天地之外立乎造化之表提挈天地陶鑄陰陽而不爲陰陽陶鑄者是先天一炁使之然也其絶妙之如此故曰絶妙无過眞種安可以後天地至陰之類而爲內藥耶安可以後天地凡砂凡

汞凡火凡水非類滓質之物而爲外藥耶學道之士研窮本始无惑邪說永墮三途

七返朱砂返本九還金液還眞休將寅子數坤申但看五行成準

九還七返者不離天地五行生成之數也天一生水地以六成之水居北積坎陰之正炁爲眞水故曰居六也地二生火天以七成之火返南孕離陽之正炁爲眞砂故曰七返朱砂還本也天三生木地以八成之木歸東處震位而爲汞故曰八歸也地

四生金天以九成之金還酉化兌而爲鉛
故曰九還金體還眞也天五生土地以十
數成之土居中變而爲丹也故知金丹不
出金木水火土而成故曰但看五行成準
安可以寅子數坤申爲九還七返耶

本是水銀一味周流經歷諸辰陰陽炁足自
通神出入豈離玄牝
眞一之水結而成精精者汞也眞一之炁
一變而爲水在北二變而爲砂在南三變
而爲汞在東四變而爲金在西五變而爲

丹在中丹非天地不生非日月不產非四時不全非五行不熟非總數不成是以徧歷諸辰陰陽數足自然變化通神也然其妙用造化出入不離玄牝二門眞爲天地之根也

若要眞鉛留汞親中不離家臣木金間隔會无因須仗媒人勾引木性愛金順義金情戀木慈仁相吞相啖却相親始覺无中有孕

此言内象也家臣即己之眞炁也己之眞炁因眞金而始凝結金丹因己汞而方有

神功二物相須兩情相戀乃能變化通靈

故曰若要眞鉛留汞親中不離家臣鉛丹

屬金則外己汞屬木則内二物相隔无由

會合全仗黃婆制造成丹吞入腹中與己

汞配合要在黃婆勾引也二性旣媒合了

交接陰符陽火是以木性愛金順義金情

戀木慈仁也内外金木情性相吞相啖遂

成夫妻孕育嬰兒在我腹中始覺無中有

孕此道妙矣

白虎首經至寶華池神水眞金故知上善利

源深不比尋常藥品
白虎首經者即初弦之炁也非女子天癸也若以三峯二十四品毀謗至道至道可毀乎九天之不可階而升矣夫眞一之炁在天曰一水在虎曰初弦鍊養在華池中

曰神水此乃眞金之至寶也不離眞一之精流歷諸處有種種異名而能造化經曰上善若水蓋眞一之水生於天地之先故曰上善其利源甚深遠也不類尋常後天地生滓質之藥品也

若要修成九轉先須錬己持心依時採取錬
浮沉進火隄防危甚
九轉九年也在十月脫胎之後如達磨面
壁抱一无爲故使形神俱妙與道合眞謂
之九轉金液大還也達磨隻履西歸是其
驗也欲成九轉先須十月下功運火錬己
持心依時以運其火謹守以防其危採取
抽添以定浮沉以分賔主守雌不雄方免
危殆故得形化爲炁炁化爲神神化爲虛
超入於无形矣

牛女情緣道本龜蛇類稟天然蟾烏遇朔合嬋娟二炁相資運轉總是乾坤妙用誰能達此深淵陰陽否隔却成愆怎得天長地遠

牛女一歲一交太陰太陽一月一合龜蛇以類蟠虬相扶此皆陰陽二炁使之然也

實眞道之根本也金丹大藥作用一一如之盖眞一之炁杳然无形不得二八陰陽之炁相交安能感格兆形黍米者哉既得丹餌之後若无陰陽符火氤氳焉能變金液還丹者哉參同契曰關關雎鳩在河之

洲窈窕淑女君子好求雄不孤處雌不孤
居玄武龜蛇蟠虬相扶以明牝牡竟當相
須理之所在夫復何疑盡是乾坤妙用之
機天地生成之道誰能達此深淵而顛倒
修之宇宙在乎手眞一子曰孤陰不自產
寡陽不自成須假牝牡合炁方能有胎化
之道也天地所以能長且久者陰陽交合
自然之道也天炁不降地炁不騰四時不
序萬物不生以此觀之陰陽否隔即成愆
尤焉能天地長久哉易曰一陰一陽之謂

道仙翁於此一章再三致意深於此道者當以意會

此藥至神至聖憂君分薄難消調和鉛汞不終朝早覩玄珠成兆至士若能修鍊何妨在市居朝工夫容易藥非遥說著人皆失笑

金丹入口立躋聖域豈非至聖至神耶煅鍊不出半時金丹立見形兆豈非至簡至易耶故說著令人不覺也得之者第恐陰功靡薄不勝其道必是難矣

不辨五行四象那分朱汞鉛銀燒丹火候未

曾聞早便稱呼居隱靡肯自思已錯更將錯
路教人誤他永劫在迷津似恁欺心安忍
丹經萬卷妙在參同契其間三字鼎歌一
章乃丹之骨髓也舉世學此道者莫能曉
解胡不思之甚耶試取此歌證我之所得
如或未明我之所得未盡善也何迷惑乎
旁門非類之有今之學者未識吐舊納新
之方便起飛雲走霧之興自高大模範於
人已自不知悔恨誤他溺在迷津擔版一
生安忍

二八誰家姹女九三何處郎君自稱木液與金精遇土却成三性

二八陰數姹女即我真汞也又曰木液九三即陽數也郎君即陽丹也又曰金精二物相交會於丹田土釜之中即成三性也

更假丁公煅鍊夫妻始合歡情河車不敢暫留停運入崑崙峯頂

丁公者火也河車者水也水火即陰符陽火也日夕運轉不停若河畔水車循回不已也此言鉛汞二物在土釜之中須假火

煆是以内外夫妻始結歡情運動陰符陽
火不得暫停般運炁候自崑崙頂入温養
聖胎化爲純陽金液大丹也
雄裏内含雌質負陰抱陽精兩般和合藥
方成點化魄靈魂聖信道金丹一粒蛇吞立

化龍形雞餐亦乃變鸞鵬盡入眞陽仙境
雄裏雌龍之弦炁也陰抱陽虎之弦炁也
二物相合靈丹自生吞入腹中點化陽魂
以消陰魄一粒如黍雞餐蛇食亦化龍鸞
飛入眞陽聖境其藥至聖之如此

天地纔經否泰朝昏好用屯蒙輻來輳轂水朝宗妙在抽添運用

未用火下功始於屯蒙休功終於否泰日夕般運符火歸於鼎中如車之輻輳於轂若百川之朝宗於海運用抽添其妙如此也

得一萬般皆畢休分南北西東損之又損愼前功命寶不宜輕弄

一者眞一之精也一之炁生於陰陽陰陽生四象四象生五行五行生萬物俱不出

眞一之炁變化也故眞一之精爲天地之丹陰陽之宗四象之祖五行之根萬物之基得此一萬事畢矣東西南北皆一也損之又損以慎前功方能盡得一之妙盖一有之象運用陰陽二火以形之也旣得一吞歸五内如前運陰符陽火亦慎前功故曰慎前功也慮險防危不可輕動恐失命寶者玄珠也

冬至一陽來復三旬增一陽爻月終復卦朔晨超望罷乾終遇兆

冬至一陽生爲復卦䷗乃一陽爻也又三十日爲臨卦䷒增二陽爻也又三十日爲泰卦䷊增三陽爻又三十日爲大壯䷡增四陽爻也又三十日爲夬卦䷪增五陽爻也又三十日爲純乾䷀

六陽爻也乃陽火之候陽極則陰生故夏至一陰生爲姤卦䷫乃一陰爻也亦如前三十日增二陰爻爲遯卦䷠爲否卦䷋爲觀卦䷓爲剝卦䷖爲坤卦純陰䷁乃陰符之候也陰極則陽復生周

而復始此一年之候聖人移此一年之炁一月之中以朔旦爲復卦兩日半當三十日至十五日望爲純乾卦故月圓也十六日爲姤卦一陰生故曰望罷乾終姤兆陰炁初萌謂之兆也

又別爲寒暑陽生復起中宵午時姤象一陰朝鍊藥須知昏曉

又將一月之候移在一日之中分爲寒暑温涼四時之節炁故以中夜子時一陽生爲復卦午時一陰生爲姤卦運用陰符陽

火抽添進退一一合天地四序陰陽升降不得毫釐差忒鍊藥須知昏曉陰陽之首德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與親冤始合神仙本願虎兕刀兵不害无常鬼賊難牽寶符降後去朝天穩駕鸞輿鳳輦

抱一九載功滿道成物我俱忘形化爲无形形旣无矣何刀兵虎兕之能害无常火宅亦何能牽哉於是和光混俗救度衆生物我不計冤親坦然天降寶符身飛碧落此眞大丈夫出世間功成名遂之時也

丹是色身妙寶錬成變化無窮更能性上究
眞宗決了无生妙用不待他身後世見前獲
福神通自然龍女降奇功爾後誰能繼踵
仙翁作丹書一卷恐後不信又作西江月
十二章使人明西來之意會西歸之旨也

安得圓明了悟之人又闡至道丹是色身
妙寶度此色身即是空身空此幻身則玉
符保神金液錬形形神俱妙與道合眞烏
知達磨西來爲悟眞翁邪悟眞翁爲達磨
耶

悟眞篇注釋卷中

悟真篇註釋卷下

呂三

悟眞篇註釋卷下

象川無名子翁淵明註

悟眞下篇盖紫陽先生讀參同契之作也其神仙抱一之道乃聖人運火功圓而體化純陽眞炁然後抱元九載俾炁成神與道冥一之謂也故曰道爲性本性是心源心性同體變化無邊百姓不知乃曰自然若能了悟忘家忘言虛心實腹抱一而還功成九九轉乃得神仙此其旨也夫九轉者九年也乃陽極之數也一者道之强名也

抱者抱无所抱者也神仙當此之際隳肢
體黜聰明離凡塵齊物我无固无必无取
无捨心境一如逍遥自在故得泰定發乎
天光九載功圓則無爲之性自然无形之
神自妙變化无窮隱顯莫測性圓則慧照

十方通靈无礙故能分身百億應現无邊
而其至眞之體閴然而未嘗有作也此形
性神命俱而道合眞矣故謂之神仙抱一
之道矣昔者仙翁成道後示劉奉眞之徒
以无生而入寂旣入寂矣而又能現眞身

於王屋山者即斯道也昔達磨面壁九年既入寂矣而又能隻履西歸者此也昔如來涅槃後自湧金棺於空中化火三昧既焚身竟因母哭泣不已又能現金身於空中爲說半句偈者亦斯道也普陀既投身

於巨焰又能釋身於空中若此之流未易悉數儻非性命之道雙圓形神之眞俱妙孰能若此哉是以仙翁畢其卷末而以禪宗性道者實非神仙抱一之道也故愚分作三卷夫性之道虛无廣漠默默昏昏无

可得而言人與非人悉皆平等无有高下
但无始以來凡有形與名者未有一物不
圓成具足矣以其本始自然清靜足備故
未始有可得而言者然則大藏有五千餘
卷者此皆味道之甚不獲已而强言之者
也故後人因言以明道若道既明則語言
俱成非矣故金剛經云若人言如來有所
說法即是謗佛是知有言即是謗也今則
仙翁歌性道不獲已而言之者也故已多
矣此愚所以不復敢加疣贅也唯願猛烈

高明之士不由外得直於自已胷中自悟自明卓然獨耀直下承當拓拓受用將去不問靜喧語默酒肆淫坊恁麼也得不恁麼也得頭頭无別處處偶偕盡十方世界具一隻眼出一隻身妙用縱横四通八達

蓋天蓋地无所運而非眞无所施而不可者即知這裏本來清靜具足元无少欠理路絶矣无問无應无思无知雖佛一字抑亦用不著也

讀周易參同契

大丹妙用法乾坤陰陽運兮五行分五行順兮常道有生有滅五行逆兮丹體常靈常存乾坤者父母也乾坤運陰陽二炁化五行而生萬物者也故順陰陽陶鑄則成人矣是以人之一身所以陰陽相半者因陰陽而有形也自陰陽而有形故有生有滅矣夫陽主生陰主死一生一死一去一來此常道順理之自然者也聖人則之反此陰陽逆施造化立乾坤爲鼎鼒器盜先天一炁以爲丹以丹鍊形入於无形與道冥一道

同无極仙豈有終是以長靈長存也

一自虛无化質二儀因一開根四象不離二體八卦互爲祖孫萬象生乎變動吉凶悔吝茲繁百姓不知日用聖人能究本根故易妙造化之體用故託象於斯文

虛无道之體也道生一炁而變陰陽故陽天陰地二儀是也天以一生水居北曰冬地以二生火居南曰夏天以三生木居東曰春地以四生金居西曰秋而成四時謂之四象也天爲乾居戌亥地爲坤居未申

坤索乾而生三男長曰震居卯中曰坎居子少曰艮居寅丑乾索坤而生三女長曰巽居辰巳中曰離居午少曰兌居酉合成八卦謂之八方故子至巳爲陽界分自午至亥爲陰界分陰陽運轉則四時之氣循

歷八方更相始終互爲祖孫而成變化故春夏爲至陽之炁生長萬物以德萬物承之以舒矣秋冬爲至陰之炁肅殺萬物以刑萬物承之則慘矣吉凶悔吝萬象八卦四時陰陽皆出於一炁而生大道者也是

以大道與炁爲祖四時陰陽五行八卦萬
象變改吉凶悔吝之一體則无乎不在矣
故雖視聽言貌寢味舉止觸事喧鬧恢詭
譎怪无適而非道也故道在人中而人不
知人在道中而道不虧矣是以百姓日用

而不知也聖人探奧索隱窮理盡性以至
於命故能作易道之妙用立乾坤爲易之
門戶乾坤立而道行乎其中矣是故乾坤
索而成八卦八卦相因而變爲六十四卦
一卦六爻陽爻奇陰爻偶故陽之一爻四

因九數而得三十六策六陽爻共得一百九十二爻乾之策也故陰之一爻四因六數而得二十四策六陰爻共得一百九十二爻因乾坤二篇分三百八十四爻合成一萬有一千五百二十策是爲太極大衍之數囊括三才包含萬象故吉凶悔吝之機死生禍福之兆未有能逃此數而皆有所考矣故曰易之妙盡造化之體用也魏公觀此易道與金丹相侔故託易象作參同契以明大丹之旨而寓其言而矣也

否泰交則陰陽或升或降屯蒙作則動靜在朝在昏坎離爲男女水火震兌乃龍虎魂魄守中則黃裳元吉遇亢則无位而尊既未愼萬物之終始復姤昭二炁之歸奔月虧盈應精神之衰盛日出沒合榮衛之寒温本立言

以明象既得象以忘言猶設象以指意悟其意則象皆捐達者唯簡唯易迷者愈多愈繁故修眞之士讀參同契者不在乎泥象執文

修丹之要不出金火二字金者金丹也又曰眞鉛也火者陰陽二炁也又曰陰符陽

火也夫修金丹先以真陰真陽之物立爲爐鼎鼎然後誘太極一炁爲丹太極之炁混合虛无不可求測苟不以真陰真陽之物而誘之則不能降靈成象矣是以參同契立乾坤二卦爲鼎爐分坎離二卦爲藥物處於中宮其餘諸卦分在一月三十日中以運符火故乾坤者龍虎也震兌也夫婦也魂魄也坎離者鉛汞也水火也男女情性也觸類而長之則不可勝紀矣原其至當而言之无過比喻真陰真陽之二物也

以此二物合炁於中宮黄道之室而鍊成丹故曰守中則黄裳元吉也旣得丹餌并眞火无以育其聖胎是以運元陽之炁爲火火无定位周流六虚故曰遇亢則无位而尊也夫天一生水在人曰精地二生火在人曰神夫人之精神榮衛一身常與天地陰陽四時五行之炁運行不息故冬至之日地有一陽之炁上升爲復卦人之元炁乃亦如之故進陽火至二月陰陽之炁相半自然交并爲泰卦人之元炁亦然是

以息火謂之沐浴夏至之日天中有一陰之炁下降為姤卦人之元炁亦然故進陰符至八月陰陽之炁相半自然交并為否卦也人之元炁亦然是以停符謂之沐浴故曰否泰交則陰陽或升或降也聖人

移此一年炁候於一月三十日中以兩日半計三十辰以當一月故自月之一日巳後太陰之光初萌為復卦用事至十六日巳後月漸虧為姤卦用事至下弦二十三日月虧一半金水半分為否卦用事故曰

月虧盈應精神之衰盛也又移此一月炁候於一日十二時辰中子時一陽生故人之腎中有一陽純精之炁上升進陽火爲復卦午時一陰生故人之心中有一陰至神之炁下降進陰符爲姤卦故曰復姤昭二炁之歸奔也夫日出爲晝日没爲夜聖人運動符火於一日一夜之中分擘溫涼寒暑之炁外應天符内合榮衛消長一身抽添運用溫養子珠故曰日出没合榮衛之寒溫也夫子時起陽火子爲六陽之首

故爲朝用屯卦直事故曰屯蒙作則動靜在朝在昏也一日一夜兩卦直事三十日計六十卦屯蒙爲六十卦之始既未爲六十卦之終終而復始始而復終故曰既未慎萬物之終始也已上皆魏公以金丹之道至簡至易無可云爲數揚秘典故假易卦意寓於言俾學者觀斯卦象悟其意以曉其言苟得金丹秘要則乾坤坎離震兌龍虎情性魂魄鉛汞水火之類皆可亡言矣苟明運火眞機則屯蒙既未復始否泰

卦象爻辭皆可无用也此仙翁恐學者讀參同契不曉魏公之意唯只泥象執文而不知指象忘言之意故作此以示同志其仁慈濟物之如此雖然自非至人口訣然亦未能有以蹈堂奧之萬一者也

悟眞篇註釋卷下

悟真篇講義卷之一

吕四

紫陽眞人悟眞篇講義序

天台眞人張平叔作悟眞詩百餘篇行於世識者謂參同之後纔有此書予閑中雖頗涉躐然未能識其妙處雲峯夏宗禹自永嘉來游幔亭示余所爲悟眞講義章剖句析讀之使人煥然無疑顧方掩關謝賓客不能從君從容咨叩以盡其妙然以君之爲人材智磊落蓋嘗入山東幕府奉檄走燕齊間功名之志鋭甚年未五十顧欲捐棄軒冕從安期羨門爲海山汗漫遊其亦太蚤計矣予頃聞道

家言學仙至難唯大忠大孝不俟修鍊而得其說渺茫荒恍未易測知然使天上眞有仙人必忠臣孝子爲之非可幸而致也今以君之才雖不求用世將有不吾置者勉爲明時植立功業報國榮家忠孝兩盡然後從君鼻

祖夏黃公戲橘中邀商山無不可者君又有陰符講義諸書留茂潛樓賜叔巳爲之序引故不復云於時寶慶三年冬至後三日建安

眞德秀序

吾鄉諸儒以經學見推文翰自命者多矣未

有能傳張平叔悟眞訣者夏君宗禹廼獨因祕受坐進此道斯亦異矣君少有奇抱謂功名抵掌可致自其二十年間徧入應賈許三師幕且與苟夢王同艱難繇青齊跨太行深入韃境極其勞瘁旣而事與願違始屏迹絕口不復道著爲藥鏡陰符悟眞三書羽流至有投誓而願受業者予嘗諗君古人功成名遂如泛五湖從赤松遊者迄無一字可傳君今得無以言爲累耶君對以吾非自能高舉遠引者推吾之志將盡欲天下後世人皆能

返老還童出凡入妙而後已吾何愛於言也此論尤高宜加敬歎時紹定初元仲春祕書少監永嘉曹叔遠序

何以爲道皆本諸身長生不死之藥誰能於吾身之外得之坎離震兌吾身之物也金木水火吾身之物也交梨火棗吾身之英瓊漿玉液吾身之精千形萬狀不出吾身惟常人知方保護之術不能運化至人獨有顛倒之法故守眞抱一龍從火裏出虎向水中生不顛不倒何以成道七返九還妙品也八歸六

居神品也張平叔知之夏宗禹知之壽張老人望洋而歎者也紹定初元孟冬吉日祕書郎中四明張宓子伏序

紫陽眞人悟眞篇講義卷之一

雲峯散人永嘉夏宗禹著

七言四韻詩一十六首（以象二八一斤之數）

不求大道出迷途縱負賢材豈丈夫百歲光陰石火爍一生身世水泡浮唯貪利祿求榮

顯不顧 形容暗顇枯試問堆金等山嶽無常
買得不來無
西山會眞記曰名利不可不求之自有定
分識破者自無縈絆恩愛不可不作作之
自有緣業識破自無牽纏況人生百歲七

十者希夢幻泡影曾無定據昧者徒知利
祿榮顯堆金積玉以爲永久享用殊不知
形容暗顇難買無常溘然朝露之時則利
祿堆金於我何益哉惟大道有常超出物
表不生不滅無去無來其在世也視物無

心其厭世也棲神有道利禄不可汩金玉不可汙歲月不可老無常不可來豈不誠大丈夫哉不然古聖何以曰神仙可以學得不死可以力致乎

人生雖有百年期壽夭窮通莫預知昨日街頭猶走馬今朝棺裏已眠屍妻財拋下君非有罪業將行難自欺大藥不求爭得遇遇之不鍊更愚癡

生死晝夜理勢之常惟以道自持則雖死猶生況神仙長生不死者乎故朝聞道夕

死可矣非謂其聞道而反得速死也蓋雖死猶生也尸解飛升謂其有幻化也蓋神仙能出死入生者也昧者不知徒馳騖於利慾之場朝不保暮妻財棄去罪業隨身平叔深憫之也苟或知之則必求大藥以免是患可也然是藥非外求也所謂人人自有長生藥者也特不遇師以指明之耳儻或遇師而不能修鍊則石火光陰易於生老病死豈不愚癡也哉

此法眞中妙更眞都緣我獨異於人自知顛

倒由離坎誰識浮沉定主賓金鼎欲留朱裏汞玉池先下水中銀神功運火非終旦現出深潭日一輪

悟眞之詩代太上宣明金丹祕旨然首二篇止勸世其實此篇爲談玄之首解注者

不知幾人皆不能推明其蘊何以指迷後學無他饒君聰慧過顏閔不遇眞師莫強猜也夫眞中之妙妙中之眞學者以爲形容大道之助語耳不知金丹玄奧正欲別於眞凡得其眞者與天地合德造其妙者

雖鬼神莫知或墮於凡則悖道傷生矣雲房曰些子天機論悉精此眞眞外更無眞藥鏡曰從緣得至眞能顯化通神故平叔拳拳以眞凡爲訓旣曰不識眞鉛正祖宗又曰好把眞鉛著意尋旣曰若要眞鉛留汞又曰内有天然眞火與夫用鉛不得用凡鉛用了眞鉛也棄捐無非使人別眞凡之異是明道之本乃修金丹之門戶烏可略而不思哉且離南午也爲陽爲火坎北子也爲陰爲水陽火炎上陰水潤下上下

若睽而不交也然離中一爻爲耦是外陽内陰之象則陰負陽而趍下陰降而陽亦降矣坎中一爻爲奇是外陰内陽之象則陽負陰而趍上陽升而陰亦升矣雖然此陰陽升降之義非顛倒坎離法也世人徒泥於此往往以心爲離以腎爲坎使心腎相交水火既濟便執爲金丹作用非也此特安樂法也蓋心腎有形有質有盛有衰何以爲道惟神仙能虛坎實離以爲顛倒之法何者太極未判有物混成孰爲離孰

爲坎自天一生水地二生火水火旣分坎離始畫故二陰抱一陽爲坎☵坎中滿外象水也而陽火生於其中神仙必鍊此陽以虛其中而起其火爲金丹之用二陽抱一陰爲離☲離中虛外象火也而陰水生於其中神仙必鍊此陰以實其中而聯其交爲純陽之體故坎之虛則爲坤☷離之實則爲乾☰此乾道變化各正性命取將坎位心中實點向離宮腹裏陰者是也若夫心腎相交水火旣濟何關於此哉至於

浮沉賓主之說尤非寓言是人身有物一浮一沉一賓一主氣脉潛通曾無間斷苟沉者一損則浮者亦損矣爲主者一虧則爲賓者亦虧矣是以欲留朱汞於金鼎必先下水銀於玉池則根榮而末茂源深而流長者也然而汞鉛二物不能自爲造化必假神功之火抽添運用方得玄珠成象赫赤成丹曾不終朝道果圓就矣海蟾公曰沉歸海底去抱出日頭來豈非深潭日輪之現矣得道如此則信我獨異於人也

此篇說盡金丹骨髓漏泄天機學者能因文解義則目擊道存不在三千六百門矣

虎躍龍騰風浪麤中央正位產明珠果生枝上終期熟子在胞中豈有殊南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞須知大隱居廛市休向

深山守靜孤

龍陽物也虎陰物也陰陽交媾託喻龍虎片餉工夫玄珠產於正位正位者乃黃中通理之位也譬猶果生枝上子在胞中烝候周天自然誕熟南北宗源翻成卦象即

是前說顛倒坎離之義道光曰面南看北斗定裏採眞鉛者是也晨昏火候合於天樞即朝屯暮蒙與天地合德無非自然時候不在坐守庚申吐納子午也得此道者無貴無賤無市無山志士若能修鍊不妨

在市居朝也王鼎眞人曰坎虎離龍龜精鳳髓知君已悟丹頭風燈難保宜早向前修不在存心想腎亦非干孤坐巖陬君知否眼前有藥朝夕自沉浮陽精能捉住些兒妙處豈假多求望曲江澄淨神水西流

金木無令間隔陽魂與陰魄相投鴻濛內
一輪紅日光耀鼎中收
黃芽白雪不難尋達者須憑德行深四象五
行全藉土三元八卦豈離壬鍊成靈質人難
識消盡陰魔鬼莫侵欲向人間留秘訣未逢
一箇是知音

黃芽白雪乃古聖九品上丹取元君木精
以水火鼎器不計歲月久久鍊養自然英
華結瑞離於砂汞凡質可謂從無入有超
凡入聖服之改形換骨便可飛升世人安

能識此實乎以人身內丹言之亦有此二實也但其福薄行淺者俯仰有愧未易得此故平叔旣勉達道者須修陰功陽德契合天地而復指其不難壽之路謂四象五行皆藉於土三元八卦不離於壬豈非以

土生黃芽而壬生白雪也且土位居中其色黃以青龍之木白虎之金朱雀之火玄武之水無土不能全其造化是土爲五行之主滋生萬物呂仙曰震雷發動山頭雨漸澆灌黃芽出土者也壬居水位因金生

之其色白其氣寒若天地人之三元乾坤艮巽坎離震兌之八卦皆不能離於壬水水爲金丹之母壬又爲子之初是一陽纔動作丹時也古歌曰修道必水府求玄虛室生白則白雪自壬而生也人能鍊此靈寶銷盡陰魔雖父子不傳信人難識也杳冥莫測信鬼莫侵也雖然人見說土生黃芽便認以脾爲中土壬生白雪便認以腎爲壬水殊不知脾腎乃有質之物譬如砂汞亦有質之劑何以爲變化之靈修丹之

士內固不可捨脾腎外亦不可去汞砂要
知黃芽白雪乃出於形質之外謂之無中
有有中無玄中玄妙中妙不可思議也世
人爭名奪利荒淫酒色雖一小安樂法尚
不行持欲求大道知音金丹祕訣亦憂憂

乎難矣
人人盡有長生藥自是愚迷枉擺拋甘露降
須天地合黃芽生要坎離交井蛙應爲無龍
窟籬鷃爭知有鳳巢藥熟自然金滿屋何須
尋草學燒茆

天地媾精而生物男女媾精而生人其生
生化化本本原原无仙无凡无貴无賤皆
受一點真陽之炁自當三才並立而長生
住世也惟人之愛河慾海流浪滋深晝夜
擺拋尾閭不禁一時恣情快樂那知百歲
修真真愚遂亦甚矣故平叔憐之謂長生
之藥人身自有甘露黃芽即其實也自天
炁下降地炁上騰冲和薰蒸則甘露降矣
離納戊土坎納己土水火往來會於中黃
之位則黃芽生矣此非身外事也而下士

聞道必大笑之亦如井蛙寸跳於勺水鷸
鷄甲飛於蒿萊不知滄海有龍宮鄧林有
鳳巢何足責哉惟有道者修此大藥時飲
甘露日採黄芽火候抽添周天數足則回
陽換骨神光發現金相端嚴與道合眞矣

陰眞人曰到得黄芽處黄金滿我家何必
尋草燒茆以變外爐之物哉
好把眞鉛著意尋尋莫教容易度光陰但將地
魄擒朱汞自見天魂制水金可謂道高龍虎
伏堪言德重鬼神欽已知壽永齊天地煩惱

無由更上心

金丹大道不出鉛汞二物舉世無人知者何也太上曰以鉛為君以汞為臣鉛若不真汞亦難親古歌曰只恐鉛不真鉛真藥自成世人往往以鉛者北方正炁一點陽精是也殊不知其中有真有凡真者與天地合德凡者與犬彘同行況鉛汞雖分其本一物鉛能生汞汞復生鉛七返還丹是也茍不著意推尋求師訪友得其金篦刮膜則生老病死實蹉跎於石火光陰中矣

儻若知此則將天魂地魄金鉛火汞互相制伏則道德可修矣蓋天之魂爲陽爲日爲火爲汞地之魄爲陰爲月爲水爲鉛皆鉛汞異名也但以地魄擒制火汞是陰能制陽也以天魂制伏水金是陽能伏陰也

一陰一陽之謂道日月交合之謂丹則道何患不高德何患不重雖幽顯異類自可伏龍虎而欽鬼神矣宜其壽齊天地超出物表何有塵世之憂惱哉

休鍊三黃及四神若尋衆草更非眞陰陽得

類歸交感二八相當自合親潭底日紅陰怪
滅山頭月白藥苗新時人要識眞鉛汞不是
凡砂及水銀
三黃者雌黃雄黃硫黃者也兼以水銀珠
丹砂則四神也衆草乃燒鍊之藥皆外丹

作用世人不能守眞抱一反求諸已內竭
精氣外服靈丹是揚湯止沸抱薪救火未
有能生者也固非謂丹之不靈服之無益
也平叔曰裏面若無眞種子猶將水火煑
空鐺是也且三黃四神乃眞仙內丹已成

積功累行厭居塵世將欲解化奈何軀殼
本是父母遺體因其精血臭腐生為神奇
必當賴外丹點化使之改形換骨補足陽
神方能乘虛步氣跨鶴騰雲今聲色凡流
以多資而鍊藥以虛億而求助謂之陰陽
得類可乎謂之二八相當可乎蓋有內丹
方服外丹以我純陽之身賴彼純陽之劑
是得類也譬若以我之半斤稱彼之八兩
是相當也如此則潭底之日赫赤輝光山
頭之月恍惚有象正是一浮一沉氣脉相

通見之不可用用之不可見時人要識此
理當求眞鉛眞汞不用凡砂水銀也

紫陽眞人悟眞篇講義卷之一 呂四 十一

悟眞篇講義卷之二

呂五

紫陽眞人悟眞篇講義卷之二

雲峯散人永嘉夏宗禹著

不識玄中顛倒顛爭知火裏好栽蓮牽將白虎歸家養產箇明珠似月圓謾守藥爐看火候但安神思任天然群陰剝盡丹成熟跳出凡籠壽萬年

玄妙顛倒之說其義詳於前矣火裏栽蓮雖平叔以外事託喻其實是內丹作用工夫學者不得師傳謾勞註解且蓮生於水火生於木今以水中之物而種於火豈理

也哉亦以人身中一物如蓮之狀生於眞
陽之火雖曰火也其實水也雖曰水也其
實火也以水言之則不流濕不潤下以火
言之則不炎上不就燥火氣藏於水名曰
內陽水氣藏於火名曰內陰陰陽聚精於

木火故有象如蓮之質其蓮栽種成熟千
變萬化或甜如蜜大如橘者此蓮也果生
枝上子在胞中者亦此蓮也以至爲交梨
火棗千名萬字總是金丹之表德也惟栽
蓮得法於內則其象自形於外也白虎金

精也吾能養之於家不使猖狂則金精之
晶光發現乃虛室生白玄珠成象故如月
之圓也修丹之士但知外丹火候在藥爐
不知內丹火候在一已聖人傳藥不傳火
不將火候著於文故平叔使之守真抱一
以契天地造化自然陰陽升降若合符節
群陰剥盡體爲純陽不生不滅超出物表
何樊籠之可拘何壽數之可期耶
學仙須是學天仙唯有金丹最的端二物會
時情性合五行全處虎龍蟠本因戊已爲媒

娉遂使夫妻鎮合歡只候功成朝玉闕九光
霞裏駕翔鸞

鍾呂問道曰人中修取仙仙中升取天夫
仙一也胡爲復有升天之間乎蓋純陰而
無陽者鬼也純陽而無陰者仙也陰陽相
雜者人也惟人可以爲鬼可以爲仙然仙
有五等一曰天仙二曰神仙三曰地仙四
曰鬼仙五曰人仙其天仙何修而致哉非
法非術非氣非力惟積德累行以修金丹
而已金丹者何不過二物交會五行純全

長生久視而爲仙也太上曰恍恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精是二物者乃日月魂魄陰陽𡢃精體天法象於交會之時感而遂通夫情性之妙所謂一月三旬一遇逢者是也若五行者乃金木水火土心肝脾肺腎攢簇其精英不用其形質使其無一或虧陰陽畢備自然龍虎蟠旋精神威猛可以禦外魔可以衛大道探本尋源三物豈能自合五行豈能自全只因戊己之土坐於中宮勾引東西不令間隔所

謂金木交并水火交媾如夫妻之歡合皆自媒娉之力也以此修爲於無之中成象於罔象之際積日累月廣修陰功冥契天地自然體歸純陽白日飛升上朝玉皇於金闕下跨綵鸞於紫霄翱翔九霞之光遊行八極之表學仙端的之效豈非天仙爲上乎

要知產藥川源處只在西南是本鄉鉛見癸生須急採金逢望遠不堪嘗送歸土釜牢封閉次入流珠配厮當藥重一斤須二八調停

火候託陰陽

易曰西南得朋東北喪朋蓋西南坤位也即日月魂魄相需之方也每月晦之三十日當眛爽時月出於乙日出於甲甲乙相合故曰西南得朋是夜月華無跡故曰東北喪朋今平叔乃曰産藥川源只在西南之地豈非以月出於坤震符始受☳是坤一變而爲震月之陽魂初生故能懸象著明所謂三日庚生兌戶開黑銀烴出白銀來又曰山頭月出藥苗新即其川源所

產也然月雖是太陰之精符證金水實竊
陽晶以爲明究其天一所生之水非金鉛
不能生之故金旺則水生月圓則潮大今
乃採此鉛於癸生之時是母隱子胎吾能
採之以爲金丹之用正一陽纔動作丹時
也若金逢望遠則月過十五以後始生魄
矣其魄屬陰自十六日至三十日則魄滿
魂虧陽衰陰盛不堪嘗也既不堪嘗望遠
之金當急採癸生之鉛是水中金一味吾
得之矣當送歸土釜之中宮以流珠配之

以火候鍊之封閉牢實不使有飛走之患斤兩停勻不使有偏勝之失金丹何慮不成參同契曰汞日爲流珠青龍與之俱舉東以合西魂魄自相拘上弦兌數八下弦數亦八兩弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾良與此詩合同也

莫把孤陰爲有陽獨修此物轉羸尫勞形按引皆非道鍊氣飡霞更是狂舉世謾求金汞伏何時得見虎龍降勸君窮取生身處返本還原是藥王

雲房指玄篇曰涕唾精津氣血液七者元來盡屬陰若將此物爲仙質怎得飛神貫玉京又曰四大一身皆屬陰不知何物是陽精有緣得遇明師指得道神仙在只今二詩指迷後學何其深切著明耶今釋氏

頑空飽座面壁以爲絶色慾保精氣可以造道吾見其形癯體弱轉加羸尫鍾鳴漏盡終爲陰靈善鬼而已甚而學道無知者亦徒熊頸鳥伸飡霞服氣或指心腎爲

金汞肝肺爲龍虎皆是盲修瞎鍊不識眞

陽祖宗何以返本還原得成大藥耶雖然于入道之初審察人之一身不過涕唾精津氣血液心肝脾肺腎内外滋養成此幻軀豈可皆謂屬陰捨此之外寧復有眞陽爲何物乎私心甚不愜雲房之論凡二十

年間親閱道藏請問九流所謂道人拜了千千箇盡說呑津并嚥唾舉世無能釋此疑者及觀靈源大道歌又只說此物元來無定位隨時變化因心意在體感熱則爲汗在鼻感風則爲涕在腎感合則爲精在

眼感悲則爲淚亦不說眞陽是何物色又看太上七寳无漏經亦曰凡欲養神先養氣養氣先養淚養淚先養涕養涕先養唾養唾先養血養血先養精養精先養液養液先養水水是華池津液元炁之精在口中舌竅者亦不說陽精之實愈使人心意迷惑雖質諸鬼神而无所決但見獨修此物果致尫羸或心躁而煩或隨便而濁或腰重而拘或无夢而漏導引吐納夜以繼日容或少康苟因冗而廢則百病交攻藥

餌並進非徒无益反大害焉旁觀者竊笑
同道者亦退志而已惟予下愚不移信道
愈堅必謂上聖前賢垂世立教豈可有誤
後人只是吾身踐履不實師授不眞毅然
脫去樊籠遍歷名山洞府默禱幽冥求竟
玄指忽於龍虎山先感異夢次於祝融峯
遭遇聖師其詳已具遇仙本末果得眞陽
祕訣可以攝伏四大一身之陰非精非氣
非腎非心非涕非唾非血非液生身處此
物先天地生沒身處此物先天地沒金木

水火土之五行攢簇於此心肝脾肺腎之
五臟鍾靈於此涕唾精津氣血液之七物
結秀於此其大也天地可容其小也纖塵
不納其用也無內無外其得也無聖無凡
百姓日用而不知聖人能究其本原苟得

七返九還之妙可以爲藥之王爲道之本
則群陰之物周流四體如子戀母自然不
去心亦不躁便亦不濁腰亦不重夢亦不
漏神氣混融精光映物何有於尫羸之患
目如電閃髮如漆黑心靈能先知酬酢萬

事不倦金汞自然伏龍虎自然降不在抽筋
拔骨吐故納新自然與天地合德與日月
合明與四時合序與鬼神合其吉凶信乎
我有些子神仙術不在三千六百門也玄
哉妙哉非盟天告地父子不傳違者天禍
人刑無所禱也
草木陰陽亦兩齊若還闕一不芳菲初開綠
葉陽先唱次發紅花陰後隨常道即斯為日
用眞源返復有誰知報言學道諸君子不識
陰陽莫強嗤

一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾陰陽兩齊之論豈虛語哉萬物負陰而抱陽不容有一之偏勝苟陽偏而無陰則陽無以化陰偏而無陽則陰無以生譬諸草木綠葉先唱是陽先發生也紅花後隨是陰後茂實也其發生也則長養成就於春夏其茂實也則歸根復命於秋冬人能體此爲日用常行之道則晝爲陽夜爲陰子爲陽午爲陰陰陽迭運相須而成道眞原返覆生化爲無窮是與天地合德者也雖然陰

陽兩齊非截然分爲兩事也陰中未嘗無陽陽中未嘗無陰故日爲太陽而中有金烏之陰月爲太陰而中有木兔之陽陰陽兩齊互爲造化學道者未易以强嗤也

萬卷丹經語總同金丹只此是根宗依他坤位生成體種向乾家交感宮莫怪天機今漏泄都緣學道自迷蒙若人了得詩中意即見三清太上翁

乾坤者易之門戶衆卦之父母也學道者若不先修乾坤二卦如人無父母何以生

身蓋坤位西南乾位西北坤爲純陰乾爲純陽陰陽旣純迥然遼絶何以爲造化惟坤位有生成之體而乾家有交感之宮乎
叔探賾索隱鉤深致遠發明參同契之祕奧敷揚龍虎經之玄微上可以代太上說法下可以曉誨後人鍾吕以後惟平叔獨步而已猗歟休哉且丹經萬卷有道有法有術疑若浩繁而金丹之語則總同也小法旁門三千六百而根本宗元捨金丹皆非道也夫道者何也與天地合德是也故

乾爲天坤爲地天爲陽地爲陰勢若曠遠也而六子相生陰陽代謝見於日月交合之際易云天地不交則萬物不通天地一月一合乾坤一月六變自坤而生成自乾而交感故始也以坤而三變則爲乾終也復以乾而三變則爲坤運用無窮周而復始晦朔以之定弦望以之成二十四炁之循環周天度數之經歷所以陶萬彙而成歲功者皆乾坤六子之用也何以明之龍虎上經云三日月出庚酉分於卯酉參同

契曰畢昴之上震出爲證陽氣造端蓋庚與畢昴皆西方之坤位以坤之純陰而月生於此地是月禀純陰之炁也其炁既陰其體必沉其性必昏何以明照八表生西入東而能運化無窮也夫月不能自明必受正陽之炁而始明是以月哉生魄於初三見於西方之坤坤一變而爲震☳震主六庚庚是震卦所直之辰是陰陽而能明也參同謂三日出爲爽震受庚西方長子繼父體因母立兆基平叔云三日庚生震

戸開黑銀烴出白銀來者是也坤二變而爲兌☱兌乃月之初八日月出於丁地兌主六丁是兌卦所直之辰上經云八日月出丁上弦金半斤契云兌受丁符上弦平如繩也平叔云月纔天際半輪明早有龍吟

虎嘯聲是也坤三變而爲乾☰乾乃月之十五日月出於甲地乾主六甲甲是乾卦所直之辰上經云十五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流爲汞姹女弄明璫契云三五德備乾體乃成是夜月華圓滿

太陰大明也非陰之能明乃眞陽大旺也
然陽盛必擊乎陰而物極必反其本盛衰
消長天理自然上經云月盈自合虧十六
轉相減乾爻缺成巽平明月建辛是月之
十六巳後出於辛地乾一損成巽☴巽主
六辛辛是巽卦所直之辰是時月光歸日
陽爻當虧契云虧折神符盛衰漸革終還
其初巽繼其統是也自二十一日至二十
五日月出於丙南乾再損成艮☶艮主六
丙丙是艮卦所直之辰上經云乾二損成

艮二十三下弦水半斤契云艮主進止不得踰時是也自二十六至三十日月出乙地乃乾三損成坤☷坤主六乙乙是坤卦所直之辰上經云乾三變成坤坤乙三十日東北喪其朋月没於乙坤乙坤月既晦土木金將化繼坤生震龍乾坤括終始契云五六坤承結括終始此其返本還原陰陽代謝其道大光其用無窮謂之天地交泰日月交合謂之乾三索而生三男坤三索而生三女男女氤氳陰陽匹配豈非依

他坤位生成體種向乾家交感宮乎吁日者天之魂也大道之血髓也月者地之魄也大道之精炁也大道不失其日月所以曠劫而長存人身不失其日月所以不死而長生柰學者迷蒙天姿不頴甚者以妄

爲常以酒爲漿六慾七情斲喪本真則行尸行厠去人道遠矣何以爲三才並立之道乎今平叔漏泄天機直指玄關要路人能明此奥義則三清太上之尊非有限隔於我也所謂一得永得立躋聖位是也此

理至玄至妙非夙有靈骨辦道堅心者難遇聖師往往當面蹉過學者謹之

不識眞鉛正祖宗萬般作用枉施功休妻謾遣陰陽隔絶粒徒教腸胃空草木金銀皆滓質雲霞日月屬朦朧更饒吐納并存想總與金丹事不同

學道以禁慾爲先此詩之意豈使人縱其慾哉非也大道無爲旁門多事世人徒知不近女色不食煙火或燒鍊丹藥或餐霞服氣或吐故納新或存心想腎以爲道之

奧妙盡在是矣殊不知强制不出於自然有爲未免於妄想況鉛有眞有凡有祖有宗誠未易識苟得師傳則目擊道存赫赤金丹一日成矣儻盲修瞎鍊以上諸法止可安樂延年差勝於輕生迷本之徒仰視金丹大道初不相關也雖然漢天師迄今三十六代許旌陽家有四十餘口不妨白日飛升劉安王劉綱亦夫妻雙修魏伯陽亦有子仕宦豈休妻絕粒爲得道哉此無他或得道於童男之身或辦道於已娶之

後無非勤修內行廣積陰功自下乘以達中乘自中乘以達上乘未有一蹴而能造大道也平叔之意非盡掃旁門之無益特以重形容金丹之道耳學者不可以文害意

三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己自居本生數三家相見結嬰兒嬰兒是一含真炁十月胎圓入聖基

三五者十五也以一加之得十六也十六

即二八之數古今求道之士或以二八爲
卯酉或以二八爲一斤殊不知金丹大道
不出五行造化五行造化不逃天地大數
何以明之蓋以二合八其數爲十十之爲
數總括五行之祕彌綸天地之經是知天

一生水地六成之地二生火天七成之天
三生木地八成之地四生金天九成之天
五生土地十成之此天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十無非生成
之大數神仙之隱語故不曰十而曰二八

不曰十六而曰三五一古今學者如牛毛
而達者如麟角信乎明此道者實稀也雖
然天地生成之數不出於十而五行造化
之妙必歸於五蓋以五爲土數土爲丹祖
以東三之木南二之火歸於陽位同成於
五北一之水西四之金處於陰位亦成於
五至戊已自以五數而生土今平叔不言
四象合和五行攢簇而獨言三家相見者
何也蓋金木無令間隔得土居中而爲媒
婆是三家也水火運化爲旣濟得土居中

而爲勾般亦三家也所謂遇土却成三姓若無戊己不成丹也嬰兒結於三家即是無中養就兒也雖然嬰兒之結豈自外來皆由太一之真先天之氣返本還原歸於自己而已其初也天施地生得父母之遺體以十月而胎養生身令也返本還原奪陰陽之造化亦以十月而超凡入聖也玄中玄妙中妙非塵凡所可測也此平叔悟真秘旨露於三五一之詩學者不遇仙師妄亂穿鑿予不揆詳解以發明之或者參

其言下漏泄爲多子應之曰嗜茶者不入酒肆好色者不樂清齋凡流俗子隨業有蠹不可以一律化也使其昧於性命之學雖以黃老爲師孔顏爲友耳提面命彼無氷炭者幾希視吾言爲何用儻夙生靈骨

得此筌蹄因文解義則知心千載晤對萬里何幸如之所謂操百金遊市而失之途有得而用者吾金爲不失也或者無語卒敬書十六篇詳解以破天下之迷

紫陽眞人悟眞篇講義卷之二

悟真篇講義巻之三

紫陽眞人悟眞篇講義卷之三

雲峯散人永嘉夏宗禹著

絶句詩六十四首 以應六十四卦之數

先把乾坤爲鼎器次將烏兔藥來烹會驅二物歸黃道爭得黃芽不解生

乾爲天坤爲地乾爲陽坤爲陰天之陽在上地之陰在下上下既定則鼎器之形具矣烏爲日兔爲月日爲陽月爲陰日之陽生於東月之陰生於西東西既分則藥物必間隔矣黃道者中五之正位也黃芽者

金丹之靈苗也在天地以乾坤爲鼎器則吾身之鼎器得不體乾坤之用乎天地以烏兔爲藥物則吾身之藥物又豈不烹烏兔之精乎然有既濟之鼎器有未濟之鼎器俱不能忘水火之功故烹鍊全賴於水

火而水火不能以自存必資土德以成之若無戊己不成丹也苟能日鍊時烹驅使二物歸於中宮眞土之位則金丹大藥如芽蘖生長日受東風和氣而到純陽境矣所謂心花發明道果圓就大如橘甜如蜜

者皆此黃芽滋生也

安爐立鼎法乾坤煅鍊精華制魄魂聚散氤氳成變化敢將方體預言論

爐安於外鼎立於內雖法象在器實乾坤之體也故假此鼎器以烹鍊藥物則日之精月之華日之魂月之魄使二物聚散一氣氤氳以成變化則金丹可就矣曷敢以方體而預言哉故神無方而易無體即玄中之玄妙中之妙非口耳之學也此內外二丹作用一同其無方無體之妙不可思

議不可言述學者有緣則心傳口授一得
永得不立文字直指玄關上乘而立躋聖
位平地登仙矣
休泥丹竈費工夫鍊藥須尋偃月爐自有天
然眞火養不須柴炭及吹噓

丹道深矣有內丹有外丹內丹者鍊日月
之華聚元神之正乃返本還原上道也外
丹者取眞鉛眞汞火候抽添以成長生藥
物也苟有內丹而無外丹則道雖可得而
形軀沉滯未逃寒暑不能飛升須得外丹

以化形質使臭腐可以生神奇也有外丹而無內丹所謂裏面若無眞種子猶將水火煑空鐺則神奇復化爲臭腐也平叔此詩非謂絕不用外丹特憐世人知有外而不知有內故假柴炭丹竈之喻以曉之耳

偃月爐者即人身中鍊丹之器其狀如月之初生自有天然眞陽之火四時溫養洞照天地故不假柴炭吹噓也若夫修鍊外丹則不可無也特反而言之耳

力調和後種得黃芽漸長成

內外二丹作用一同安爐立鼎烹砂鍊汞無非以水火為主蓋火能生土土能生金而黃芽者金丹靈苗也此指外丹之鼎器藥物以喻吾身之鼎器藥物也或者以偃月爐為內腎之形非也以朱砂鼎為心紅之象亦非也又以玉蘂水銀為精津之異物俱非也蓋爐如偃月鼎用朱砂雖託象有異其實人身中鍊金丹之一器也玉蘂水銀雖指喻不同其實人身中金丹之一

母也若能抽添運用進火退火升降契天地交合如日月火候調和不差毫髮自然黃芽結秀瑞氣氤氲金丹成寶當與天地相畢矣

嚥津納氣是人行有物方能萬物生裏面若無眞種子猶將水火煑空鐺

津者水也氣者火也人之一身津以潤之氣以運之水火交養可以長生自其嗜慾滋熾竭盡水火之本原則眞精旣耗如樹木無根雖沾雨露亦不能自植矣今眞元

旣無徒然嚥津納氣譬猶水火煑一空鐺非徒無益而又害之論至於此則保合太和各正性命者非陽剛純全乾健不息其孰能與於此

調和鉛汞要成丹大小無傷兩國全若問眞鉛何物是蟾光終日照西川

金丹以鉛汞而成鉛汞以兩全爲妙儻一偏勝不能調和則不傷於大必傷於小二氣盈虧何以成丹昧者乃以陽尊爲大陰卑爲小又以小往大來爲一陽來復之無

傷皆是穿鑿殊不知金丹無獨成之理必用一鉛一汞自分兩國要當調和火候合爲一處方結成丹故曰異名同出少人知兩者玄玄是要機也若問眞鉛之名狀正如蟾魄之光終日照於西川蓋蟾魄者月之水也西川者坤申之金也龍虎經曰三日月出庚西分於卯酉是金生水之象月之蟾魄方生也月旣爲水屬陰其陰則腤不能自明必假太陽之火而後明故終日有蟾光也譬如銅鐵之鏡新鑄出模塊然

昏暗何嘗有明可以照物惟加以鉛錫則
光明發越與日月爭光無他銅鐵者陰也
鉛錫者陽也是陰假陽而後明也參同曰
日合五行精月受六律紀者是也
未鍊還丹莫隱山山中內外盡非鉛此般至
寶家家有自是時人識不全
大隱居廛小隱在山葢廛者十目所視十
手所指乃城市闤闠之所萬寶百物之所
聚隱者居之則丹事易辦非曰外丹也譬
如人之一身亦有廛市之地乃百骸百脉

之所會七寶六陽之所居修眞者於此用力則可還丹矣若夫山者幽深遠僻處於至陰何足隱也亦如人之修丹不求至陽乃求至陰如雲房先生謂涕唾精津氣血液元來七者皆屬陰豈非山中內外盡非

鉛手平叔謂人欲還丹當修眞陽不當修至陰眞陽之寶有生咸具無貴無賤無小無大無僧無道無凡無仙如吾儒謂有物有則秉彝具存即是至寶家家有之說竹破須將竹補宜覆雞當用卵爲之萬般非

類徒勞力爭似眞鉛合聖機

方以類聚物以羣分太易嘗言之矣刹金丹大道不出吾身之內其機緘默應與天地同符要當尋根摘蔕反本還原則至道不繁矣若萬般非類不識眞鉛之陽是綴花求其結果於道何有哉故知有竹可以補竹有雞可以覆卵有眞鉛可以合聖機何也譬之有元精可以補元精有元氣可以補元氣元神皆出自然感化之道以眞陽而攝羣陰若用凡鉛非類之物則徒勞耳

用鉛不得用凡鉛用子眞鉛也棄捐此是用
鉛眞妙訣用鉛不用是誠言
古仙云狐兎不乳馬燕雀不生鳳種禾當
用粟鍊金必以金又曰鉛爲芽母芽爲鉛
子既得金花棄鉛不使是知鉛母有眞凡
之異用否有先後之殊要當以母而養子
則必用眞鉛以肇丹基及生子之成材則
必棄鉛母而獨立古歌丹訣云養子成龍
意氣高却嫌元母是庸嚚是也此論外丹
工夫學者當體爲內丹之用譬之存心想

腎惜氣鍊精皆是用鉛之意及造金丹上乘大道無爲則心肝脾肺腎精津氣血液皆使不著故用鉛不用是誠言

虛心實腹義俱深只爲虛心要識心不若鍊鉛先實腹見教守取滿堂金

心虛則一塵不染可以養性腹實則至實不虧可以養丹此修眞者安手下脚之地也然世人心欲虛而返實腹欲實而返虛何也吾觀其心之實者百念蝟集妄想顚倒姦貪嗔癡逐物忘返何嘗自識其心其

腹之虛者恣意情慾以妄爲常傾瀉眞元朝暮取樂何嘗能實其腹故平叔憫之於虛心實腹之事兩致其戒必不得已而先其所當先則實腹爲不可緩矣無他人心未易虛也虛則與天地同量造物同遊吾夫子七十而從心所欲不踰矩其虛豈易至哉若夫實腹則容可先也苟能薄於聲色寡於嗜慾保眞元護精氣則鉛爲可鍊腹爲可實也金寶滿堂亦能長生住世矣

夢謁西華到九天分明授我指玄篇其中簡

易無多語只是教君鍊汞鉛

平叔曰學仙須是學天仙蓋天仙者離去洞府位列九天乘雲御風驂鸞駕鶴陟降帝所雖大地山河囿於劫運而天仙之快樂無爲劫運不能囿是果何修而致此哉

其旨玄微其法簡易不過鍊汞鉛二物而已故學道之人精誠所格發於夢寐西華天門可以朝謁故天仙敬授以指玄之篇而使之鍊鉛汞之大藥其中簡而易行非若三千六百旁門之多事也

道自虛无生一氣便從一氣產陰陽陰陽再
合生三體三體重生萬物昌
大朴未散有物混成孰爲陰陽孰爲萬物
耶自道生一一爲太一含眞之氣一生二
二爲陰陽闔闢之形二生三三生萬物散
殊矣學者誠能原始要終知大道无名本
於一氣則取一氣於杳冥恍惚之内以造
化金丹則陰陽感合如天地之萬物化生
當與天地相畢而鼎立爲三才矣
坎電烹轟金水方火發崑崙陰與陽二物若

還歸一處自然藥熟遍身香

坎者水也電者火也烹轟者擊搏之聲也金水方者西北之位也火發者純陽上蒸也崑崙者峻極于天之山乃日用遊行之地也陰與陽者一陰一陽之謂道也二物者烏兎之物也歸一處者交感之宮也藥熟身香者金丹成之效驗也玄哉妙哉此詩說盡大道之骨髓皆無爲中有爲罔象中有象無非自然之理如地雷復于子其卦屬坎坎中有電是水中起火陰陽相擊

其聲烹轟也然火必炎上其勢必發於崑崙崑崙雖高乃有陰陽二物若能調此陰陽合此二物歸於一處自然大藥成熟遍身有香此玉在山而木潤珠生淵而崖不枯也

離坎若還無戊己雖含四象不成丹只緣彼此懷眞土遂使金丹有返還

參同契曰坎納戊土離納己土然離爲火火從木生蓋木爲青龍火爲朱雀也坎爲水水從金生蓋金爲白虎水爲玄武也離

坎離二體其中含四象儻不以中宮之土配之則水火相激不能成丹矣蓋四象雖是水火木金而四辰乃是子午卯酉如北子爲水子有女土蝠南午爲火午有柳土獐東卯爲木卯有氐土狢西酉爲金酉有胃土雉是知四象彼此各懷眞土金丹方有返還若無戊己不成丹者是也

日居離位翻爲女坎配蟾宮却是男不會箇中顛倒意休將管見事高談

日爲太陽居於離南午位宜爲男也今反

爲女蓋離☲中虛乃陽中之陰也月爲太陰配於坎北子位宜爲女也今反爲男蓋坎☵中滿乃陰中之陽也參同契曰坎戊月精離已日光以太陰之月得坎戊水土之陽者而發輝之則精明矣以太陽之日得離己火土之陰者而資助之則光耀矣此一陰一陽之謂道五行顛倒之謂丹至理幽微非師莫喻儻嘗見無知則談河無益矣

取將坎位心中實點化離宮腹裏陰從此變

成乾健體潛藏飛躍盡由心

虛坎實離之祕即非水火既濟心腎交養之說其義已詳於自知顛倒由離坎之篇從此變成乾健體者其說亦詳於種向乾家交感宮茲不再述然平叔尤謂潛藏飛躍盡由心者蓋以大易之乾六畫其象爲六龍乃純陽之卦也初爲潛次爲飛躍皆由吾心之用亦如修此金丹自純陰而鍊爲純陽則與乾健之體等爾

震龍汞自出離宮兌虎鉛生在坎方二物總

因兒産母五行全要入中央

木液金精象爲龍虎東震西兌卦祖坎離龍汞出於離離宮是木生火也虎鉛生於坎宮是金生水也然火豈從虛而生必依於木水豈從空而有必賴於金金木各隱於水火之中是母隱子胎也雖然五行非土不成造化是以旺於四季者各一十八日始成一歲之功況金木間隔於東西水火迥別於南北若非中宮土德以配之則去道遠矣故曰自稱木液與金精遇土却成

三姓又曰離納己土坎納戊土若無戊己
不成丹也
赤龍黑虎合西東四象交加戊己中復姤自
然能運用金丹誰道不成功
龍者木也虎者金也合西東者金木無令
間隔也四象者青龍白虎朱雀玄武也戊
己者中宮之土位也交加者是四象合於
中宮若無戊己不成丹也復者一陽生也
姤者一陰生也人能於陰陽升降之初妙
其運用與天地合符則金丹何難之有陰

眞人謂至神聖極容易者是也
西山白虎性猖狂東海青龍不可當兩手捉
來令死闘化成一塊紫金霜
西者兌也山者土也白虎者金也是土生
金其象爲虎也東者震也海者水也青龍
者木也是水生木其象爲龍也然金虎在
西木龍在東其勢間隔何以爲道是必兩
手捉此二獸令其死闘則二氣感合化成
一塊金霜然龍虎爲託象兩手亦寓言固
非眞有所執也亦須握固存神使猖狂者

歸伏不可當者馴服則赫赤金丹頃刻而
成矣
華嶽山頭雄虎嘯扶桑海底牝龍吟黃婆自
解為媒合遣作夫妻共一心
華山者西山也雄虎者剛金也土生金之
象也扶桑者東海也牝龍者柔木也水生
木之象也東西異位金木異質若不可合
為一也惟黃婆之土歸於中宮自解為媒
娉使金木無令間隔先舉西來後合東則
二物歸於一處如夫妻共一心也

月繞天際半輪明早有龍吟虎嘯聲便好用
工修二八一時辰内管丹成
月盈則魄滿月虧則輪半是上弦金半斤
也此正初七八之時月竊日之陽魂光明
漸長早有龍吟虎嘯之象龍屬震震爲木
虎屬兊兊爲金金能生水木能生火金木
相尅水火交戰故龍必吟而虎必嘯便好
用工以修二八則丹必成矣何謂二八非
卯酉之二八門也非二八爲一斤數也正
是以二合八其數爲十乃天地造化之大

數五行生成之總括也故天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之此天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數彌綸天地之常經

攢簇五行之造化學道者於此得其徼妙則片餉工夫玄珠成象眞人出現金丹之成何難之有所以一時辰內管丹成也

紫陽眞人悟眞篇講義卷之三

悟真篇講義巻之四

呂七

紫陽眞人悟眞篇講義卷之四

雲峯散人永嘉夏宗禹著

先且觀天明五賊次須察地以安民民安國富當求戰戰勝方能見聖人

夫戰勝之說乃用兵之道今修眞之玄乃登仙之道平叔輙混而一之後學得無異見乎陰符經云天有五賊見之者昌此五賊者乃金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金五行互相戕賊方成大道要當仰觀乎天以明是道之妙次須俯察乎地以安

衆兆之民何爲民蓋士農工商者天下之民也而耳目口鼻心肺肝腎者吾身之民也國猶吾之一身也地猶吾身之地位也人能聰明不蔽視聽不擁五臟和平内外交養一身泰然守定光發是民既安國既

富矣當求戰勝之功固非逞干戈以赴敵也亦非操戰爲下術也陰疑於陽必戰其血玄黄人身中陰陽晝夜交戰惟聖人能以陽勝陰不爲陰邪所蕩此富國强兵之術非聖人孰能與於此哉

用將須分左右軍饒他爲主我爲賔勸君臨
陣休輕敵恐喪吾家無價珍
此詩學者當存思無邪之志方可諦觀否
則難會其意矣金丹大道以陰陽二氣交
感而成一左一右一賔一主而又有臨陣
之象何也蓋陽極則陰生陰極則陽生陰
疑於陽必戰其血玄黃是必用將以統其
左右之軍何謂將正心是也饒他爲主我
爲賔何謂主一陽先動時也何謂賔隨其
動而應之也我既應之未免有對敵之舉

吾見其雷轟電閃虎躍龍驤混合回風絕
利一源用師萬倍金丹奏功矣否則動靜
失宜輕於進取則大陽流珠其性猛烈元
氣走矣豈非喪吾家之無價珠珍乎

火生於木本藏鋒不會鑽研莫強攻禍發總

因斯害己要能制伏覓金公

木能生火火藏於木而不自露人身有火
火藏於身而不自知惟善鑽研者可以奪
天地之造化故鑽燧以取火則火不在吹
噓而在鑽研之工焚身以起火火不在外

假而在修養之道陰符經云火生於木禍發必尅是木以火而自焚人以火而自害惟聖人制伏此火從其本始而制之則覔金公以尅木况金能生水而水又能尅火如此則木火不足爲吾之禍而反爲吾之福矣豈非善鑚研之道乎

金翁本是東家子送在西隣寄體生認得喚回歸舍養配將姹女作親情

金生於巳胎養於卯卯屬東方是金乃東家之子也金旺於酉酉爲西方是金寄體

在西隣也東西雖異位金木必交并一氣往來初非有異猶嬰兒姹女結爲親情何有東家西隣之間二物終歸一處以成天地之造化此金丹之道玄之又玄妙之又妙也

姹女遊行自有方前行須短後須長歸來却入黃婆舍嫁箇金翁作老郎

姹女者太陰也太陰者月魄也月魄遊行自有方位龍虎經曰三日月出庚西分於卯酉蓋庚者金也月者水也即金生水之

象也庚既屬西方每初三晚日始沒於西方之酉而月生於庚是日行在前而月却隨後而生於庚是日行在前而月行在後在前者光景須短在後者光景漸長夫短謂日魂既沉長謂月魄漸滿也然或短或長晝夜相須以成天地之造化必得中宫之黃婆則嫁金公作老郎矣蓋黃婆者土也土能生金也向者金能生水而姹女之月魄始盈今又土能生金其造化無窮故金公爲老郎也參同謂巍巍尊高是也

縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑大都全
藉修持力毫髮差殊不作丹
金丹大道不過鉛汞二物鉛產北方乃天
一生水之眞汞出南方乃地二生火之妙
至眞至妙初非外假本來面目百姓日用
而不知非心腎也非坎離也非人間水火
也非凡鉛凡汞也儻夙生靈骨因文會意
識破砂鉛已得金丹之藥物奈何此藥至
靈難爲烹鍊譬之鉛錫水銀見火飛走如
何成丹儻不知火候雖識砂鉛亦無益也

蓋火是火候是候學者以火候爲一事非也且以外丹言之有文火有武火有揷火有寄火有周天火有四正火有既濟火有未濟火與內丹之火無異也五日爲一候三候爲一氣七十二候爲一年此一歲之候也亥至子爲陰交陽候巳至午爲陽交陰候此一日之候也子與丑交是陽交陰候丑與寅交是陰交陽候此一時之候與內丹之候亦無異也故平叔謂世人縱識砂鉛之正徒得金丹之藥物耳未明火候

之祕亦等閑耳須要修持至誠不差時刻金丹成矣否則盲修瞎鍊無所師承毫髮差殊金丹遠矣蓋聖人傳藥不傳火不將火候著于文也

契論經歌講至眞不將火候著於文要知口訣通玄處須共神仙子細論

甚矣金丹之難也得其傳者立躋聖位非其人者父子不傳吁非金丹之難也乃火候之難也聖人傳藥不傳火若魏伯陽之參同契諸神仙之藥物論與夫丹經歌詩

無非講明眞詮之理可謂詳矣而火候一節不曾明言於文字間須遭遇聖師口傳心受則一得永得至道不繁矣况火是火候是候世人懵然不知然火候雖二事而實一理雖一理而實二用若不得口訣何

以通玄饒君聰慧過顏閔不遇眞師莫強猜故須共神仙子細論也

八月十五翫蟾輝正是金精壯盛時若到一陽纔起復便堪進火莫延遲

八月十五秋氣正中金氣正旺其卦屬兌

修真之士必於此時而留意至一陽起後
其卦爲復是冬至之候便當施功而進火
不可遷延恐失時也雖然平叔託喻如此
以明金水相生之理非曰每年直待八月
與十一月而後修丹其餘月日不可用非
也謂一日之間自有秋旺之金精陽生之
冬至且陽生於坎其坎屬水水豈自生必
金而後生之蓋金至酉而帝旺是八月也
水至子而帝旺是十一月也此攢年簇月
攢月簇日攢日簇時者是也

一陽纔動作丹時鉛鼎溫溫照幌帷受氣之初容易得抽添運用却防危

人身與天地一同陰陽逐日升降陽氣自夜半子時而升陰氣自日中午時而降修眞者當於此時運動天機以合符證不使毫釐差殊則丹道成矣鉛鼎者乃人身中鍊丹之器幌帷者即雲房塞兌垂簾之旨洞賓光透簾帷之詞故平叔引而用之謂一陽自子時始生即受氣之始乃作丹之時若過此以往則有防危之患蓋鉛見癸生

須急採金逢望遠不堪嘗也
玄珠有象逐陽生陽極陰精漸剝形十月霜
飛丹始熟此時入口鬼神驚
仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後
者此儒氏之玄珠有象也圓陀陀光爍爍

明了了活潑潑者釋氏之玄珠有象也靈
明寶藏洞照乾坤一點眞如虛室生白者
道氏之玄珠有象也三教雖殊大道則一
然大道無形生育天地黃帝遺珠罔象得
之今云玄珠有象者何也蓋大道從無入

有其象自著故現出深潭日一輪者此象也眞人自出現者亦此象也曰玄珠曰金丹皆罔象中之象也不求而自至者也玄哉妙哉此象能有能無能隱能顯時方陽生而玄珠有象時至陰生而玄珠無象故顯於陽極之初而隱於陰極之後其卦為復是一陽生於子而玄珠有象矣其卦為剥是六陰極於亥而玄珠無象矣然必待十月而丹始熟者乃霜飛凛冽之時萬物歸根復命陰極陽生周天數足至此丹方

凝結矣故其大如橘甜如蜜爲交梨爲火
棗可吞可吐如龍頷珠如牛有黃呂洞賓
謂當時自飲刀圭則德重鬼神欽矣豈非
入口鬼神驚乎
前弦之後後弦前藥味平平氣象全採得歸

來爐裏煅煅成溫養自烹煎
前弦者乃上弦初七八弦也後弦者乃下
弦二十二三之弦也何謂弦蓋月之初生
與月之退縮其形有半如彎弓上弦之狀
當此之時丹華澄清金精壯盛藥味平和

氣象全備學道者必體天法象採取吾身金水之氣煅於神爐火候抽添溫養烹煎不失水火之宜則金丹成矣奚他求哉

長男乍飲西方酒少女初開北地花若使青娥相見後一時關鎖在黃家

長男震也少女兌也震屬木兌屬金也西方酒者西爲金方酒爲水象乃金生水之喻也北地花者北爲坎水花爲鉛華乃水中鉛之喻也青娥者青女木汞也黃家者黃婆中宮也參同契曰丹砂木精得金乃

并蓋大道以相尅爲妙金木無令間隔若非關鎖於中宮則震在東兌在西何以爲造化蓋木性愛金順義金精戀木慈仁相吞相啖始相親必假中宮之土以成造化也

兔雞之月及其時刑德臨門藥象之到此金砂宜沐浴若還加火必傾危

物極必反理勢然也故乾之上九純陽之極也聖人必以亢龍有悔戒之況金生於巳旺於酉木生於亥旺於卯是兔者卯之

木也雞者酉之金也金主刑木主德刑德
臨門者卯酉爲二八之門乃日月出入之
路陰陽晝夜之分也大道既以陰陽日月
爲主纔到卯酉極旺之地便當沐浴以專
氣致柔無爲恬淡使沖和元陽充塞天地
之間此心無外自然與太虛同體所謂百
骸俱理正無爲不可更加炎火則藥物走
失必傾危矣正是抽添運用却防危也
日月三旬一遇逢以時易日法神功守城野
戰知凶吉增得靈砂滿鼎紅

天地以日月爲功照臨萬象晝夜不停必以三十日交會於晦朔之時周而復始所以無所終窮大道以金丹爲用烹烏鍊兔降龍伏虎體天法象以時易日而奪天地之造化亦如日月之合璧所以長生不死

然而攢年簇月攢月簇日攢日簇時要當固守城郭戰退羣魔不興妄想不動情慾自然有吉而無凶蓋勝則吉敗則凶吉則生凶則死苟一戰一勝長吉無凶所以無價珍寶在吾一身如九轉靈砂日積月累

紅光透徹將動天地驚鬼神矣

否泰纔交萬物盈屯蒙受卦稟生成此中得意休求象若究羣爻謾役情

天地既交而爲泰不交而爲否泰之義者即既濟未濟之象也水雷屯君子以經綸山下出泉蒙君子以果行育德屯蒙之義即陰陽生長之初正修眞持養之時也世世人求金丹惑於抽添迷於火候乃以六十四卦三百八十四爻而爲作用謾勞歲月白首無成故平叔謂天地一交萬物便盈

當於屯蒙始生之初保養元神一如屯難
蒙童之時不可一毫外用其心自然進道
則天地萬物皆備於我豈不得意何必泥
於象數而爲𦍒文所役乎
卦有設象象儀形得意忘言意自明後世迷
人唯泥象却行卦氣望飛升
太極未判有物混成孰爲卦象耶自天地
旣分乾坤始定則設象畫卦聖人亦不過
以日月爲易而已其旨玄微大道在是學
者不知徒泥其象而行卦氣乃用朝屯而

暮蒙朝需而暮訟以六十四卦三百八十四爻分爲三十日而乾坤坎離四卦爲不用又或二十九日別用補卦之法此眞怪誕謾自勞苦不知其卦用水雷屯於早間如何作用而象屯也卦用山水蒙於晚間如何作用而象蒙也與夫水天需天水訟之類又有何法度可以體狀之也宜其迷迷相引破壞大道而輙望飛升可謂愚迷甚矣

天地盈虧自有時審能消息始知機由來庚

甲申明令殺盡三尸道可期

天地雖大道有虧盈大道玄微機通消息此非恍惚誕謾也人之一身與天地等凡盈虧消息之理無一不與天相似故子初陽生午後陰降先庚後甲號令嚴明故清明在躬志氣如神也奈何三尸陰魔有以汨其性眞亂其血氣顚倒妄想於道何有哉惟能反邪歸正申明庚甲使金木交并不失其時消息通玄機緘默應自然殺盡三尸則道可期矣

要得谷神長不死須憑玄牝立根基陽精既返黄金室一顆明珠永不離

太上曰谷神不死是謂玄牝靈樞經曰空谷元神守之自眞蓋谷則至虚神則至靈虚則善應靈則變化此長生久視之道故謂之谷神謂之神室謂之靈寳藏謂之水晶宫謂之元陽觀謂之太一爐皆是鍊金丹之所也然一陰一陽之謂道一玄一牝之謂丹自鴻濛未判有物混成先天地生及太極既分則二儀奠位玄牝始立矣今

欲谷神不死長生久視須憑玄牝二物立爲根基日鍊時烹使陰邪消盡陽精獨全返於中宮黄金之室則一顆明珠洞照六合與天地相畢矣

玄牝之門世罕知休將口鼻妄施爲饒君吐納經千載爭得金烏搦兔兒

太上曰玄牝之門爲天地根其意玄微凡夫豈易知耶惟其罕知乃以鼻爲天門謂之玄口爲地戶爲之牝吐故納新多入少出晝夜不停以爲得道者在是殊不知此

特道引安樂法耳雖行經千載何預於金丹大道哉惟金烏搦兎於玄牝之門返本還原於陰陽之祖使二儀合一太朴如初則日月合而成丹所謂與天地合德日月合明者是也

異名同出少人知兩者玄玄是要機保性全形明損益紫金真藥是靈奇

一陰一陽之謂道一鉛一汞之謂丹其名雖異其實則同其數則兩其體則一惟少有人知所以不得其玄中之玄機中之要

也夫苟知之則保性全形必明損益之理
何謂損退火之符也何謂益進火之候也
一損一益如天地之消長盈虧不差氣候
則藥物靈奇不可思議此所謂之紫金丹
謂之靈寶藏也

始於有作人爭覺及至無爲衆所知但見無
爲爲要妙豈知有作是根基

大道無爲一本自然之妙天何言哉四時
行焉百物生焉此其理也況金丹玄妙不
可以智力求不可以形質取謂之有也則

迎之不見其首隨之不見其後謂之無也則恍恍惚惚其中有物杳杳冥冥其中有精是知有作者人爭覺之而無所爲者衆亦知之於是有優劣之分而以無爲爲要妙夫豈知無爲者道之本體而有作者道

之根基固非泥象執文桔槔勞碌而後爲有作者也亦非瑰然獨處槁木死灰而後爲無爲也上善若水行其所無事至道不煩得其所固有無爲者旣安於自然而有作者亦行之自然而已

紫陽眞人悟眞篇講義卷之四

悟真篇講義卷之五

呂八

紫陽眞人悟眞篇講義卷之五

呂八

雲峯散人永嘉夏宗禹著

黑中有白爲丹母雄裏懷雌是聖胎太乙在爐能謹守三田實聚應三台

參同契曰知白守黑神明自來抱朴子曰守雌抱一專氣致柔此丹母聖胎也雖然金丹大道固當黑白相扶雌雄相守以成丹母聖胎之功要知太一含眞之氣三田所聚之寶不可少虧故寳聚於三田爐守於太乙精氣神全火候不爽自然聖胎可

成丹毋可就上應三台之象充實而有光輝矣

恍惚難求中有象杳冥莫測是眞精有無從此互相入未見如何想得成

視之不見其色聽之不聞其聲摶之不得其形此恍惚杳冥之狀也於道何有哉然而罔象中有象無形中有形虛實生白從無入有既虛矣而白從何而生既無矣而有從何而得此玄中之玄妙中之妙非得之踐履應之效驗則難以語此惟於恍惚

杳冥之中而見其眞精之象於非有非無之中而見其互爲相入之理則道在我矣苟未見焉則旁門小法謾爾存想如何可以成功乎

四象會時玄體就五方行處紫光明脫胎入口身通聖無限龍神盡失驚

四象者青龍白虎朱雀玄武也五方者東西南北中金木水火土也大道虛无以金丹爲玄妙金丹雖妙不過攢簇五行合和四象也四象一會則玄體必就五方既合

則丹光必明非曰存心之火想腎之水也
亦非曰以肝爲龍以肺爲虎也天生人物
人生靈寶五行簇於此四象聚於此苟得
玄機則烹成大藥脫胎入口超凡入聖無
限龍神咸起敬畏豈不盡驚耶此道高龍

虎伏德重鬼神欽也
華池讌罷月澄輝跨箇金龍訪紫微從此衆
仙相識後海潮陵谷任遷移
金丹之術百數其要在神水華池蓋華池
者鍊丹之池中有神水混混不輟晝夜流

通苟得此而嚥之則月凝輝矣吾儒之與
日月合明釋氏之圓陀陀光爍爍者是也
金是西方兊虎木是東方震龍令也能修
眞而跨此金龍則金木無令間隔可以朝
上帝出元神豈非訪紫微乎苟得此道則
已長生仙舉雖滄海變桑田於我何有哉
所以任陵谷之遷移也
要知鍊養還丹法宜向家園下種栽不假吹
噓并著力自然果熟脫眞胎
人稟陰陽之靈氣合有大丹一斤之數苟

無耗散可以與天地相畢惟其六欲七情斲喪天真故若朝不保暮上聖垂慈以還丹之法教之使其鍊養以盡九還七返之妙初非假於草木之質人為之偽皆是反求諸己故以四大一身為家園以陰陽二氣為種子朝種暮收春生秋殺開花結子果熟胎圓無非自然時候與天地合符初不待吹噓著力以外務為勞也

休施巧偽為功力認取他家不死方壺內旋添留命酒鼎中收取返魂漿

作德心逸日休作僞心勞日拙修道之士以眞常爲心以正直爲念則反邪歸正出死入生矣苟施巧僞則非心邪念顛倒妄想與死爲隣矣雖然死生之分在於眞僞之別果何修而致之也惟留命之酒旋添於壷内返魂之藥收取於鼎中不使眞元斲喪本領耗折如燈之有油如木之有根自然光明發越枝葉暢茂其爲不死之方豈欺我哉

雪山一味好醍醐傾入東陽造化爐若遇崑

崙西北去張騫始得見麻姑
此設象寓言言以人身中有雪山能出醍
醐珍味蓋山屬土生金金氣寒故曰雪山
然金生於土其液流注味甘色白狀若醍
醐傾入東陽爐中方成造化蓋東陽屬甲
乙之木木中有火火能尅金可以成就至
寶其造化玄微尼夫莫測若崑崙峯頂遇
西北金水之位使之相生相尅奪天地之
造化則陰陽得類自然感合如張騫乘槎
逆流而上可以見麻姑之仙矣張騫者陽

男也麻姑者陰女也亦寓言匹配之意也
不識陽精及主賓知他那箇是踈親房中空
閉尾閭究誤殺閻浮多少人
陽精者一身魂神之宰司也人安能識之
況有賓有主有踈有親須得師口訣方通

玄奧否則御房閉精徒於尾閭用意非矣
雲房曰堪嘆三峯黃谷子誤殺南閻多少
人蓋三峯者乃陰丹之術固形住世之方
非神仙之道也是世人氣血未定對境不
能忘情心雖慕道嗜慾難遏古仙垂慈於

三千六百門中亦有閉精之術使夫人知生生化化以精氣神為主操之則存捨之則亡施之於人可以生人留之於身可以生身非劇戲也非可慾也故滄海雖大不實漏卮尾閭不禁人豈長生者乎惟其不得師傳則誤闇淨之入多矣

萬物芸芸各返根根歸根復命即常存知常妙道人難會妄作招凶往往闕

太上曰萬物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作

凶平叔之詩尊體此意也夫萬物作於性而復於性譬如華葉之生於根而歸於根濤瀾生於水而歸於水一有所歸則靜定而復命守常而不昧外妄盡除泰定光發不與物俱遷不與化俱逝自本而自根常

久而不變故易之彖恒曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成恒之時義大矣哉是豈凡俗之人可以曉會耶惟人之難會則往往妄作而招凶自作不靖矣故曰反常曰攺常

曰異常皆有凶而無吉者也

歐冶親傳鑄劍方耶溪金水配柔剛鍊成便
會知人意萬里誅兇一電光

歐冶子鑄古之材士千金鑄劍非有他也
亦以金水相生剛柔相配自鍊而成天下
無敵也若喻金丹大道是亦鑄劍之法故
以人身言之亦耶溪之地有金水之物有
剛柔之用苟得師鑄鍊則其鋒不可當自
然洞洞屬屬物來能明事來能鑑雖萬里
凶頑亦可誅伏於電光之下此明視萬里

芒寒色正皆自然之餘效也
敲竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭近來透
體金光現不與常人話此機
此設象寓言皆託譬人身所有之物蓋竹
與琴同擊作有聲者是龜與鳳同形狀相
類者是玉芝與刀圭同皆和氣所生金土
所產也異名雖六本體只三以大道无爲
言之初無假於作用然符節相應氣脉相
通於无爲中有爲以應天地之機皆自然
感合之道故人身中一物敲之如竹則龜

可喚鼓之如琴則鳳可招皆聲氣相求呼
吸相應速如影響自然和氣致祥則玉芝
可吞刀圭可飲其關節脉理貫通上下氣
類感召不勞餘力而見驗也宜其金光透
體有諸中而形諸外如玉在山而木潤珠
生淵而崖不枯至玄至妙曷可與常俗說
其玄機哉

藥逢氣類方成象道即希夷合自然一粒靈
丹吞入腹始知我命不由天

同聲相應同氣相求金丹大藥不出鉛汞

二物鉛能化汞汞復化鉛七返九還是此外丹也視之不見名曰希聽之不聞名曰夷希夷大道出於自然清静无爲是也此内丹也有内丹以鍊神必有外丹以鍊形使形神俱妙與道合眞一粒之丹靈明妙用自然超凡入聖出死入生豈非我命在我不在天乎

赫赤金丹一日成古仙留語信堪聽若言九載三年者盡是推延欵日程

金丹大道乃登仙上乘宜若至難也平叔

乃謂一日可成豈理也哉又曰都來片餉工夫永保無窮逸樂由是知陰眞人曰至神聖極容易信斯言也則至道不煩初非旁門之多事片餉一日目擊道存若說九載三年謾自推歟日程而已所謂操則存捨則亡出入無時莫知其鄉者去道遠矣顏子之如愚曾子之一唯香嚴之擊竹善財之彈指儒釋尚尒況乎地登仙超凡入聖豈非一日可成乎

大藥修之有易難也知由命也由天若非積

行施陰德動有羣魔作障緣

人與天地並立爲三才何故人多夭折而天地無終窮達者知之必修金丹大道與天地相畢豈細事哉故欲修仙道先修人道人道有媿則仙道遠矣人道者何惟積

行救人陰德在世如天地之覆載一毫無私如上帝之好生一念不殺所以仰無愧而俯無怍則自天祐之吉無不利若修大藥以求仙其道甚易皆由我也儻或愧於屋漏欺於暗室則魔障日生其爲難也甚

矣非固難也是天所不容也非天故也是無德行以契天心也學道者可不求其易而捨其難哉

三才相盜食其時道德陰符顯聖機萬化既安諸慮息百骸俱理證无爲

陰符經曰天地萬物之盜萬物人之盜人爲萬物之盜又曰食其時萬化安其說已詳於陰符講義矣然平叔尤有證无爲之說者蓋以生生化化消息盈虛疑若多事也然大道爲公無非自然之理人能充此

以爲用則心同太虛萬慮自息氣涵元始百骸和暢無爲之道可證於太清之仙境矣

陰符寶字逾三百道德靈文滿五千今古上仙無限數盡於此處達眞詮

甚矣大道難傳不立文字然而琅函玉笈金誥瓊章如武庫之森列如總龜之備具學道者將孰從而考訂也惟至煩中有至簡之理至詳中有至要之用得非黃帝之陰符經字逾三百太上之道德經文滿五

千而大道玄微殆無餘藴今古神仙飛升
金闕遊宴玉京者不可勝計也無非於此
二經達其眞詮得其妙用學者不可不知
其要而求旁門於三千六百也譬之諸子
百家傳記雜説充棟汗牛不知其幾也六
經之道同歸乾坤之理簡易亦由金丹大
道不出陰符道德之二經也
饒君聰慧過顔閔不遇眞人莫强猜只爲丹
經無口訣教君何處結靈胎
大道惟一設教分三皀其三而推之則千

門萬戶千經萬論不知其紀極也由其一
而貫之則天得以清地得以寧人得以生
至道不繁矣然不知其紀極也似難而實
易者有聰明慧智之姿則旁通博覽若無
餘蘊惟至道不繁之理雖似易而實難縱

有聰慧顏閔之材於此亦難自悟須遇聖
師至人親傳口訣指出天機則一言得事
片餉成功靈胎可結而大道可致矣

了了根源方寸機三千功滿與天齊自然有
鼎烹龍虎何必擔家戀子妻

了了根源機在方寸三千行滿功與天齊方寸者何此心是也齊天者何亦此心是也心爲天君主宰萬象若了了內明一塵不染修眞奉道行滿三千雖天道杳冥不可測識而對越無愧與天爲徒矣自然有鼎以烹金丹龍蟠虎遶法象著明其樂無涯何必滯於塵俗迷於恩愛撍家戀子困於妻孥而與草木俱腐乎

未鍊還丹須急鍊鍊了須還知止足若也持盈未已心未免一朝遭殆辱

還丹之法乃長生久視之道世凡塵俗烏能造其妙耶惟仙風道骨者方能知修鍊之法然而藥物火候運用抽添當與天地合符不可不知進而不知退知作而不知止故未鍊還丹急須修鍊是呂仙謂下手遲修尤太遲也若是鍊了便當保守不可妄加火候若火候失宜則太陽流珠其性猛烈常欲去人未免一朝傾失故殆辱也鍾離謂藥熟不須行火候若行火候必傷丹也由是觀之不知修鍊者是不耘苗者也

知修鍊而不知止足者是揠苗助長也可
不謹歟
須知死户爲生户莫執生門作死門若會殺
機明反覆始知害裏却生恩
生者死之根死者生之根恩生於害害生

於恩此陰符經言也平叔此詩無非發明
其蘊蓋金生於巳死於子子爲水鄉而金
能生水木生於亥死於午午爲火地而木
又能生火水土生於申死於卯卯爲木位
而水又能生木是生者死之根死者生之

根也然而生死之根固然而恩害之義却異惟金火之造化不可以生死論也龍虎上經曰金火者真藥也丹術著明莫大乎金火蓋火生於寅死於酉酉為金鄉其火但能尅金豈能生金耶況酉為金旺之鄉而火為就死之地既不能尅之為害而金反以生旺為恩參同契曰金入於猛火色不奪精光豈非恩生於害乎此殺機反覆之理非洞曉五行造化不可知也或者乃以生門死戶為婦人陰僻之地恩生於害

爲交嫌損德之術非也大道清靜无爲烏
得穢行而可求仙乎
禍福由來互倚伏還如影響相隨逐會能轉
此生殺機返掌之間災變福
禍兮福所倚福兮禍所伏殆猶影響之應
形聲不可忽也人能學道修眞則福德增

崇長生久視爲人中仙此出死入生之妙
道也苟背道傷生耽於聲色則行尸行厠
自速敗亡而已其機則轉生爲殺變福爲
災持反掌之易爾由是觀之則惠迪吉從

逆凶惟影響儒書道書其揆則一
修行混俗及和光圓則圓兮方即方顯晦逆
從皆莫測教人爭得見行藏
大隱居廛小隱居山何也廛者市井之地
修眞者居之一念不動純誠無雜酒色財
氣所不能入富貴功名所不能變茲其所
以爲大隱也若夫山著僻靜林麓之野隱
者固無異念也逮出遇紛華一見可欲則
凡情莫遏嗜慾如初茲其所以爲小隱也
平叔謂修行者必混於俗不爲立異之行

和其光同其塵隨圓逐方無可無不可或顯或晦或逆或從如雲出無礙人莫能測太虛湛然萬象無累此其所以爲得道也若標表自暴爲驚世絶俗之舉是行藏爲人所見非惟辦道不成其不被害於世者幾希故於六十四詩之終而重垂教於後學也

悟真篇講義卷之六

呂九

紫陽眞人悟眞篇講義卷之六

雲峯散人永嘉夏宗禹著

五言四韻一首以象太一之數

女子著青衣郎君披素練見之不可用用之不可見恍惚裏相逢杳冥中有變一霎火焰飛眞人自出現

平叔此詩用法太一之數大道玄微畢露無隱苟聰明慧智無師傳授終難強猜也且女子者陰也郎君者陽也青衣者東方甲乙木也素練者西方庚辛金也男女異

體陰陽異氣金木異質東西異位若不可以爲道也惟聖人必混而一之使男女陰陽交感於中宮金木東西交并於黃道以女子而著青衣則陰能負陽也以郎君而披素練則陽能抱陰也自然和順積中英

華發外虛室生白充實光輝則見之不可用用之不可見此正儒道之如有所立卓爾立則見其參於前即見之之謂也及瞻之在前忽焉在後雖欲從之末由也已此又不可用也釋氏之圓陀陀光爍爍明了

了活潑潑亦用之之謂也而淨智妙圓體
自空寂此又不可見也太上曰恍恍惚惚
其中有物則恍惚裏相逢者固非無所睹
也杳杳冥冥其中有精則杳冥中有變者
亦非無所用也存無守有頃刻而成至神

聖極容易豈非一霎火焰飛真人自出現
乎如此則身外生身性上見性去住自如
識破本来面目故以此凡火飛出真火以
此凡人現出真人然則恍惚杳冥者豈其
實耶無中有有中無玄中玄妙中妙可與

神仙語難與凡骨言

西江月十二首以應十二月之數

内藥還如外藥内通外亦須通丹頭利害畧相同温養兩般作用　内有天然眞火鼎中赫赫長紅外爐增減要勤功妙絶莫過眞種

修仙要道須鍊金液還丹然丹分内外温養兩般要是兼得其宜可以超凡入聖苟有内丹而無外丹則軀殼遺體皆父精母血四大假合凡骨沉滯無以點化何緣成道有外丹而無内丹則大藥雖奇徒爲外

物反求諸己天真已耗神疲氣散精爽不靈以外藥投之譬若火煮空鐺自速敗壞詎成造化平叔託詠此詞首以著明內外二藥其知道乎且外藥只用鉛汞二物並無雜類若五金八石草木滓腐皆使不著以火候抽添體天法象久久烹鍊氣數周天可以成寶仙經曰大藥既成鵲餌成鳳鵶食成鸞犬舐成龍人服登仙是也若內藥在身非心非腎非肺非脾非氣非精非血非液亦不過鉛汞二物陰陽匹配以真

火元陽鍊之一同外藥使鼎中赫赤依時增減鍊成純陽之質日中無影方可服食外丹使形神俱妙與道合眞蜕去凡骨白日升舉此外藥還如內藥內通外亦須通不可偏而不全也然而眞種則一同溫養則兩般何也所同者鉛汞是也兩般者火候是也蓋外藥則用凡炭人爲之火內藥則用眞一天然之火也

西江月

此道至神至聖憂君分薄難消調和鉛汞不

終朝早覩玄珠形兆　志士若能修錬何妨在市居朝工夫容易藥非遥說著人須失笑甚矣五百歲間氣生賢無非地靈人傑凡道德勲庸文章政事所以致君澤民者世不乏人若夫至神至聖爲人中仙陰功陽德上合天心白日飛舉者實難得其人也儻非夙有靈骨福分深厚疇以得此使其分所當得遭遇聖師則至神聖極容易蓋金丹神聖之道不過鈆汞二物一能調和火候則片餉之間玄珠形兆有志之士若

能精勤修鍊初無貴賤之別在朝不妨爲
治國平天下之事在市不失爲士農工商
之業如前詩謂休妻譲道陰陽隔絶粒徒
教腸胃空心肝脾肺腎之五臟徒勞存想
涕唾精津氣血液之七寶譲貴吐吞凡三
載九年之限程三千六百之旁門皆非金
丹之用吁道則至神至聖藥則容易非遥
所謂道在眼前人不〻見説教失笑更何疑
太上曰下士聞道大笑不笑不足以爲
道也

西江月

白虎首經至寶華池神水眞金故知上善利源深不比尋常藥品　要假修成九轉先須鍊己持心依時採取定浮沈進火仍防危甚

白虎者金精也首經者元首谷神也至寶者靈明寶藏也華池者偃月爐也神水者神明之水也眞金者金丹大藥也上善者無上之妙道也利源者無窮之利源也九轉者九還之金體也鍊己持心者七寶之無漏身也採取者採有時取有日也浮沈

者陰陽升降之二物也進火防危者丹熟不須行火候也古仙曰金丹之術百數大要在神水華池然天一生水水豈自然必金能生水是金剛不壞萬古常存得天一至真之氣而生水故金精爲首經至寶華池既生神水神水復生真金所謂母隱子胎水中金水鄉鉛是也太上曰上善若水陰符經曰絶利一源呂洞賓曰七返還丹在人先須鍊已待時必當精氣神全三田俱足與天地合德陰陽升降每月那日每

日那時輕輕採取無過無不及定其浮沉奪天地造化機緘合符毫釐不爽如丹已成就則守恬養氣不可妄亂進火鍾離仙曰丹熟不須行火候若還加火必傾危是也

西江月

七返朱砂返本九還金體還真休將寅子數坤申但看五行成準　本是水銀一味周流經歷諸辰陰陽炁足自通神出入豈離玄牝

七返九還之論乃金丹大道之玄學者不

遇聖師妄自臆說或者乃以十二支神從子數至申爲九還自寅數至申爲七返非也龍虎上經曰丹術著明莫大於金火金火者日月之龜䰡上半月初三日月哉生䰡其體屬金金數四成數九所謂三日更生兊戸開黑鉛炷出白銀來此金氣發生名曰九還也下半月魄光漸減日當受符日爲火又名朱砂外赤而内白復盜月之光添日之眞火火數二成數七名曰七返然還返之義雖曰金火究其源宗本是水

銀一味而已蓋天一生水水爲丹母凡天
地之運動日月之升沉皆在水輪之内人
身之陰陽造化在於坎水之鄉自其子初
陽生午後陰降周而復始經歷諸辰周天
氣足自然通神然出入之間豈離玄牝蓋
谷神不死是爲玄牝玄牝之門爲天地根
此金丹之玄妙也

西江月

若要眞鉛留汞親中不離家臣木金間隔會
無因須用媒人勾引　木性愛金順義金情

戀木戀仁相吞相啖却相親始覺無中有孕
修鍊金丹不出鉛汞二物然汞多飛走實
難留停惟得眞鉛則汞可留住蓋是一氣
所鍾親中家臣初非異類自相眷戀也奈
何大朴旣分東震西兌木金間隔無因相

會爲一今以丹法鍊之須用媒人勾引乃
黃婆匹配之義以中宮土爲用也蓋土能
生金金能尅木木能尅土三姓異質相吞
相啖却能相親此五行顚倒之法陰符經
云害裏生恩是也仙經云順則成人逆則

丹用蓋相生者為順爲息而相尅者爲逆爲害也始覺無中有孕者蓋金木之質外別於形而木液金精內感於氣所謂鑿開混沌髓擘出坎離精即此爲丹則無中有孕可知矣太上曰恍恍惚惚其中有物非孕而何

西江月

二八誰家姹女九三何處郎君自稱木液與金精遇土却成三姓　更假丁公煅鍊夫妻始結歡情河車不敢暫留停運入崑崙峯頂

二八者陰數也姹女者陰女也九三者陽
數也郎君者陽男也木液者東方震龍之
液水生木之象也金精者西方白虎之精
金生水之象也土者戊巳中宮也丁公者
火候也河車者北方正氣爲河車般運之

象也崑崙者泥丸宮神室也平叔此篇說
盡金丹道地火候藥物實慈悲引接人自
不明耳且純陽者爲天爲仙純陰者爲地
爲鬼陰陽俱備者爲人況一陰一陽之謂
道繼之者善也成之者性也大易深言之

何異金丹之道乎蓋金丹在人之身不出陰陽之用故以數喻之則有二八三九以人喻之則爲郎君姹女以五行言之則有金木以四象取之則有龍有虎以人事譬之則爲夫爲妻千章萬句皆是設象寓言無他自元始祖氣混沌爲一太極旣判分列爲二惟其分也則奇偶異數男女異體金木異質東西異方龍虎異象今旣欲返本還原鍊而爲丹則必合異而歸於同若非歸於中宮則二者何緣合一故曰遇

土却成三姓乃中宮黄婆匹配之地也雖
然二物有形有質豈能果作一處不過以
精液交感神氣混融隔礙潛通如磁石吸
鐵自然一點眞陽靈明洞照而已故不曰
木而曰木液不曰金而曰金精其義深矣

然金木豈能自有精液哉須假丁公煅鍊
火候抽添則陰陽始得交媾金水始得成
丹是火也非己巽風火也非離午心火也
乃坎宮北方正氣號爲河車般運不停直
上泥丸崑崙峯頂一點眞陽洞明宇宙所

謂沉歸海底去抱出日頭來一撞三關透徹無上則赫赤金丹成於金木交并之際仙道豈遠哉

紫陽真人悟真篇講義卷之六

悟真篇講義卷之七

呂十

紫陽眞人悟眞篇講義卷之七

雲峯散人永嘉夏宗禹著

西江月

牛女情緣道本，龜蛇類禀天然，蟾烏遇朔合嬋娟，二炁相資運轉。總是乾坤妙用，誰人達此深淵，陰陽否隔却成愆，怎得天長地遠。

牛女者夫婦之義也龜蛇者水火之象也蟾烏者日月之精也乾坤者天地之對也此一陰一陽之謂道日月交合之謂丹有陽而無陰則陽無以化有陰而無陽則陰

無以生二氣相資運而變化或分或合妙用無窮故如牛郎織女情義緣合爲道之本水龜火蛇坎離交媾類禀天然月蟾日烏遇朔必合嬋娟久照乾天坤地覆載廣大妙用神通人以一身與天地並立爲三

才亦以陰陽二氣匹配而成道曰玄牝曰鉛汞曰龍虎曰烏兔曰金木曰水火曰黑白曰東西曰坎離曰夫婦不可枚舉無非陰陽交感之義爲陰自爲陰陽自爲陽否隔不通則成愆過而夭折矣何以出死入

生與天地相與長久哉

西江月

雄裏內含雌質負陰却抱陽精兩般和合藥方成點化寃靈鬼聖　信道金丹一粒蛇吞立化龍形雞飡亦乃變鸞鵬俱入清陽真境

一陰一陽之謂道合日與月之謂丹然而日爲陽爲火內有壁月烏乃雄裏含雌也月爲陰爲水內有房日兔是負陰抱陽也蓋烏屬庚辛金兔屬甲乙木母令間隔則日之寃月之鬼兩件和合於一處則至靈

至聖玄珠有象金丹成於片餉之間譬之
外藥亦同陰陽匹配點化成丹蛇雞服餌
亦化龍鸞況於人乎況得道乎此内外二
丹無非以陽精爲主不問人禽異類苟能
以陰鍊陽使其寃靈鬼聖則一粒金丹蛇
服成龍雞飡成鳳人服登仙俱入清陽眞
境矣

西江月

不辨五行四象那分朱汞鈆銀抽添火候未
曽聞早便稱呼居隱 不解自思已錯更將

錯路教人誤他永世在迷津似恁欺心安忍
五行者金木水火土也四象者青龍白虎朱雀玄武也朱汞者砂中取汞也鉛銀者鉛中取銀也火候者眞陽之火節符之候也平叔謂學者妄亂以肺爲金以肝爲木以腎爲水以心爲火以脾爲土又以肝屬青龍肺屬白虎心屬朱雀腎屬玄武此爲五行四象修鍊金丹可謂無所辨別那分朱汞鉛銀亦非捨一身之外而别謂五行四象譬之鉛砂爲有質之物五臟亦有質

之形如何可以成道惟於有形質之中而得其無形質之用則自粗造精超凡入聖始得鉛汞之祕矣雖然縱識朱砂及黑鉛不知火候也如閑況不識不解而錯以教人所謂迷迷相引無有出期如此用心尚安忍哉

西江月

天地纔經否泰朝昏要識屯蒙輻來湊轂水朝宗妙在抽添運用得一萬般事畢休分南北西東損之又損慎前功命寶不宜輕弄

天地交而爲泰是上陰下陽也不交而爲
否是上陽下陰也雲雷屯君子以經綸是
物之屯難始生不可戕賊也山下出泉蒙
君子以果行育德是泉之始達當蒙以養
正也即此四卦之義託喻金丹正合其宜
或者以六十卦分爲三十日以乾坤坎離
四卦爲鑪鼎抑何穿鑿牽强也殊不知一
陰一陽之謂道否泰屯蒙之謂功以金丹
言之全在陰陽交媾之精儻若天自天地
自地否塞不通不能交而爲泰則陰陽何

以爲道大藥何以成丹至於朝屯暮蒙即是謹於持守常若屯難蒙養之時不可一念差失不可一時忽縱戒謹乎所不睹恐懼乎所不聞實不忘於朝昏頃刻間也若能如此修爲則輻來湊轂如車之運行初無敗闕如水之流轉萬折必東故眞一先天之氣機緘相應符節不爽抽添運用妙斡天機得此眞一命寶當持盈守成而矣抱朴子曰人能守一一能守人人不能守一一能去人豈非命寶不宜輕弄乎

西江月

冬至一陽來復三旬增一陽爻月中復卦朔晨超望罷乾終變姤　日又別爲寒暑陽生復起中宵午時姤象一陰朝鍊藥方知昏曉一年有三百六十日以六陰六陽盈虧消

長攢簇於爻象之間有年中冬至月中冬至日中冬至六位相乘陰陽相盪十二卦備則天道明而周天火候足矣且年中冬至陽生於子是十一月用地雷復䷗卦爲一陽爻十二月建在丑用地澤臨䷒卦爲

二陽爻正月建在寅用地天泰䷊卦爲三陽爻每月三十日換一卦以進火符是三旬增一陽爻乃一年卦氣周天之候也夫攢年簇月爲月中冬至者以一月三十日一日十二時共得三百六十時耶準一年

三百六十日卻以初一日爲復卦每二日半共坎卦至十五爲乾䷀純陽卦然陽極則陰生至十六日爲望用天風姤䷫卦以退火符乃陰長陽消所謂望罷乾終變姤乃一月日卦數準一年周天之候也若夫

攢年簇日爲日中冬至者以一日十二時分爲陰陽升降之節以子初陽生爲冬至以午後陰生爲夏至亦以一時辰爲一卦用復姤進退陰陽之始也用乾坤變化陰陽之終也晝夜循環於百刻之內以時易

日法神功亦象一年卦數周天之候也修真之士外立表漏以測天運之晷刻內修真一以驗本身之刻漏既知一年之冬至夏至如此又知一月之冬夏二至如此又知一日之冬夏二至如此體天法象洞知

昏曉神清氣爽百脉和暢雖未能昇舉沖
天豈不勝似荒迷酒色與鬼爲隣者哉此
與天地合德與日月合明與四時合叙與
鬼神合其吉凶者是也豈異端曲學乎

西江月

德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與
親寃始合神仙本願　虎兕刀兵不害無常
火宅難牽寶符降後去朝天穩駕鸞輿鳳輦

天得一以清地得一以寧人得一以靈吾
儒之道一以貫之釋氏之教一心即佛道

家之法眞一常存今平叔言八百三千之
異何耶吁道體則一道用則殊亘古今窮
天地推萬有之彩究象數之熕道無往而
不在惟修眞者無一不洞曉於心踐履於
已如四端萬善之皆備六度萬行之兼修

陰功陽德眞積力久物我親寃同仁一視
始合神仙本願古語曰欲修仙道先盡人
道是也推是心以往則禍患自消虎兕刀
兵所不能害跳出世網無常火宅所不能
牽上合天心太一賜召如張天師冲舉許

旌陽上昇皆是天降寶符詔歸金闕鸞車鳳輦穩駕紫宸此修眞奉道之效大丈夫功成名遂之秋也有志者可不勉旃

紫陽眞人悟眞篇講義卷之七